

॥ श्रीहरि ॥

‘कल्याण’के ग्राहकों और प्रेमी पाठकोसे नम्र निवेदन

१—‘कल्याण’ वर्ष-१३ (सन् १९८०)का विदोपाङ्क—‘निष्काम-कर्मयोगाङ्क’ पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। इसमें ४३२ पुष्टोंकी पाठ्यसामग्री है। सूची आदिषे ८ पुष्ट अतिरिक्त हैं। यथास्थान १६ चट्टरो चित्र भी दिये गये हैं।

२—जिस ग्राहक महानुभावोंके मनीआर्डर आ गये हैं, उनको विदोपाङ्क फरवरीके अङ्कसहित रजिस्ट्रीद्वारा पय जिनके रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं, उनको वी० पी० द्वारा ग्राहक-सख्याके क्रमानुसार भेजा जा सकेगा।

३—कल्याणका वार्षिक शुल्क १६०० रु० मात्र है, जो विदोपाङ्कवा भी मूल्य है। मनीआर्डर कृपणमें अथवा वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें अपना पूरा पता और ग्राहक-सख्या वृषया स्पष्टरूपसे अवश्य लिखें। ग्राहक-सख्या स्मरण न रहनेकी स्थितिमें ‘पुराना ग्राहक’ लिख दें। नया ग्राहक बनना हो तो ‘नया ग्राहक’ लिखनेकी वृषा करें। मनीआर्डर ‘व्यवस्थापक’—‘कल्याण’-वाचक्यके पतेपर भेजें, किसी व्यक्तिके नामसे न भेजें।

४—ग्राहक-सख्या या ‘पुराना ग्राहक’ न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें लिख जायगा। इससे आपकी सेवामें ‘निष्काम-कर्मयोगाङ्क’ नयी ग्राहक-सख्यास पहुँचगा और पुरानी ग्राहक-सख्यासे सम्भवत उसकी वी० पी० भी जा सक्ती है। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और उसके यहाँ पहुँचनेके पहले ही उधरसे वी० पी० भी चली जाय। ऐसी स्थितिमें आपसे प्रार्थना है कि आप वी० पी० लौटाये नहीं, वृषापूरक प्रयत्न करके कि हाँ अन्य सज्जनको नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साक्षात् लिख भेजनेका अनुमह करें। आपके इस वृषापूर्ण सहयोगसे आपका ‘कल्याण’ ‘व्यय’ डाक-व्ययकी हानिसे बचेगा और आप ‘कल्याण’के प्रचारमें सहायक बनेंगे।

५—विदोपाङ्क—‘निष्काम-कर्मयोगाङ्क’ फरवरी १९८० के साधारण अङ्कसे साठ सत्र ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टस जायगा। हमलोग क्षीमातिशील भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सभी ग्राहकोंके भेजनेमें लगभग ४० सप्ताह तो लग ही सकते हैं। ग्राहक महानुभावोंकी सेवामें विदोपाङ्क ग्राहक-सख्याके क्रमानुसार ही जायगा। इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर वृषाउ ग्राहक हमें क्षमा करेंगे। उनसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी प्रार्थना है।

६—आपके ‘विदोपाङ्क’के लिफाफे (या रैपर) पर आपका जो ग्राहक-नम्बर और पता लिखा गया है, उसे आप स्वयं सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये और उसके उल्लेखसहित पत्र-व्ययद्वारा करना चाहिये।

७—‘कल्याण-व्यवस्था-विभाग’ तथा ‘व्यवस्थापक-गीताप्रेस’ के नाम अलग-अलग पत्र, पार्सल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, धीमा आदि भेजने चाहिये। पतेकी जगह केवल ‘गोरखपुर’ ही न लिखकर पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)—इस प्रकार लिखना चाहिये।

८—‘कल्याण-संपादन-विभाग’, ‘साधक-सघ’ तथा ‘नाम जप-विभाग’ को भेजे जानेवाले पत्रादिपर भी अभिप्रेत विभागका नाम लिखनेके बाद ‘पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर-२७३००५ (उ० प्र०)’—इस प्रकार पूरा पता लिखना चाहिये।

व्यवस्थापक—‘कल्याण-कार्यालय’—पत्रालय-गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)

नि० क० अ० क—

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस विद्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ हैं। दोनों ही हमें प्रासादिक एवं आशीर्वादात्मक ग्रन्थ हैं, जिनमें पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना कल्याण कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदिकी कोई बाधा नहीं है। आजके नाना भयसे आक्रान्त, भोगतमसाच्छन्न समयमें तो इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारका अत्यधिक आवश्यकता है, अतः धर्मप्राण जाताको इन मङ्गलमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सद्बुद्धेयसे 'गीता-रामायण प्रचार-संघ'की स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंको—जिनकी सरलता इस समय दृग्गम्य चालीस हजार है—श्रीगीताके छ' प्रकारके, श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके एवं उपासना-विभागके अतर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिका अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणीमें यथाक्रम रखा गया है। इन सभीको श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके निश्चित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं दे। इच्छुक सज्जन परिचय पुस्तिका निःशुल्क भेजकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार यशमें सम्मिलित हों।

पत्र-व्यवहारका पता—मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्रालय—स्वर्गाश्रम २४९३०४ (ऋषिकेश, जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

साधक-संघ

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवलम्बित है। आत्मविकासके लिये सदाचार, सत्यता, सरलता, निष्कपटता, भगवत्परायणता आदि दैवी गुणोंका समग्र और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, हिंसा आदि आसुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र ठोष्ट उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ३२ वर्ष पूर्व साधक-संघकी स्थापना की गयी थी। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १० और त्याग करनेके ११ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक दैनंदिनी' एवं एक 'आवेदन पत्र' भेजा जाता है, जिन्हें सदस्य बननेके इच्छुक भाद-यहूतोंका मात्र ४५ पैसेके डाक टिकट या मनीआर्डर अधिम भेजकर भेजना चाहिये। साधक उस दैनंदिनीमें प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकारी स्त्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये। विशेष जानकारीके लिये कृपया निःशुल्क नियमावली भेजवाइये। संघसे सम्बन्धित सब प्रकारका पत्र-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये।

संयोजक—साधक-संघ, द्वारा—'कल्याण' सम्पादकीय विभाग, पत्रालय—गीताभवन, जनपद—गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)

श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानस मङ्गलमय दिव्य ग्रन्थ हैं। इनमें मानवमात्रका अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है और जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समावर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंको पढ़कर भी अचर्चनीय लाभ उठाया है। इन ग्रन्थोंके प्रचारसे लोकमानसको अधिकाधिक उजागर करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रवर्ध किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाओंमें बैठनेवाले लगभग बीस हजार परीक्षार्थियोंके लिये ४५० (चार सौ पचास) परीक्षा केन्द्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली भेजानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर कार्ड भेजें—

व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय—स्वर्गाश्रम २४९३०४ (ऋषिकेश, जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

'निष्काम-कर्मयोगाङ्क'की विषय-सूची

विषय

पृष्ठ-संख्या

विषय

पृष्ठ-संख्या

- १-निष्काम-कर्मयोगकी महत्वा [उक्तंति] १ श्रीमत्परमहंस पश्चिमायकाचार्यवर्य अनन्त
- २-विशुद्ध निष्काम कर्मयोगसे असत्त्वकी प्राप्ति २ श्रीविभूषित चन्द्रोत्प्रेरक सरस्वती स्वामीजी
- ३-निष्काम-कर्मयोगसे परमात्माकी प्राप्ति ३ महाराजके आशीर्वाचन) १३
- ४-कामद निष्काम कर्मयोगी भगवान् श्रीकृष्ण [निगमातीतम निष्काम-कर्मयोगपर भगवत्पद आनन्दशक्त्याचारे विचार] ४ ११-निष्काम-कर्मयोग और ज्ञानयोग (ऊर्ध्वा म्नाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तश्रीविभूषित स्वामी भोयकरानन्दसरस्वतीजी महाराजका प्रवाद) १५
- ५-निष्कामप्रीतिर्म आत्मसाक्षात्कारका सुगम साधन (ब्रह्मलीन श्रीशिवधनपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीभारतीकृष्णतीर्थस्वामीजी महाराज) ५ १४-निष्काम-कर्मका फल (ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी उद्दिष्या स्वामीजी महाराज) १६
- ६-निष्कामकर्मयोगीके लिये कुछ आवश्यक कर्तव्य [असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुष] (ब्रह्मलीन अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीकृष्णगोपाभक्तजी महाराज) ६ १५-अनासक्तिकी साधना (महात्मा गाँधी) १७
- ७-योग कर्मसु कौशलम् (दक्षिण्यम्नाय श्रीज्ञेय शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीअभिनवविद्या तीर्थजी महाराजका शुभाशीर्वाद) ७ १६-कर्मयोगका मूल मन्त्र (सत आचार्य विनोबा भावे) १७
- ८-निष्कामताका असीम आनन्द [उक्तंति] ८ १७-कर्म साधन और ईश्वरप्राप्ति साध्य (श्रीरामकृष्ण परमहंस) १८
- ९-निष्काम-कर्मयोगद्वारा भगवत्प्राप्ति (पश्चिमायका द्वारका-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीअभिनवमविदान्दतीर्थजी महाराजके आशीर्वाचन) ९ १८-निष्काम-कर्मयोग भारतीय दर्शनका चरमोत्प्रेरक (महाप्रदिप श्रीगणपतिराव देवजी तपास्ते, रायपाल, उत्तरप्रदेशका छद्मेश) १९
- १०-निष्काम-कर्मयोग और मोक्ष (धर्मप्रवाह अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री कल्याणीजी महाराज) १० १९-निष्काम भक्ति या कर्म [पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री देवरदा यायाका उपदेश] (प्रेषक—श्रीरामकृष्णप्रसादजी, ण्डवोकेट) १९
- ११-निष्काम-कर्मयोगद्वारा भगवत्प्राप्ति (पूर्वायका श्रीगणपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य अनन्तश्रीविभूषित स्वामी निरञ्जनदेव तीर्थजी महाराजका आशीर्वाचन) ११ २०-श्रीनिम्बार्कसाहित्यमें निष्काम-कर्मयोगका स्वरूप (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बा कांचाय श्रीभोजी श्रीराधासर्वेश्वरशरण-देवाचार्यजी महाराज) २०
- १२-निष्काम-कर्मयोग और मोक्ष (धर्मप्रवाह अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री कल्याणीजी महाराज) १२ २१-नाययोगके परिश्रेष्ठमें निष्काम-कर्मयोग (गोरायपीठाधीश्वर मरुत श्रीअरवनाथजी मन्त्राज) २१
- १३-निष्काम-कर्मयोगद्वारा भगवत्प्राप्ति (पूर्वायका श्रीगणपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य अनन्तश्रीविभूषित स्वामी निरञ्जनदेव तीर्थजी महाराजका आशीर्वाचन) १३ २२-यागरी स्याकृता (भद्रेय श्रीश्रवदयाजी गोयदकाके भगवद्गीताके कुछ महत्त्वपूर्ण विषयसे) २५
- १४-निष्काम-कर्मयोगद्वारा भगवत्प्राप्ति (पूर्वायका श्रीगणपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य अनन्तश्रीविभूषित स्वामी निरञ्जनदेव तीर्थजी महाराजका आशीर्वाचन) १४ २३-शीतोक्त निष्काम-कर्मयोगका स्वरूप (ब्रह्मलीन परमभद्रेय श्रीश्रवदयाजी गजन्तकाय अहल-वचन) २६
- १५-निष्काम-कर्मयोगद्वारा भगवत्प्राप्ति (पूर्वायका श्रीगणपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य अनन्तश्रीविभूषित स्वामी निरञ्जनदेव तीर्थजी महाराजका आशीर्वाचन) १५ २४-निष्काम-कर्मयोगद्वारा भगवत्प्राप्ति (महाप्रदिप श्रीगणपतिराव देवजी तपास्ते, रायपाल, उत्तरप्रदेशका छद्मेश) २६

- २५-निष्कामकर्मका स्वरूप-दर्शन (नित्यलीलालीन परमभद्रय भार्गवी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके अमृत-वचन) २५
- २६-भक्तकी निष्कामता २८
- २७-निष्काम-कर्मयोगके सिद्धांत (धीतराय स्वामी श्रीधीनारायणाभमजी महाराज) ३९
- २८-निष्काम-कर्मयोगकी शास्त्रीय समीक्षा (भी १०८ वैष्णवपीठाधीश्वर श्रीविद्वदेशजी महाराज) ४१
- २९-निष्काम-कर्मसे क्षीवन्मुक्ति (ब्रह्मलीन पूज्य पाद स्वामी श्रीभोलेबाबाजी महाराज) ४३
- ३०-कल्याणका सुगम साधन—कर्मयोग (भद्रय स्वामीजी श्रीराममुखदासजी महाराज) ४८
- ३१-कर्मयोगका वैशिष्ट्य [संकलित] ५५
- ३२-कर्मयोगका रहस्य (आचार्य श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय, गव्य-व्याकरणाचार्य) ५६
- ३३-कर्म-प्रवाह (ब्रह्मलीन स्वामीजी श्रीचिदा नंदजी सरस्वती) ५१
- ३४-लोकसाय तिलकके मतानुसार आचार्य रामानुजका कर्मयोग [संकलित] ५२
- ३५-निष्काम-कर्मयोगका स्वरूप (डॉ० श्रीधरजी नारायणजी ठाकुर, व्या०-वेदान्ताचार्य, साहित्यरत्न, विद्यावारिधि, पीएच्० डी०) ५४
- ३६-कर्मयोग क्या है ? (गीतारहस्य) ५४
- ३७-श्रीवसिष्ठमोक्ष निष्काम-कर्मयोग और श्रीरामकी विरक्ति ५५
- ३८-निष्कामकर्मसे अमृतत्वकी प्राप्ति (महा मण्डलेश्वर स्वामी श्रीभजनानंद सगखतीजी महाराज) ६६
- ३९-निष्काम-कर्मयोगकी भेद्यता (पूज्यपाद सत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी) ६८
- ४०-निष्कामकर्मव्यवस्थाकी साधना (ब्रह्मलीन भद्रय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज) ७२
- ४१-निष्काम-कर्मयोग-साधनाकी कुछ साधुत बातें (स्वामी श्रीज्योतिर्मयानन्दजी, फ्लोरिडा, अमेरिका) ७३
- ४२-निष्काम-कर्मयोगकी महत्ता (प० श्री गोविन्ददासजी 'रुत' धर्मदासी, पुराणार्थी) ७५
- ४३-भेद्य साधनाका प्रारम्भिक सोपान—निष्काम कर्मयोग (प० श्रीसूरजचंद शाह सत्यधर्मी (डॉ०जी)) ७६
- ४४-निष्काम-कर्मयोगका सुगम साधन [संकलित] ७८
- ४५-चरित्रताके नव विकासका वैभव यहाँ छुपाता [कविता] (रचयिता—श्री जगदीशचन्द्रजी शर्मा, एम्० ए०, बी० एड्०) ७९
- ४६-महान् कर्मयोगी देवाधिदेव महादेव (श्रीपाटी रामजी भावसार) ८०
- ४७-वेदशास्त्रोंमें निष्काम कर्मवाद (डॉ० श्री नीरजाफातजी चौधुरी देशधर्मा, विचारमंड, एम्० ए०, एल्० एल्० डी०, पीएच्० डी०) ८१
- ४८-वेदान्तशास्त्रोंमें निष्काम-कर्मयोगका स्वरूप (यादवसहाय प० श्रीवैनीरामजी धर्मा गौड़, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ) ८४
- ४९-वैष्णव-आगमोंमें निष्काम कर्मयोग (डॉ० श्रीविद्यारामजी सक्सेनाप्रवर, एम्० ए०, [अग्रणी हिन्दी], साहित्यरत्न, आर्यवेदरत्न) ८८
- ५०-श्रीवैखानस-कल्पसूत्रमें कर्मयोग (श्रीचल्लपति भास्कर श्रीरामकृष्ण माचार्यजुं, एम्० ए०, बी० एड्०) ९१
- ५१-भगवत्पाद श्रीआद्यशंकराचार्यकी दृष्टिमें कर्म (श्री आर० वैकटराम, बी० एस्० सी०, एम्० आई० ई०, मिथारट) ९४
- ५२-भगवत्पाद श्रीरामानुजाचार्य और कर्मयोग (अनन्तश्रीविभूषित कोटेश्वरसदनपीठाधीश्वर श्रीमन्नगदुक्त रामानुजाचार्य यतीन्द्र स्वामी श्रीरामनारायणाचार्यजी महाराज, वेदान्तमातृगङ्गा) ९६
- ५३-गण्य-गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायमें निष्काम कर्म और शुद्धाभक्ति (डॉ० श्रीअय्यपतिशारीजी कपूर, एम्० ए०, डी० फिल०) ९८
- ५४-कर्मयोगके संदर्भमें कर्म, अकर्म और विकर्मकी व्याख्या (ब्रह्मलीन स्वामी श्रीभोलेबाबाजीके विचार) १००
- ५५-भगवद्गीताका कर्मयोग (विद्यावाचस्पति प० श्रीदीनानाथजी शास्त्री, सरस्वत, विद्यावागीध) १०१

- ५१-गीताके निष्काम कर्मयोगका विवेचन (स्वर्गीय श्रीहरिदृष्टदासजी गोयन्दका) १०६
- ५७-गीताका कर्मयोग और अन्य सम्यक् कतिपय योग ११०
- ५८-गीतामें निष्काम कर्मयोग और उसका स्वरूप तथा महत्त्व (डॉ० अविदप्रकाशजी शास्त्री, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० लिट्०, डी० एम्० सी०) ११४
- ५९-गीताके कर्मयोग और निष्काम-कर्मोंका वास्तविक रहस्य क्या है ? (डॉ० श्रीशुकरभट्टजी उपाध्याय, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, शिक्षा-शास्त्री, तीर्थद्वय, रत्नद्वय) ११९
- ६०-श्रीमद्भगवद्गीतामें निष्काम-कर्मयोग (प० श्रीकुवेरनाथजी शुक्ल) १२१
- ६१-शास्त्र-सम्मत निष्काम-कर्मका स्वरूप (भीमप्रभुपाद प्राणविशोरजी गोस्वामी) १२३
- ६२-निष्काम-कर्मयोग (आचार्य डॉ० भीउमा कांतजी क्षेपिष्वज, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, काव्यरत्न) १२४
- ६३-निष्काम-कर्मयोगका रहस्य (भीमपदराय प्राणशकरजी बथको) १२८
- ६४-निष्काम-कर्मयोग—एक विवेचन (प० श्री विशोरचन्द्रजी मिश्र, एम्० एस्-सी०, बी० एल्०, बी० एह्० (स्वर्णपदकप्राप्त) १३१
- ६५-निष्काम-कर्मयोग—एक चिन्तन (डॉ० भी जयमन्तजी मिश्र, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, व्याकरण-साहित्याचार्य) १३४
- ६६-निष्काम-कर्मयोग—एक यात्रा (प० श्री रमाकान्तजी पाण्डेय, साहित्य-पुराणेतिहास-चाय, एम्० ए०) १३५
- ६७-निष्काम-कर्ता ही त्यागी तथा बुद्धिमान् है [संकलित] १३८
- ६८-निष्काम-योगदर्शन—एक विश्लेषण (आचार्य डॉ० भीरञ्जनजी) १३९
- ६९-कर्मधर्म (योगवाचिष्ठ) [संकलित] १४२
- ७०-कर्मयोग (आचार्य श्रीरामप्रतापजी पिपाठी) १४३
- ७१-कर्मयोगकी निष्कामता (प० श्रीरघुबलजी शास्त्री, व्याकरण-आचार्य, दर्शन-विद्वान्) १४५
- ७२-कर्मयोगका कर्म और योग (डॉ० श्रीबलभूषणजी बाजपेयी, एम्० बी० बी० एस्०) १४९
- ७३-सकाम कर्म और निष्काम कर्म (डॉ० श्रीनागेन्द्र कुमारजी दुर्वे, एम्० बी० बी० एस्० (पद्मवर्णपदकप्राप्त) १५३
- ७४-कर्मयोग और क्रियायोग (राष्ट्रपतिपुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, एम्० ए०, पी-एच्० डी०) १५७
- ७५-निष्काम-कर्मयोगकी शृङ्खला—गीताकी स्थित प्रस्ता [कविता] (राष्ट्रकवि स्व० मैथिली शरणजी गुप्त) १५८
- ७६-कर्म विवेचन (डॉ० श्रीमुनीरामजी शर्मा, प्योग) १५९
- ७७-ज्ञानयोग और कर्मयोग (श्रीवाभूषणजी दिवेदी, एम्० ए०, बी० एह्०, साहित्यरत्न) १६३
- ७८-सत्त्वज्ञान और निष्काम-कर्मयोग (श्रीकृष्ण कांतजी श्वक्का) १६७
- ७९-निष्कामकर्म और अभ्यात्मवाद (आचार्य श्रीवल्लभी) १७१
- ८०-कर्मयोगका तत्त्व, महत्त्व और कर्मयोगीका स्वरूप-स्वभाव [श्रीमद्भगवद्गीताके आधारपर] (श्रीरामेन्द्रमुनारजी धवन) १७४
- ८१-भगवद्गीताके कर्म ही निष्काम है (महामण्डलेश्वर श्रीरामदासजी शास्त्री) १७८
- ८२-भक्तियोग और कर्मयोग (प० श्रीविनोचनजी शा 'विधु' साहित्याचार्य, बी० ए०) १८१
- ८३-प्रेमलक्षणा भक्तिमें कर्मयोग (आचार्य श्रीवल्लभजी शर्मा, मूढन शास्त्री, एम्० ए० (द्वय), बी० एल्०, साहित्याचार्य) १८४
- ८४-कर्म, अकर्म, विवर्त और कर्मयोग (प० श्रीशम्भुशरणजी यादवजी) १८७
- ८५-कर्मयोग-सम्बन्धी कतिपय प्राम्निषोदा निराकरण (प० श्रीभीरामजी शर्मा, आचार्य) १९१
- ८६-योग तथा कर्मयोग (प० भीरामजी उपाध्याय) १९४
- ८७-कर्मयोगका 'कर्म' एवं 'योग' क्या है ? (श्री गोरखनाथसिंहजी, एम्० ए०) १९७
- ८८-अनागत ही नीचगुण है [संकलित] २००
- ८९-निष्कामकर्म क्यों करें ? (श्रीरघुनाथजी शर्मा) २०१
- ९०-मुक्तिका सुभाग मोहन—निष्कामकर्मयोग (एक निष्ठासी) २०४

- ११-निष्काम-कर्मयोग—साङ्ख्य श्रार (प्रो० डॉ०
भीमोपाध्यायजी मिश्र, एम्० ए०, वे० वर्ग
शास्त्र-मीमांसा-दशनाचा) १०८
- १२-मुक्तिका अमोघ साधन—निष्काम-कर्मयोग
(स्वामी श्रीश्रीकानन्दजी महाराज) २१०
- १३-मुक्तिका सुगम पथ—निष्काम-कर्मयोग (प०
भीमगुन-दनजी मिश्र) २१२
- १४-निष्कामकर्म एव मोक्ष (प० भीकामेश्वरजी
उपाध्याय) २१५
- १५-निष्काम-कर्मयोगामृतका पारमेश्वर्य (प०
भीमानजीनाथजी शर्मा) २१८
- १६-निष्काम-कर्मयोग—ज्ञान, भक्ति और कर्मकी
मनन्त पूर्ति (प्रो० भीमकुन्धलचन्द्रजी
तायल, एम्० ए०) २२१
- १७-सकामकर्म और निष्कामकर्म (कर्मयोग)
(प० श्रीआचार्यचरणजी धा, व्याकरण-
साहित्याचार्य) २२८
- १८-बल्लभ कैसे कमल है रहता, बगमें कैसे रहना
(श्रीकृष्णदासजी भट्ट) २३०
- १९-न कर्म त्रिपथे नरे (श्रीरेवानन्दजी गौड़) २३४
- २०-निष्काम-कर्मयोग—एक व्यावहारिक विवेचन
(डॉ० श्रीमोतीलालजी गुप्त, पी-एच्० डी०,
डी० लिट०) २३६
- २०१-वैराग्य नहीं, कर्मजीवन ही मुक्तिमार्ग है (डॉ०
श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०, पी
एच्० डी०) २४१
- २०२-निष्कामताका महत्त्व (डॉ० श्रीसुरेशचन्द्रजी सेन,
एम्० ए०, एम्० एड्०, पी एन्० डी०) २४२
- २०३-आदर्श कर्मयोगी राजा जनक (श्रीधरतोष
चन्द्रजी सक्सेना, एम्० ए०, एम्० एड्०,
एल्० एल्० बी०, एडवोकेट) २४४
- २०४-भक्त और ज्ञानी भी निष्काम-कर्मयोगी होते
हैं (श्रीमदनमोहनजी पाहवा, एम्० ए०
[हिन्दी-चरित्र], पी० एच्० साहित्यरत्न) २४६
- २०५-निष्काम-कर्मयोग सम्पूर्ण योगका मूल है
(श्रीनागोराय बाबरकर, इडवोकेट) २४९
- २०६-निष्काम-कर्मयोगसे भगवान्की प्राप्ति (स्वामी
श्रीरामदत्तदासजी महाराज) २५२
- २०७-कर्मयोगसे पराभक्तिही प्राप्ति २५३
- २०८-निष्कामकर्मकी आवश्यकता (मन्ट्रेष भी-
सुरेशचन्द्रजी धारजी) २५४
- २०९-सुख शान्तिका परम रहस्य—निष्कामकर्म
(डॉ० श्रीलक्ष्मीप्रसादजी दीक्षित वैदिक) २५५
- २१०-निष्काम-कर्म-निवृत्तन (श्रीदिवानाथजी दूरे,
एम्० काम्०, एम्० ए०, साहित्यरत्न) २६१
- २११-निष्काम-कर्मयोग—एक विहंगम दृष्टि
(प० श्रीकृष्णकिशोरजी मिश्र) २६२
- २१२-निष्काम-कर्मयोग—एक विहंगमावलीकन
(डॉ० श्रीश्यामाकांतजी दिवेदी 'आनन्द') २६६
- २१३-कर्मव्येवाधिकाररहे या फलेषु कदाचन
(श्रीमोमकेश भट्टाचार्य) २७०
- २१४-योग कर्मसु कौशलम् (प्रो० श्रीभवानी
शकरजी पचारिया, एम्० ए०,
पी-एच्० डी०) २७२
- २१५-कर्मसंग्रहासे कर्मयोगकी विशेषता (श्री
पतञ्जलदासजी सक्सेना) २७६
- २१६-निष्कामकर्म-साधन-यद्धतिकी महिमा (प०
भीनाध्यायदासजी पहाड़ा) २८१
- २१७-कर्मयोगके आलोचक कर्मउल्ल [सकलित] २८३
- २१८-कर्म ब्रह्मोद्भव विधि (प० श्रीमहावीरप्रसादजी
मिषाठी) २८४
- २१९-निष्कामताकी साधनामें तीन बातें २८६
- २२०-है कर्मयोगके सुखमें वैसी समस्त राजीवता
[कविता] (स्व० हरिऔषधी) २८७
- २२१-व्यनासक कर्मयोगी—भोष्म पितामह २८८
- २२२-योगवासिष्ठमें कर्मवचनसे छुटकारा
(श्रीसुराजजी मुदेल) २९०
- २२३-श्रीमद्देवीभागवतमें निष्कामकर्म (सुभी
मशुभी) २९१
- २२४-पाशुपत शैवागममें निष्काम-कर्मयोग (प०
श्रीसोमनाथजी शर्मा, चिमिरे, व्यास,
साहित्याचार्य) २९४
- २२५-गीता और महाभारतमें श्रीगोरक्षनाथका—
निष्काम-कर्मयोग (डॉ० श्रीश्यामाकांतजी
दिवेदी, विद्यावाचस्पति) २९६
- २२६-संत शनेश्वर प्रतिपादित—निष्काम-कर्मयोग
(डॉ० श्रीवैद्य यशुनाथ काहेर, एम्० ए०,
पी-एच्० डी०, विशारद) २९९

- १२७-रामचरितमानसमें निष्काम-कर्मयोग (भी
ओंकारजी त्रिपाठी, शास्त्री, एम्. ए.,
साहित्यरत्न) ३०१
- १२८-यनातनधर्ममें कर्मयोग (भीरामेश्वरजी
ब्रह्मचारी, एम्. ए., बी० एल०, साहित्या
चार्य, एडवोकेट) ३०३
- १२९-जैनसाधना-मदतिमें निष्काम-कर्मयोग (१)
(पं० श्रीचन्द्रनलजी जैन, शास्त्री,
साहित्यरत्न) ३०५
- १३०-जैनसाधना-मदतिमें निष्काम-कर्मयोग (२)
(गुनि श्रीधरमलजी) ३०६
- १३१-निष्कामकर्म ही क्यों ? (भीदीनानाथजी
सिद्धान्तालकार) ३०८
- १३२-अनासक्ति और निष्कामकर्म (भीगोकुला
नन्दजी तैलङ्ग, साहित्यरत्न) ३१०
- १३३-भगवान् श्रीकृष्णद्वारा निर्दिष्ट निष्काम
कर्मयोग (भीरामशरण के० बी० पत्रकार) ३१२
- १३४-प्रपत्तिमें कर्म निरूपण (निष्कामता) (भी
भीकान्तशरणजी) ३१३
- १३५-कर्म, विकर्म, अकर्म और कर्मयोग (पं०
भीभीरामनारायणजी त्रिपाठी) ३१७
- १३६-फलसों न लग्न करै पारित धने रहै
[कविता, संकलित] ३२०
- १३७-निष्कामता, कर्म और योग एक विवेचन
(भीरीतापमजी नीलग, एम्. ए.,
हिंदी-संस्कृत-दशन) ३२१
- १३८-कर्मयोगकी साधना-मदति (भीतोमचैतयजी
भीवास्त्व, शास्त्री, एम्. ए., एम्.
ओ० एल०) ३२५
- १३९-कर्मयोगाधिकारवे (डॉ० भीरामनरेशजी मिश्र
'हृष', एम्. ए., पी०एच० डी०, साहित्य
महोपाध्याय, व्या० काव्यतीय) ३२८
- १४०-कर्म मुशकता (भीदीनानाथजी गुप्ता, बी०
ए०, ए०-एल० डी०) ३३२
- १४१-निष्कामतामें यह ही तथोक्त है [संकलित] ३३६
- १४२-निष्काम-कर्मयोग—एक दृष्टि (भीधुरेन्द्र
कुमारजी शर्मा) ३३७
- १४३-निष्कामकर्मयोग—एक दृष्टि परिचय
(भीकृष्णचन्द्रजी मिश्र, बी० ए०
(आनर्स), पी० एल०, डिप्लोमा एड०) ३३९
- १४४-निष्काम-कर्मयोग—एक अध्ययन (डॉ०
भीविद्याधरजी घस्माना, एम्. ए., एम्.
ओ० एल०, पी०एच० डी०) ३४२
- १४५-मनकी कारणता (भीमद्विचारण्य महाश्वनि) ३४५
- १४६-दैनिक जीवनमें निष्काम-कर्मयोग (डॉ०
भीरमेशचन्द्रजी जिन्दल, बी० एस्सी०, एम्.
बी०-बी० एस्०, डी० पी० एम्०) ३४६
- १४७-शास्त्रानुसार कर्त्तव्याचरण [संकलित] ३४८
- १४८-व्यावहारिक जीवन एवं अर्थोपादनमें निष्काम
कर्मयोगका महत्त्व (भीरवी ब्रनायका बी०ए०,
एल्-एल्-डी०) ३४९
- १४९-कर्मयोग या भाग्यत धर्म (लोकमाय बाल्-
गंगाधर तिलक) ३५१
- १५०-निष्काम-कर्मयोग और राष्ट्रियता (भीविध्यधरी
प्रसादजी मिश्र, गिनिय, एम्. ए०, रिसर्च
फेलो (संस्कृत) ३५२
- १५१-निष्काम-कर्मयोग-साधन विश्वको वैदिक धर्मकी
महान् देन (भीरामनाथजी तैरा) ३५७
- १५२-निष्कामकर्मका सिद्धान्त (आचार्य पं०
भीबन्देवजी उपाध्याय) ३६०
- १५३-अमृतन्त्र प्राक्तिक उपाय [संकलित] ३६२
- १५४-निष्कामभारती गद्य (ब्रह्मलीन परमभद्रदेव
भीब्रयदयालजी गोयदकाय महत्त्वपूर्ण विचार) ३६३
- १५५-निष्कामसाधनाका भीगवेश (स्वामी भीरानातन
देवजी) ३६८
- १५६-कर्म और धर्मोक्ति (स्वामी भीकृष्णानन्दजी) ३६९
- १५७-कर्मयोग ३७३
- १५८-कर्मयोगपर योगिराज अरविन्दके विचार
[प्रोफ० भाजगन्नाथजी यदालक्षार] ३७५
- १५९-कर्मयोगका आदेश (स्वामी भीविश्वकानन्दका
कर्मयोगपर सांस्कृतिक विवरण) ३७६
- १६०-निष्कामकर्मके लिये भगवत्प्रेमका प्रथम आवश्यक
(ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए० ए०) ३७८
- १६१-अनोन्मा प्रभु-विचार और प्रभु प्रीति ३८०
- १६२-निष्कामकर्मकी शतव्युक्ति [संकलित] ३८०
- १६३-एकमात्र कृत्य क्या है ? ३८१
- १६४-कर्मयोगके परम आदेश तथा प्रतिपादक
महर्षिदासमुनिजी भीराम (भीमती
हरिप्रभा, एम्. ए., एम्. एड०) ३८१

१६८—कर्मयोगके कतिपय आदर्श प्रतिष्ठापन	१७०—नि सृष्ट नाशान् मुदामा	४१५
(१) मानसमें कर्मयोगी भरतके चरित्रकी	१७१—राजा पुष्पनिधि	४१८
विलक्षणता (श्रीरामानन्दजी द्वे,	१७२—एक निष्काम परोपकारी भक्त राजा	४२२
साहित्याचार्य)	१७३—ईमानदार व्यापारी	४२३
(२) श्रीराम कर्मयोगी छद्मयण	१७४—निष्काम-कर्ममय जीवन तथा सेवाके प्रेरक चरित्र	
(डॉ० श्रीगोपीनाथजी तिवारी)	(१) दैन्य-मूर्ति सत प्रान्तिष्ठ	४२४
(३) निष्काम भक्त भीरुमान्	(२) सत देयवान् सकलजी	४२६
(श्रीरामपदारय सिंहजी)	१७५—कर्मयोगकी विशेषता—सामान्य समीक्षा	
(४) माता कैनेयी	(कर्मयोगी विशिष्यते—गीता ५ । २)	
(५) निष्काम भक्त माता कुन्ती	(आचार्य पं० श्रीराजशक्तिजी त्रिपाठी	
(६) घमराज युधिष्ठिर	एम० ए०, साहित्यरत्न, साहित्यशास्त्री,	
१६६—महाराज युधिष्ठिरकी अपूर्व पूर्व निर्विण्णता	व्याकरणशास्त्राचार्य)	४२७
१६७—योगेश्वरेश्वर श्रीरूष्ण	१७६—व्यथाशक्ति करना निष्काम [कविता]	
१६८—सकाम ऐश्वर्य स्थायी नहीं होता	(श्रीभाईजी, पदरत्नाकर)	४३१
१६९—राजा रत्नग्रीव	१७७—नम्र निवेदन और क्षमा प्रापना	४३२

चित्र-सूची

सहुरगे-चित्र	६—शौच-कर्मसे भक्तकी विम्व	२८८
१—निष्कामधर्मके आदर्श प्रतिष्ठापक—	७—भगवान् रामका रामेश्वर-गूजन	३०१
श्रीराम, श्रीभरत और भीरुमान्	८—निष्काम भक्त माता कुन्ती	४०२
२—अर्जुनको दिव्य उपदेश	९—श्रीरूष्ण-मुदामा	४१७
३—सर्वार्थ वसिष्ठका कर्मयोगोपदेश		
४—लोक-सम्राट् महादेवका इन्द्रालम्बन	रेखा-चित्र	
५—राहुव शनी शुक्रदेवजीसे कर्मयोगी जनककी	१—निष्काम कर्मयोगके उपदेश (योगेश्वर	
	प्रथम आवरण-पृष्ठ	

विशुद्ध निष्काम-कर्मयोगसे अमरत्वकी प्राप्ति

अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तद् यदेतदिदम्भयोऽदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी सार्धुभवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन न कर्मणा भवति पाप पापेन । अथो खल्व्वादुः काममय एवाय पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्कृतुर्भवति तत् कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तदभिसम्पद्यते । (बृहदा० उप० ४ । ५)

काममय एव अकाममय यह ब्रह्म आत्मा है । यह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय और सर्वमय है । जो कुछ 'इदमय' (प्रत्यक्ष) और 'अदोमय' (परोक्ष) है, यह यही है । यह जैसा करनेवाला और जैसे आचरणवाला है, वैसा ही हो जाता है । शुभ-कर्म करने वाला शुभ होता है और पापकर्म पापी होता है । पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा होता है और पापकर्मसे पापी होता है । कोई-कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही है, यह जैसी कामनावाला होता है, वैसा ही संकल्प करता है । जैसा संकल्पवाला होता है, वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है । (सकाम कर्म करनेवाला कर्मफल और निष्काम-कर्म करनेवाला नैष्कर्म्य प्राप्त करता है) ।

तदेव श्लोको भवति—

तदेव सक्तः सह कर्मणैति लिङ्गं मनो यत्र निसक्तमस्य ।

प्राप्यान्तं कर्मस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम्

तस्माच्छोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मण इति नु कामयमानो ॥

अथाकामयमानो योऽकामो निष्कामो आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्नोति ॥ (ब० उ० ४ । ६)

उस नियमों यह वेदमन्त्र या श्लोक कहा जाता है—इसका लिङ्ग अर्थात् मन जिसमें अत्यन्त आसक्त होता है, उसी फलको यह साधिलाय होकर कर्मके सहित प्राप्त करता है । इस लोकमें यह जो कुछ करता है, उस कर्मका फल प्राप्तकर उस लोकमें कर्म करनेवाले पुनः इस लोकमें आ जाता है । अथवा ही कामना करनेवाला पुरुष ही ऐसा करता है । जो कामना न करनेवाला पुरुष है अत्र (उसका नियमों कहे हैं), जो अज्ञान, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है, उसके प्राणोंका उत्क्रामन नहीं होता, यह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्मको (नैष्कर्म्यको) प्राप्त करता है ।

निष्काम-कर्मयोगसे परमात्माकी प्राप्ति

इंशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध वस्यस्वित् धनम् ॥

(वाजसनेपि ष० ४ । १)

शुक्र-यजुर्वेद (वाजसनेपि-श्रुति) का पवित्र आदेश है कि ब्रह्माण्डमें देखने-सुननेमें यह जो चराचरात्मक प्राणियुक्त सृष्टि आ रही है, वह सब सर्वांगार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सर्व-कल्याण-गुणस्वरूप परमेश्वरसे व्याप्य (आच्छादनीय) है, सदा-सर्वत्र उन्हींसे परिपूर्ण भाग है (गीता ९ । ४ का यही मत है) । इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है (गीता १० । ३९, ४२) । यों समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए—सदा-सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत्में त्यागभावसे केवल वर्तव्य-पालनके लिये ही आत्मरक्षार्थ कर्म करते रहो और इन्हीं कर्मोंद्वारा विश्वरूप ईश्वरकी पूजा करो । (विषयोंमें मन-मो न फँसने दो, इसीमें तुम्हारा कल्याण निहित है (गीता २ । ६४, ३ । ९, १८ । ४६) । वस्तुतः ये भोग्यपदार्थ किसीके भी नहीं हैं । मनुष्य भूलसे ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है । ये सब परमेश्वरके हैं और उन्हींके लिये इनका उपयोग होना चाहिये । परमेश्वरको समर्पित—परमेश्वरसे प्राप्त प्रसादरूप पदार्थोंका उपभोग करो, किसी अन्यके धनकी आकांक्षा न करो ।

कुर्यान्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ।

यः त्वयि नाययेनोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ (ईशावा० उप० २)

(पूर्व-मन्त्रके कथनानुसार जगत्के एवमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान्, सर्वमय परमेश्वरका सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हींका समझकर उन्हींकी पूजाके लिये) शास्त्रनियत वर्तव्यकर्मोंका आचरण करते हुए ही सौ कर्षतन जीनेकी इच्छा करो—इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति समर्पित कर दे । ऐसा समझे कि शास्त्रोक्त स्वकर्मका आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है, अपने लिये नहीं, भोग भोगनेके लिये नहीं । ऐसा करनेसे वे कर्म आपसो उधनमें न डाल सकेंगे । कर्म करते हुए कसेसे निष्ठ न होनेका यही एकमात्र सरल, समान मार्ग है । इसके अनिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है (गीता २ । ५०—५१, ५ । १०) ।

उभाभ्यामेव पक्षाभ्या यथा शे पक्षिणा गतिः ।

तथैव ज्ञानकर्माभ्या जायते परम पदम् ॥ (योगशा० १ । १ । ७)

जैसे पक्षी दोनों पक्षोंके सहारे आकाशमें उड़ता है, वैसे ही ज्ञान तथा निष्काम-यन्त्रक (शब्द एवं परब्रह्मके) अनुष्ठानद्वारा परब्रह्म-परमात्माके पक्षी प्राप्ति होती है ।

दैवपौरुषविचारचारुभिन्नेवमाचरितमात्मपौरुषम् ।

नित्यमेव जपन्तानि भावितै कार्यै आर्यजनसेवयोधम् ॥ (योगशा० २ । ६ । ४२)

पुरुषार्थ दैवसे श्रेष्ठ होता है, यह विचारकर सत्सङ्गादिके सहारे भोक्तृप्राप्तिके लिये यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मनुष्ठान (निष्कामकर्म) करना चाहिये ।

कर्तव्यमस्ति न ममेह हि किञ्चिदेव स्थानव्यमित्यतिमना भुवि मस्थितोऽसि ।

सदान्तया सततमुत्तथिषेह कृत्वा कार्यं करोमि न च किञ्चिद् कुरेमि ॥ (योगशा० २ । १० । ४४)

महर्षि बसिष्ठ यहने हैं—यद्यपि मेरे लिये कोई कर्तव्य-कर्म शेष नहीं है, फिर भी शान्तबुद्धिमें मेरा स्तब्धक लिये कर्मानुष्ठानमें सन्नत रहता हूँ । इस प्रकार मैं कार्यरत रहकर भी बन्ध नहीं करता ।

मूल उपनिषद्में इस ऋचाओं चार पादोंमें विभक्त कर चारोंकी अलग अलग महिमा निरूपित है। इसके प्रथम पादको 'ससागरं वसुधरा', द्वितीय पादको यक्ष-गर्गादि-सेविन 'अचरित्', तृतीय पादको रुद्रादिय-सेविन 'वरुण' और चतुर्थ पादको 'निरञ्जन', परम व्योमरूप ब्रह्मका स्वरूप बतलाया गया है। इस मन्त्रक आठवें अक्षरको श्रीदेवीसे अभिषिक्त किय गया है। जो इन्हें जानता है, वह भी ज्ञान, मोक्ष एवं मोक्षीश्रीमें अभिषिक्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रणव एवं चांगीस अक्षरोंक मन्त्रकी महामहिमा है। श्री पूर्णपानीमें मन्त्रराजके अक्षरों ए य यन्त्रकी व्याख्या कर साधकको निष्कामकर्मयोगीक द्वारा निष्पुङ्गु उस परमपद— 'तद्विष्णो परम पदम्'की प्राप्तिकी बात प्रकटायी गयी है। इसक ज्वरन्त उदाहरण आचार्य शङ्करके परम अनुयायी वेदभाष्यकार आचार्य महीशर हैं। उन्होंने भी वाशामें अस्सीघाटपर रहकर आचार्यशङ्करप्रदष्ट इस मन्त्रकी आराधनासे सभी ज्ञान प्राप्त किये एवं 'मन्त्रमहोदधि' जादि अद्भुत ग्रन्थ ठिवे थे—

अद्विजजिह्वजिह्वप्रवत्सगोनसमुद्रव ।

महाधरस्तदुत्पन्न ससारासागता त्रिदन् ॥

निजदेश परित्यज्य गतो वाराणसीं पुरीम् ।

सेवमानो नरहरिं तत्र ग्रथमिम व्यधात् ॥

(मन्महोद० १० । १११-३)

शुनिह उत्सङ्गममुद्रजा मा

समुद्रजाक्षीपगृहे निषण्णः । (वही १२९)

श्रीपरम्पराभीके दिव्य ज्ञानमें भी यही उपासना हेतु

यो—'प्राधर सकल वेत्ति श्रीनृसिंहप्रसादन' । 'त

नृसिंहमह भजे ।' इत्यादि (भागवतभागप्रसादिता ० १२ । ३ गीता, उपोद्घात) । निष्कामनाक सम्प्रार्थमें

वेदभाष्यकार श्रीमहीशर भी आचार्य शङ्करके 'प्रपञ्च सार'का अनुसरण करते हुए लिखते हैं कि वेद या तन्त्रके मन्त्र सनाम उपासना के शत्रु बन जाते हैं। अतः उनका उपयोग मोहन, उच्चाटन, यशोहरण आदि सनाम कर्ममें कभी न करे—

शुभ वाच्यशुभ वापि काम्य कर्म करोति य ।

तन्म्यागित्य ब्रजे मय्यो न तस्मात् तत्परो भवन् ॥

— (मन्महोदधि १० । ७३)

पटकर्मोपासना नियमक साधनका निर्देश प्राणियोंको मोक्षकी ओर अप्रमत्त करनेक लिये है (वही ७४) । सनाम उपासनाको कथित फलमात्र ही मित्रता है, पर निष्कामी साधककी सारी इच्छाएँ पूरी होनी हैं। देवता, निष्कामियों के पूज्य यशोभूत हो जाते हैं, अन निष्कामभानसे ही आगमोक्त मार्गसे उपोपासना करे—

काम्यधर्मप्रसक्ताना तथामात्र भवेत्फलम् ।

निष्काम भजता देवमखिलाभीष्टमिच्छय ॥

(मन्महोदधि १० । ७६ । ७६)

प्राय ये ही बातें उन्होंने 'अद्वैतविरेश', 'शुक्ति पञ्च', 'प्रात्यायनगृहसूत्र', 'शुक्ल्यनु माष्य' 'पञ्च रुद्र भाष्य', 'पुण्यमूक्तिका' 'मातृनामिषण्डु' आदिमें लिखी है।

इन मन्त्र जानने में दिग्द होना है कि निष्कामकर्मांगी साधक शनै शनै समस्त प्रपञ्चोपशमपूर्वक, शांत, शुद्ध-बुद्ध, अद्वय, निर्गुण, मप्रकलश एवं निष्कल होकर शुद्ध-कृत्य होजाता है। यही तत्त्वन शृंगरी 'शामोऽस्मि भरतर्षभ', 'शामप्रद प्रभु' आदिकी कहाया है।

—बनारसीनाथ शर्मा

१-द्रव्य—पूमीमाता १० । ४ । २० तथा उत्तरनाम गा १ । १ । २० अत्रन पाना नया —
'उदात्त १२११०१० लभने ज्ञानमुत्तमम् । बाबा ब्रह्मैव सम्भूतमिति ज्ञाता विमुच्यते ॥

२-द्वारा विराजमानासीति इति अहमे प्रकल्पित 'निष्कामनाक परमेश्वर' एव ।

निष्कामप्रीतिकर्म आत्मसाक्षात्कारका सुगम साधन

(ब्रह्मलीन श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य अनन्त श्रीविभूषित स्वामी श्रीभारतीकृष्णतीर्थस्वामीजी महाराज)

हम उपनिषद्वाक्यों 'नायमात्मा यलहीनेन लभ्य'—दुर्बल और क्षीण हृदयवालोंके लिये आत्मप्राप्ति असम्भव है—इस आत्मका स्मरण रखें। यहाँ हमें सव्याके न्यूनाधिक्यका विचार नहीं करना है न स्वार्थकी भावनासे कोढ़ काय करना है। हमारे हृदयमें यह प्रश्न भी न हो कि 'ऐसा करनेसे हमें क्या मिलेगा?' प्रश्न तो यह होना चाहिये कि 'भगवान्की भक्ति और प्रेमके लिये हम क्या अर्पित करें?' यदि हम केवल आदान प्रदानके भावसे ही काम करेंगे, तब तो व्यापारी लेन-देनसे अधिककी आशा नहीं रह सकती। इस प्रकार तो स्वर्गमें भी हमें उतना ही मिलेगा, जितना हमने यहाँ परिश्रम करके कमाया है किन्तु यदि हम धीर्भगवान्के प्रेमवश विश्वास और श्रद्धापूर्वक ही सब कार्य करें तो हमें उनका अपरिशील प्रेम प्राप्त होगा। लाभ या लेन-देनकी दृष्टिसे भी यह इतना अधिक होगा कि मनुष्यकी बुद्धि ऊँचीसे ऊँच और सुन्दर-से-सुन्दर लोभकी कल्पना करके भी यहाँतक नहीं पहुँच सकती। अतः हमें उचित है कि भगवान्के उक्त अमूल्य प्रेमकी प्राप्तिके लिये अपनी शक्तिभर शन प्रतिशत—पूर्णमात्रामें उनकी प्रेमपूरे सेवा और अपनी शक्तिभर, उनकी आज्ञाका अनुसरण करनेकी चेष्टा की जाय। इसका परिणाम यह हो कि अपने नियमके अनुसार धीर्भगवान् जो असीम और अपार हैं, सौ फीसदी बट्टेमें अपना प्रेम देंगे वृत्ते शक्तियों वे हमें अपने प्रति एकीभाष, सायुज्य मोक्ष प्रदान करेंगे।

निष्काम-कर्मयोगीके लिये कुछ आवश्यक कर्तव्य

[असक्तो शास्त्रार्थं कर्म परमाप्नोति पूरुष]

(ब्रह्मलीन श्रीगोवर्धनपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीकृष्णतीर्थभारती महाराज)

'इशायास्तोपनिषद्'का प्रथम मन्त्र निष्काम कर्म योगियोंके लिये साधनाके प्राणभूत अध्यात्म-नित्यता उपदेश करता हुआ बहता है—

इशायास्तमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् ।
नेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्यस्विद्धनम् ॥

अर्थात्—ज्यास्त या परिपूर्ण पृथ्वीमें जो कुछ स्वावर-वृद्धमात्मन है, वह सब परमात्माके द्वारा आच्छादित व्याध भावनीय है। जिस प्रकार अमर आदिकी जन्मादिके सम्प्रधरे उत्पन्नगील्लन आदिके कारण पैदा हुए औपार्थिकदुर्गन्धि चन्दन आदिके धाणसे उसरी वास्तविक गन्धसे आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार आत्मामें अध्वस्त स्वाभाविक कर्तृत्वादि लक्षणोंवाला जगत् देव नाम-रूपात्मक आसक्ति, फलाशान्ति समस्त विकार-समूह

परमार्थ-सत्यस्वरूप परमात्माकी भावनासे परित्यक्त हो जाते हैं, अर्थात् सभी आत्मस्वरूप हो जाते हैं। अतः उन सबका त्यागकर अपना पालन करना चाहिये। अपने या पराये किसी भी धनकी कामना-आत्माह्वान न कर। तात्पर्य यह कि निष्काम-कर्मयोगीको सभी सांसारिक एगमाओं-(पुत्र-पुत्र्या, वित्त-पुत्र्या एवं लोक-पुत्र्याओं)को त्यागकर ज्ञाननिष्ठाद्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिये और अगले द्वितीय मन्त्रानुसार कर्मयोगीको सौ वर्षातक जीते हुए निष्काम-कर्म अर्थात् शुद्ध धर्मका आचरण करते रहना चाहिये।

जो अभीतक सम्यक् ज्ञानी या निष्काम-कर्म नहीं हुए हैं, उन कर्मयोगियोंको भी अपनेको निष्कामता (कामव्यथा) का अधिकारी बनानेके लिये ससामने पर्यवर्त होने हुए तीन

बातोंका ध्यान अवश्य रखना चाहिये, पहली बात है—

‘मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोपधत् ।

मातृमयत्सर्वभूतेषु य पश्यति स पण्डित ॥’

प्राणी स्त्रियोंमें अपनी माताकी मानना होनी चाहिये ।

कर्मयोगीको परकीय द्रव्यको मार्गमें पड़े मित्रीके डेलैकी तरह समझकर उसका आदान नहीं करना चाहिये और सभी प्राणियोंको आमनत्र समझना चाहिये । अर्थात् जैसे अपनेको इष्ट-अनिष्ट वस्तुकी प्राप्ति एवं मानापमानमें सुख-दुःखका अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरेको भी इन सबका अनुभव होता होगा, अतः उनके प्रति निपरीत आचरण नहीं करना चाहिये । इस विषयमें श्रीव्यासजीने एक बड़े महत्वका श्लोक कहा है, उसका सभीको अनुसरण करना चाहिये । वे कहते हैं कि सभी धर्मोंका सार सुनो और सुनकर उसे सदा याद रखते हुए, उसपर चलनेका निश्चय करो । येनो—जो आचरण अपनेको प्रतिकूल जैता हो, वह दूसरेके प्रति न करो—

धृपता धमसद्यस्य धृत्या चैवाधधायताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत् ॥

मुख्य काम त्याग ‘मातृवत् परदारेषु’का उल्लेख उदाहरण हमें महाभारतमें मिलता है । वनपर्वकी कथा है—पाण्डव वनवासमें थे कि इन्द्रन अर्जुनको स्वर्ग बुलानेके लिये मान्द्विद्वारा रथ भेजा । अर्जुन उस रथसे स्वर्ग पहुँचे । वहाँ इन्द्रन बड़े आदरसे उनका आतिथ्यकर अपने अर्धासनपर बैठाया । अर्जुनने सुगन्धर्व वहाँ रहकर युद्धमें निजय प्राप्त करनेमें सहायक अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्रोंकी शिक्षा प्राप्त की । एक दिन इन्द्रने अर्जुनके मनोरञ्जनके लिये उर्वशी आदि अप्सराओंका नृत्य कराया । उस समय अर्जुनने विना किसी विशेष मनोभावके ही उर्वशीकी ओर कुछ विशेष देखा जिसका अर्थ इन्द्रने यह लगाया कि ‘यदाचित् अर्जुन उर्वशीमें पाव चाहते हैं ।’ पण्डित उन्होंने चित्रसेन नामक पार्श्वसे कहल्ला दिया कि ‘आज रात्रिमें उर्वशी अर्जुनके पास जाय ।’

उर्वशी अर्धरात्रिमें खूब सज धजकर सोये हुए अर्जुनके पास गयी । इस प्रकार अपने कमरेमें उर्वशीको आया देख लज्जाके मारे अर्जुनकी आँखें बन्द हो गयी । उन्होंने उसे प्रणाम करते हुए आदरपूर्वक कहा—अप्सराओंमें श्रेष्ठ देवि । मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्या आज्ञा है ? दास सेनाके लिये प्रस्तुत है । यह सुनकर उर्वशी अत्यन्त आश्चर्यचकित हुई । चित्रसेनद्वारा इन्द्रसे कहल्लाया, सभी बातें कही—तुम्हारे पिता इन्द्रन मुझको तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा करनेके लिये भेजा है । तुम्हारे गुणोंसे मैं स्वयं आकृष्ट होकर कर्मभारोंसे पीड़ित हूँ, कृपाकर मेरा मनोरथ पूरा करो ।’ वीर अर्जुनको यह शास्त्र-वचन याद था कि नपुंसक हो जाना अच्छा, किन्तु परकीयमन अच्छा नहीं—‘यत्तु वलैव्य पुत्रा न च परकलत्राभिगमनम् ।’ अतः उसने बड़े मन्त्र शब्दोंमें उर्वशीसे निवेदन किया कि ‘देवि ! जैसे माता पुन्ती, माद्री और इन्द्राणी मेरे नशकी जननी हैं, वैसे आप भी हमारी जननी और परम पूज्या हैं । अतः आपका चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम करता हूँ । आप पुनर्वीर तरह मेरी रक्षा करें और अब प्रसन्नतापूर्वक पास चली जायँ—यथा पुन्ती च माद्री च शची चैव ममानघे । तथा च यशजननी त्वदि मेऽद्य गरीयसी ॥ गच्छ भूर्मा प्रपन्नोऽसि पादौ ते परधर्षिणि । त्वदि मे मातृवत्पूज्या रक्षोऽहं पुत्रवत्त्वया ॥’ उर्वशीने यह सुनकर कुपित हो अर्जुनको शाप दे दिया—‘तुम नपुंसक हो जाओ ।’ वीरवर अर्जुनने नपुंसकता स्वीकार की, किन्तु ‘मातृवत्परदारेषु’का उल्लेखन नहीं किया ।

आजन्म स्त्रियोंकी बड़ी सत्प्रता—धृष्टन्ता दी जा रही है । परपुरुषोंसे वे स्त्री प्रसन्नता संभव नहीं करती । पुरुष भी उनका साथ देनेमें किसी प्रकारसे मनोरंजन अनुभव नहीं करते । यह स्थिति स्त्री की सख्ती और सचित्रताके लिये अपाठनीय है । तो माँ और बहनका साथ भी प्यारनाही ।

नहीं देते हैं—

मात्रा स्पष्टा दुहिता वा न विविकासनो भवेत् ।
उल्बानिन्द्रियप्राप्तो विद्रासमपि कर्षति ॥

अतः कर्मयोगी मुमुक्षु पुरुषोऽपि शास्त्रोक्तं न नियमाका-
पान्न करना चाहिये, तभी सिद्धि मिल सकती है ।

व्यासजीन भी अपने स्वरचित सभी पुराणोंका तात्पर्य
एक ही श्लोक में संक्षिप्त कर दिया है, वे कहते हैं—

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य यचनद्वयम् ।
परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

अर्थात्—परोपकारसे पुण्य और परपीडासे पाप होता है ।

सन तुन्सीनासजीन भी इसीका अनुशासन करते हुए
इसका पूर्ण समर्पण किया है—

‘परहितं मरिस धम नहिं भाइ । पर पीडा मम नहिं अधमाइ ॥’

लिङ्गामन्मर्मेके साधकके लिये अहिंसा, सत्य,
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, औच, सतोष, तप, स्वाध्याय
और ईश्वरप्रणिधान—ये दस नियम बनाये गये हैं । इन
संन्या भी आन्तरिक सेवन करना चाहिये । आजकल
लोग ‘शास्त्रसे अर्थ हाथ पोरमें मिली लगाना ही समयत
है । किंतु शास्त्रमें ‘अर्थशौच’का बड़ा महत्त्व है । मनुने
कहा है कि मृत्तिरा मूल-निमित्तक ढलशाच, मन शौचादि
सभी शास्त्रोंमें अर्थशाच अथात् अपापसे दूसरेके धनके
अपहरणका परित्याग का धनविवरक इच्छासे सत्से
रदा शौच कहा गया है । जो अर्थक विषयमें शुद्ध है
वही शुद्ध है, मृत्तिरा-जल्मी शुद्धि मलमयमें शुद्धि नहीं
है, जो जलके विषयमें अशुद्ध है तो वह अशुद्ध ही है—

सर्वेषामेव शौचानामथशौचं परं स्मृतम् ।
याऽत्र शुचिर्हि स शुचिर्न मृत्कारि शुचि शुचि ॥

(मनुस्मृति)

दरीभागवतमें ध्यान आता है कि अपने पत्रका
दुष्प्रमाण देगा तब नमनयन विज्ञानज्ञ श्रुतिसे उसका

कारण पूछा । उन श्रुतियों उत्तर दिया कि अशुद्ध
मनसे यज्ञ सम्पन्न हुआ, स्त्रीसे वह दुष्प्रमाण हुआ ।
इसलिये साधकको अर्थशौचपर भी पूर्णतः ध्यान देना
चाहिये । अशुचि अन्नक सेवनसे मन अपरिग्रह हाथ है
और उससे भाव दृष्ट होता है । दृष्ट भावसे मांस प्रस-
कना सर्वथा अमम्य है । भीष्म स्तिमह कौरवोंकी
ओर चरितु भाव पाण्डवोंकी विजयका था । शारीरिक
विपरीत दिशाम रहनपर भी भावकी विजय हुई ।

निष्काम कर्मयोगीके लिये ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक
है । आजकल लोग ब्रह्मचर्यका महत्त्व नहीं समझ पाते ।
शास्त्रोंमें उमे वडा महत्त्व दिया है । उनका कहना है
कि केवल क्रियाविशुद्धि ही ब्रह्मचर्यका विधानका नहीं,
अपितु स्त्रीका स्मरण, उसका स्थापिका कीर्तन, उसका
माय कीडा, उसका दर्शन, उसके साथ एकान्तमें भाग,
उससे मिलनका संकल्प, उसका लिये व्यापार तथा
मित्रपर क्रियानिवृत्ति—इन आगवों विद्वान् लोग ‘मधुन’
कहते हैं । कर्मयोगियोंका मन आग प्रजारके मैथुनोका
व्यागच्छ ब्रह्मचर्य-गान्धवा अनुमान करना चाहिये ।
मुमुक्षुओंके लिये यह आवश्यक है ।

स्मरण कीर्तन केलि प्रेक्षण गुह्यभाषणम् ।
नकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च ॥
एत मैथुनमग्राह्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ।
निपरीतं घ्नायमनुष्ठेयं मुमुक्षुभिः ॥

इस प्रकार उपयोगीर लिय शास्त्रोंमें जो गोप्यभाष
बनाये गये हैं, उनका समालोचक अल्प अनुमान
करना चाहिये । साथ ही यही स्थापना समयावधि
शरण भी जाना चाहिये । फिर तां ज्ञानप्राप्ति, जीवमुक्ति
एव भगवत्प्राप्तिरूप शुद्ध यन्त्रका अर्थ प्राप्त होकर
रहेगा ।

(‘मनुस्मृति’)

योग कर्मसु कांशलम्

(अङ्गदुर्ग शंकराचार्य दक्षिणाम्नायशृङ्गेरी गार्गदापीठावाध्वर्युः अन तथात्रिभुविन स्वामी भाग्यभित्तियतीर्थेनो
मराठवाका शुभाशीर्वाद)

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णन कहा है कि
'न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्'—
कोई भी व्यक्ति कर्म किये बिना क्षणभर भी नहीं रह सकता ।
अन जानन भी इस बातकी सत्यता समीचीन ज्ञात है ।
और, जो कोई कर्म हो उसका फल भी आश्रयभावी है ।
शास्त्रविरहित सत्यात्मिका फल सुख ह और शास्त्रनिषिद्ध
मांस भक्षणदिका फल दुःख होता है । सुख-दुःख भोगना
ही भयवर्धन ॥ कर्मसे सुख-दुःख भोग, भोगसे रासना,
रासनासे फिर कर्म । इस प्रकार अनादि चालसे जो चक्र
चलता आया है, उससे छूटना तभी सम्भव हो सकता
है, जब हम ज्ञानद्वारा आत्मज्ञानार्थ स्वरूप समझ लें—
'ज्ञानाग्निं सचकर्मणि भस्मसात् कुरतेऽजुन'
ज्ञानाग्नि अग्नि सार कर्मानी जला देता है ।

किंतु उस ज्ञानकी प्राप्ति सुलभतामें नहीं होती ।
मनुष्याणां सद्यस्त्रपु फरिचद् यनति सिद्धये ।
यनतामपि सिद्धानां कश्चिन्मा चेत्ति तरयनः ॥
'अनक जर्मोक्त पुण्यकर्मक कारण अमध्य मनुष्याम
काइ एकही आत्मवानक क्रिय प्रयत्न करता है । भगवादि
साधनासे प्रयत्न नरनराल मिहोंमें भी नोई एक मरे
स्वल्पपरो तरयन जान जाता है । ज्ञान प्राप्त होनपर किसी
भी कर्मकी आवश्यकता नहीं रह जाती । लेखकप्रकृति किये
इष्टावस्था ज्ञानियोंने किये जाननाये धर्म बचन नहीं हाने,

क्योंकि वे फल नहीं च सकते । (योगशास्त्र ० व्युत्पत्तिप्रक०
अंतिम अध्याय)

जो आत्मज्ञानी नहीं हैं, उनका कर्म असत्य कोई-न-कोई
फल देता है । साधारण मनुष्य ज्ञान पानमें असमर्थ होते
हैं और कर्म सत्यता छोड़ नहीं सकते । एसी परिस्थितिमें वे
कर्मफलका भोग-उत्पत्ति से छुटकारा कैसे पा सकते हैं ?
भगवान् इसका उत्तर गीतामें सुचारु-रूपसे दिया है ।
ये कर्म यदि फल-छा छोड़कर भावार्थ किय जायें तो
बचन नहीं, मोक्षप्रद हो सकते हैं । उनसे चित्तकी शुद्धता
प्राप्त होगी । चित्तशुद्धि प्राप्त होनेपर क्रियमाण धर्मगादि
मात्रन ज्ञानज्ञानक साधक होते हैं । अहंकार और
फलसक्तिके जो क्रियमाण कर्म बध्न होते हैं, वे ही
अहंकार और फलसक्ति त्यागकर किये जायें तो मोक्षप्रद
होंगे । इसी 'योग'की गीतामें कर्ममें कांशा करना
है । अतः हम जो मोक्षकर्म करें, भावप्रतिष्ठित किये
करें, कर्मफल आशा छोड़ दें, कर्तव्यभिमान, अहंकार
त्याग दें तो भगवांसी कृपासे पात्र बनक ज्ञान प्राप्त
कर कृतार्थता प्राप्त कर सकेंगे । श्रीभगवान्ने छा कहा
है—

तेयामेप्रानुश्रयाधमदमज्ञानज तम ।

तादाव्याख्यात्मभावाग्यो ज्ञानदीपेन भास्यता ॥

निष्कामताका असीम आनन्द

स्तुतुष्टय निरीत्यस्य स्वाभाविकस्य च सुखम् । शुक्लार्वाकप्रयोगेन शरीरोऽप्येव दिव्य ॥

सदा स्तुतुष्टयतम स्वया सुखमथा दिव्य । शरीराकण्टकादिभ्यो यथोपनिषद् नियम ॥

(श्रीमद्गीता ० १३ १ १३ १३)

'जो आनन्द स्तुतु और कामनाओंसे मुक्त अपनी आत्मा (परमात्मा) में रहकर कर्मका सुखका मित्रा दे केना
सुख कायनात्मा तथा घनका अभिजातात् सादा जिज्ञाओंमें दादनेकायका हैम प्राप्त हो सकता है ।' निम्न प्रकार
उपनिषद्का कथन तथा कर्मकायकायका वेश्वा ३ ॥ शरीर दे उनी प्राप्त मन मनुष्य (कामनाशील या निष्काम) माता के
लिपि सभी पि ज्ञाने सुख दे, उसे नहीं दुःख नहीं दे ।

निष्काम-कर्मयोगद्वारा भगवत्प्राप्ति

(पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा-पीठाधीश्वर अगदगुरु शंकराचार्य अनन्तभीविभूषित स्वामी अभिनवराशिदानन्द तीर्थ-महाराजक आशीर्षचन)

वेद वेदान्त एव शास्त्राद्वैतमतानुसार शुद्ध-शुद्ध आत्मा कर्तव्य-भोक्तृत्वसे असस्पृष्ट है । प्रकृतिके ससर्गसे ही उसमें स्पर्शत्वादिका आरोप होता है । 'स्वभावस्तु प्रयत्नेते' (गीता ५।१४), 'शम' कारणमुच्यते' (गी० ६।५) आदिमें भगवान् श्रीकृष्णन भी यहाँ बात सुस्पष्ट की है । आदिशंकराचार्यने ब्रह्मसूत्रभाष्यमें जैमिनिक बहुधा उदा आदर किया है । मीमांसकों मतसे अपूर्व कर्म (प्रभायक होनेसे) प्रकारान्तरसे इश्वर ही है—'कर्मैति मीमांसका ।' इय साक्षात् श्रीभगवान् भी अवाप्ति,

अनवाप्ति, अथासत्त्वता आदिसे परे होकर भी 'लोकस्व' निष्काम धर्मातुष्टानमें प्रवृत्त रहते हैं—'धर्तं च कर्मणि' (गी० ३।२९) । अत उभय मीमांसकानुसार धर्मातुष्टान-कर्मसे ही 'ब्रह्मजिज्ञासा' अनिवार्य होकर शनैः शनैः वेदान्तके श्रवण-मनिदिष्यामनद्वारा स्वल्पक्री प्राप्तकर यह कृतकृत्य हो है । यह बात 'अथातो धर्मजिज्ञासा' के भाग्य, भाग्य कल्पतरु आदिमें सुस्पष्ट है । अत मनुष्यको निष्कामावसे स्वार्णाश्रमातुक्कल धर्मज्ञ अनुष्ठानकर परमात्मा प्राप्तकर नेष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त करनी चाहिये ।

निष्काम-कर्मयोग और मोक्ष

(वसवराज् पुष्पा ज्ञान् भीविभूषित स्वामी श्रीकृष्णानी महराज)

शास्त्रोंने अनन्तरीति ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिमें कर्मको ही प्रधान कारण स्वीकार किया है । कर्मका फल भोगनेके लिये ही जीवोंको जन्म, आयु और भोगकी प्राप्ति होनी है । महर्षि पतञ्जलि कहते हैं—'सति भूते तद्विपाको जात्यायुर्भोगा' (योगसूत्र २।१२) । अविद्या, अस्मिन्ना आदि पाँच प्रकारके क्लेश रहनेपर ही जीवको कर्मक विचार—जानि, आयु और भोगके रूपमें प्राप्त होते हैं । कर्मका पञ्च भोगनेके लिये जान इश्वर पारमार्थिक शरीर ग्रहण करता है और उधर उससे पुन नवीन कर्म करके नवीन अदृष्टका संचय करता है तथा पुन उसका फल भोगनेके लिये शरीर धारण करता है । 'कुर्वते कर्मभोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते ।' (पञ्चदशी १।३०) । जैसे प्राणी अनन्त पारावारमें पड़ा हुआ एक मैथरसे दूसरीमें, दूसरीसे तीसरी मैथरमें पड़ता चला जाय, उसे वहाँ विश्राम प्राप्त न हो, वैसे ही इस

जन्मपरणानिच्छेदलक्षण अपार-ससार-समुद्रमें प्राणी एक दूसरे जन्ममें, दूसरेसे तीसरे चौथे जन्मोंमें—ससरणप्रव परम्परामें पड़ा हुआ बह रहा है, वहाँ उसे विश्राम न मिलता—

नद्यां कीटा इवायतादायतात्तरगास्तु ते ।
प्रजतो जन्मतो जन्म लभन्ते नैव निवृत्तिम् ॥
(पञ्चदशी १।३०)

अहता-ममतामें आसक्त प्राणी जन्मसे कर्म और कर्मसे जन्ममें अट्टा जा रहा है । चक्रमें फँसा हुआ जीव जैसे चक्रसे छुटकारा नहीं पाना, वैसे ही ससार चक्रमें फँसा हुआ जीव भी इससे छुटकारा नहीं पाना—

क्रिया शरीरोद्भवेदनुपादता
प्रियाप्रियौ तौ भवत सुगणिनाः ।
धर्मतनौ तत्र पुन शरीरक
पुनःक्रिया चप्रयदीर्यते भव ॥
(अष्टावराहपर्वण, रामगीता ७।५।५)

भगवान् श्रीकृष्णने भी इस लोको में कर्मबन्धन बताया है—'लोकोऽय कर्मबन्धन' (गीता ३।९)। पर ये बन्धनकारक कर्म ही निष्कामतासे यज्ञार्थ सम्पन्न होनेपर ज्ञानके भी साधन बन सकते हैं। हैं समत्वस्वप योगका यही कौशल है कि बन्धन स्वभाववाले कर्म अपने स्वभावको छोड़ देते हैं। राग-द्वेष विहीन फल कामना शून्य समत्व बुद्धिसे किये जानेवाले कर्म बन्धनकारक नहीं होते हैं, अतः समत्वबुद्धिसे अर्थात् फलभित्तिरहित होकर कर्म करना चाहिये। इसीलिये कहा है—'दूरेण ह्यपरं कर्म बुद्धि योगाद्बन्धनजय' (गीता २।४७)। यही 'बुद्धियोग' है। यह सामान्य कर्मसे बहुत ऊँची अवस्था है। निष्काम कर्मयोगीने केवल ईश्वर पादारविन्दमें समर्पण-बुद्धिसे ही कर्म करना चाहिये। उसकी यह भी भावना न हो कि भगवान् इस कर्मसे हमपर प्रसन्न हों। फलवृत्त्या नैसी भी हो, ठीक नहीं है। सच्चे योगीको फलवृत्त्याशून्य होकर कर्म करनेपर समत्वबुद्धिजन्य ज्ञान-लक्षणा मिट्टि भी प्राप्त हो, या न प्राप्त हो, उन दोनों अवस्थाओंमें भी समत्वबुद्धि राखकर ही कर्म करना चाहिये। यही कर्म योगकी वास्तविक निष्कामावस्था है। इससे आगे चलकर नैष्कर्म्यताका उपक्रम हो जाती है—

भगवान् वेदव्यास कहते हैं कि सर्वप्रकारकी क्रियाओंकी उपरति ही मोक्ष है—'तनस्तान्धोपरम क्रियाम्यः।' (भगवा० १२।१७।१३०) भगवती श्रुति भी यही कहती है—
यदा पञ्चापतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ॥
(ब्रह्मसूत्र २।३।१०)

अर्थात्—जहाँ अन्तःकरणसहित ज्ञानन्द्रियोंकी सभी वृत्त समाप्त हो जाय, वही परमगति (परमप्राप्य मोक्ष) है। इसी स्वभावभूत मोक्षकी प्राप्तिके लिये भगवान् ने अत्रिभारिभेदसे गीतामें दो निष्ठाओंका उपदेश किया है। वे निष्ठाएँ हैं—(१) ज्ञानयोग और (२) कर्मयोग।

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरो प्रोक्ता मयीनघ ।
ज्ञानयोगेन सांख्येन कर्मयोगेन योगिनाम् ॥
(गीता ३।१३)

कर्मनुष्ठानके लिये अहंकार, कर्तृत्व और भानात्व बुद्धि अनिवार्य है। बिना इसके कर्म नहीं बन सकता। पर ज्ञाननिष्ठामें ये सभी कर्तृत्व आदि बाधित होते हैं। आत्मज्ञानके बिना, मृत्युका अतिक्रमण नहीं हो सकता। भगवती श्रुति कहती है—'तमेव विदित्यातिमृत्युमेति नान्य पया विद्यतेऽयनाय।' (वाल्मके० ४०।३१।१८) आमसाध्य मोक्षकी प्राप्तिके लिये एकमात्र ज्ञान ही मार्ग है, दूसरा नहीं। निष्काम कर्मके अनुष्ठान करनेसे ये कर्म अन्तःकरणकी बुद्धिके कारण होते हैं। अन्तःकरण शुद्ध होनेपर उससे राग-द्वेष अभिनिवेश आदि समाप्त होते हैं और स्वच्छ अन्तःकरणपर प्रत्यक्षचैतन्यभिन्न परब्रह्मका अपरोक्ष स्वस्व अभिव्यक्त होता है। ज्ञाननिष्ठा साक्षात् ही मोक्ष प्राप्तिमें कारण है और कर्मयोग परम्परया, अर्थात् कर्मयोगके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध होकर तब ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति होती है और फिर मोक्ष प्राप्त होता है। इसी लिये भगवान् ने (गीता - १३ में) कहा है—

यस्तस्यायै प्राप्यते म्यान तद्योगैरपि गम्यते ।
एव साध्य एव योग एव य पदयति स पदयति ॥

अर्थात् दोनों निष्ठाओंसे अन्तिम फल वही भगवान्स्वस्व मोक्ष प्राप्त होता है। कर्मगतमें एक ही फलकी प्राप्ति होनेसे दोनों निष्ठाएँ एकसमशी नानी चाहिये। श्रीमद्भगवद्गीताका उक्तश्लोक—(ममासि—)में भगवान् अर्जुनका अपना अत्यन्त दृष्ट (अनन्य प्रेमी) कहकर जिते सर्वगतम-ससे बड़ा रहस्य बताया है, वह है गीताका अष्टाहरे अध्यायके ६४, ६५, ६६ दो श्लोकोंमें उक्तका उक्तम करते हुए भगवान् कहते हैं—

सर्वगुरात्मन भूय शृणु मे परम पद ।
इष्टोऽसि मे वदमिि ततो वक्ष्यामि त दिनम्

मानव-जीवनके लक्ष्य अर्थधर्मादि चार पुरुषार्थ बताये गये हैं। मानवको इनका सम्पादन अवश्य करना चाहिये। इन चारोंका क्रम देखनेसे मादम होता है कि अर्थ और कामको आगे और पीछेसे धर्म और मोक्ष बँचे गये हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पहले धर्मको जीवन-मूल्यकी आधारशिला बनाकर उसपर अर्थ, कामका निर्माण करें, जिसका पर्यवसान मोक्ष हो। धर्म विरोधी अर्थ, या काम कथमपि, उपादेय नहीं हैं। श्रीभगवान्ने गीतामें अपनेको 'धर्माविरोधी यत्न' कहा है। इस क्रममें एक दूसरी बात भी खुल जाती है कि मानव जीवनका चरम और परम प्रयोजनफल मोक्ष है। अतः मानव जो भी कर्म करे, वह उसके मोक्ष-सम्पादनमें किसी-न किसी रूपमें सहायक हो, यह आवश्यक है।

हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि ज्ञानके द्वारा ही मोक्ष-प्राप्ति सम्भव है। तब प्रश्न उठता है कि कर्म प्रधान प्राणी ज्ञानको कैसे प्राप्त कर सकेगा। कर्म तो प्रकृतिना स्वभाव है, सहज, लक्षण है। यह कर्म अनासक्तभावसे सम्पन्न होनेपर ज्ञानका सम्पादन बन जाता है। क्योंकि एव प्रवृत्तिमूलक कामनाओंको साधित करनेके हेतु कर्म नहीं करना चाहिये। यह कामना या नियमों आसक्तिके, ज्ञान सम्पादनमें सबसे बड़ा विघ्न उपस्थित करती है। जीवमें स्थित ज्ञानको यह उसी तरह ढक लेती है, जैसे प्रकाशरूप अग्निको उसीके साथ उपपन्न अधिकाररूप धुआँ घेरे रहता है, स्वच्छ दर्पणको मेल रूप लेता है और कुम्भिस गर्भ अपने ही जेरेमें (उल्टेसे) आच्छन्न रहता है। भगवान् गीता (३।३८)में स्पष्ट बताते हैं कि—

धूमेनाधियते यद्विग्रहादृशो मलेन च।

यथोद्वेनाधृतो गर्भस्तथा तेनेन्द्रमाधृतम् ॥

इसलिये भगवान् (गीता ३।१०)में परामर्श करते हैं कि—

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुष ॥

यहाँपर असक्तका भाव सांसारिक इच्छाओंसे विरक्त होना और ईश्वरीय भावसे सयुक्त होता है। इस तत्त्व निश्चय-भावसे जीवनका प्रत्येक मानसिक (सत्त्व्यात्मक), शारीरिक और शरीरका कार्य सम्पन्न करनेपर धीरे-धीरे सब कुछ अन्त करणकी निर्मलता प्राप्त होती है। अग्निको दग्ध पुरे छट जाता है, दर्पण मल्लक्षित बनता है और निर्मलचित्तमें ज्ञान-दीप अपने-आप प्रकाशित होता है। उस ज्ञानका प्रकाश होनेपर अथात् आत्मका स्वरूप ज्ञान होनेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है। उसे जीते-जी ही मुक्ति (जीवमुक्ति) या मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है।

प्रकृतिजन्य शरीर सदा क्रियाशील है। अतः जीवमुक्त लोगोंको भी जीवन-भारणपर्यन्त कुछ-न-कुछ काम करते ही रहना पड़ता है। वे महानुभाव अपने आचारसे भूलें-भटके साधकोंका मार्ग-दर्शन करते रहेंगे। उनके द्वारा सम्पन्न होनेवाले सभी कर्म 'योग-कल्याण' लिये होते हैं। वैसे लोग सम्यास ग्रहण किये बिना ही परमसिद्धिको प्राप्त होते हैं। विद्वद् राजाजनक-जैसे लोग ऐसे ही परमरत्नों पा गये हैं। श्रीभगवान् कहते हैं—

कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः।

लोकास्तत्रहमेयापि सपश्यन् कर्तुमर्हन्ति ॥

यद्यदाचरति धेष्टस्तत्तरेयेनरो जनः।

स यत्प्रमाणां कुरुते लोकस्तदनुयते ॥

(गीता ३।२०-२१)

वे अर्जुनको स्पष्टकरते हुए-से कहते हैं—

न मे पाधास्ति कर्तव्य त्रिपुल्लोकेषु किञ्चन।

मानयानमयातव्य यत्नं पय च कमलि ॥

(गीता ३।२२)

अर्जुन! मुझे ही देखो न, तीनों लोकोंमें मुझे कुछ भी करना नहीं है। कोई भी चीज मेरे लिये

अलस या अलस्य नहीं है। फिर भी मैं कर्ममें बरतता हूँ।' इससे स्पष्ट है कि मानव-जीवनको सफल बनानेके लिये कर्मसे बढ़कर उत्तम साधन नहीं है। किन्तु वे कर्म अनासक्तभावसे, इस्तरभासे लोकनल्याणशी दृष्टिसे किये जाने चाहिये। तभी प्रवृत्तिजनित विकार क्रमशः दूर होकर अन्तःकरण शुद्ध बन पाता है और शुद्धान्तःकरणके द्वारा ज्ञान-प्राप्ति और परमपद मिल जाते हैं। चरम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त होता है। हमारे चारों ओर निराजमान प्रवृत्ति—नदी-नद, वृक्ष, बादल, साधु

महात्मा आदि, सूर्य, चन्द्र, पवन, अग्नि वगैरह ऐसी उदात्त निष्काम-सेवाके ज्वलन्त उदाहरण हैं। हाँ, यह कार्य कुछ कठिन अवश्य है। इसके लिये बड़े धैर्यसे, समयसे, विफलताओंसे निराश न होकर, कदम-बदम आगे बढ़ना होगा। परस्पर अविश्वास, विद्वेष, द्रोह चिन्तन, स्वार्थ-सम्पादन आदिसे सक्षुभित वर्तमान, दिशाहीन, कातर मानवताके लिये इस निष्काम-कर्म योगको छोड़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

निष्काम-कर्मयोग और ज्ञानयोग

(कृष्णार्णव श्रीकृष्णसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य जन-तभीनिर्भूत स्वामी श्रीधरानन्द ।

सरस्वतीजी महाराजका प्रवाद)

भारतीय वाङ्मयमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामसे चार पुरुषार्थोंका वर्णन मिलता है। इन चारोंमें मोक्षरूप पुरुषार्थ ही परमपुरुषार्थ माना जाता है। ब्रह्मज्ञानसे सविज्ञानज्ञान निवृत्त हो जानेसे मुक्त पुरुष पुनः ससारचक्रमें नहीं लौटता—'न स पुनरावर्तते'। मोक्षका साक्षात् कारण श्रीतमहावाक्यजन्य तत्त्वज्ञान है—'ब्रूते ज्ञानात्पुनः पुनः'। 'तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्य' पञ्चापिपतेऽयनाय' (श्रुतपत्र ३१ । १७) अर्थात्—महा-मृत्युका अतिक्रमण एव मोक्ष प्राप्तरूप तत्त्वज्ञानानिहित अन्य कोई उपाय नहीं है।

भगवान् शङ्कराचार्य श्रीमद्भगवद्गीता भाष्यके उपोद्धानमें लिखते हैं—'तस्यास्य गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निश्चेयत् सहेतुकस्य समारम्भात्पान्नो परमलक्षणम्। तच्च सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकादात्मज्ञाननिष्ठारूपाद् धर्माद् भवति।' संक्षेपमें गीताशास्त्रका प्रयोजन कारणसहित ससारकी अत्यन्त उपरनिःस्पष्ट परमनिश्चेयत है और वह सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक आत्मज्ञाननिष्काम धर्मसे ही प्राप्त होता है।

अब निरारणीय तथ्य यह है कि एक ओर प्रायः कोई

भी ससारी प्राणी कर्म किये बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं गीतामें सामान्य वचनके रूपमें कहते हैं—'न हि बन्धित्वं क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्' (३।७) निराल, ससारी प्राणी अवश्य ही कुछ-न-कुछ कर्म करेगा ही। फिर उसे उससे कर्मिक फलके भोगनेके लिये भोगायतन—शरीरकी प्राप्ति भी अनिवार्य होगी। ऐसी स्थितिमें जन्म-कर्मका चक्र निरन्तर चलता रहेगा, तब तो फिर मोक्षकी क्या भी सर्वथा असम्भव-दोष-मस्त होनेके कारण साधन-भजन ध्यान-ज्ञान आदि सब व्यर्थ होंगे, जिससे मोक्ष एव उससे साधनही और किसी भी विवेकशील पुरुषकी प्रवृत्ति न हो सकेगी। कि, बहुधा, मोक्षप्रतिपादक शास्त्र भी नाममात्र ही रह जायेंगे। इस प्रकारकी शङ्कासे समाधानार्थ आनन्दसर्वत्र शक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण ही श्रीमद्भगवत्पादिक प्रयोगमें उद्घाटित भक्तोंकी विभिन्न स्थितिमें विभिन्न दृग्गोचर सन्प्राप्त है। गीतामें भी भगवान् कहते हैं—

यज्जदानतः कर्म न स्यात्तत्र कार्यमयं नत्।
यस्यै दत्तं सत्पदं तैव पापनाशनं

यज्ञान-तप-कर्मना त्याग नहीं करना चाहिये, अपितु निहित कर्म करना ही चाहिये, क्योंकि यज्ञादि-कर्म मनीषियोंके सत्यशुद्धि-सम्पादन करनेवाले होते हैं। भगवान् शम्भुनाथ इसका भाष्य करते हुए लिखते हैं—
‘पावनानि विशुद्धिकरणानि मनीषिणा फलानभि-
सर्थाणाम्’ अर्थात्—जिसे हुए कर्म कर्मफल-अरहित होकर कर्म करनेवालोंके अन्तःकरणोंमें पवित्र करते हैं।

गीताके भाष्यके उपाध्यायमें आचार्य शम्भु गिर्य हैं—‘अभ्युदयार्थोऽपि य प्रवृत्तिरक्षणो धर्मो वर्णो धर्माद्योद्दिश्य विहित स देवादिस्थानप्राप्तिहेतुरपि स न ह्यवधारणादुद्ध्यानुष्ठेयमान सत्यगुण्ये भवति फलभिसंधिर्वाजितः। शुद्धस्वरूप्य च ज्ञान निष्ठायोग्यताप्राप्तिद्वारेण ज्ञानात्पत्तिहेतुगुणेन च निश्चयेयसेहेतुवमपि प्रतिपद्यते।’

अर्थात्—वर्ण एवं आश्रमोंके उद्देश्यसे अभ्युदयार्थ निहित प्रवृत्तिरक्षणधर्म यद्यपि देवादिस्थान अर्थात् स्वर्गादि स्थान साधन है, तथापि फलभिसंविद्धि हेतु ईश्वरार्थ-शुद्धिसे अनुष्ठित होनेपर अन्तःकरणवी शुद्धि करता है और शुद्धान्तःकरणमें ज्ञान निष्ठ योग्यता सम्पादित करता हुआ ज्ञानात्पत्तिद्वारा परम सत्याग- (मोक्ष) प्राप्त करण होता है। भगवान् श्रीकृष्ण उद्भवसे कहते हैं—

योगासक्त्यो मया प्रोक्ता वृणा श्रेयोविधित्वया।
ज्ञान कर्म च भक्तिय नोपायोऽस्योऽस्ति कुत्रचित् ॥

(भीमप्रश्नो ११ । १० । ६)

‘उद्भवजी ! विशुद्धि-साधनमें मनुष्योंके वर्णाश्रम-अधिकारी भेदके तारतम्यसे मन ज्ञान, कर्म तथा भक्ति मञ्जुष, तीन योगोंका स्थान दिया है, इससे अतिरिक्त जहाँपर भी अन्य कोई साधन नहीं है।’ तात्पर्य यह कि उत्तम, मध्यम, निम्न—ये तीन प्रकारके शास्त्रानुसार अधिकारी हैं। उत्तमरुचिय (कर्मत्याग पूर्वक) ज्ञानयोग्यमनुष्यमें भक्तियोग तथा निष्ठायोग जिसे कर्मयोग उपलब्ध है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि कर्म ही शास्त्रविहित हो विरहित है और वह भी निष्काम, अर्थात् श्रीगुरुस्वामी उक्त श्लोकों में यादगार करने हुए कहते हैं—
‘कर्म च निष्कामम्’। भगवान् कृष्ण गीतामें भी अन्तःकरणके कथनही पुष्टि करते हैं—

आरम्भशेमुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते।
योगारूढस्य तत्तु देव शम कारणमुच्यते ॥
(६ । १)

इस प्रकार निष्काम-कर्म अन्तःकरण शुद्धिके, ज्ञान तत्त्वज्ञानका कारण है—उपाय है। योग शास्त्रका अर्थ भी उपाय है—योगा—उपाय। प्राणदेवतकाण्डे प्रोक्ता—(श्रीधरस्वामी)—तत्त्व निष्ठा कर्म युक्ति, साधन तथा साधने कल्याणका कारण होने हुआ तत्त्वज्ञानोपपत्ति योग्यता-सम्पादन करता हुआ परमार्थ या मोक्षसाधन है। यह शास्त्राय सुनिश्चित सिद्धान्त है।

निष्काम कर्मका फल

ज्ञातमें निरुक्ति या प्रवृत्ति का सब सम्बन्ध नहीं है। निरुक्ति ज्ञानका परम्परागत साधन अवश्य है, किन्तु ज्ञान होनेके पश्चात् तब यह प्रारम्भाधीन है। अर्जुन ने भी ज्ञान प्राप्त करके युद्ध जैसी दुष्कर प्रवृत्तिमें तत्पर हुआ था। इसमें निश्चय होता है कि ज्ञानके पश्चात् निरुक्ति अनिवार्य नहीं है। ज्ञान अज्ञानका विरोधी है, प्रवृत्ति का नहीं। यदि निरुक्ति उपाय भी नहीं है। ज्ञानके पश्चात् जीव-मुक्ति-मुल्लङ्घन विरुद्धिपरायण होना निष्कामकर्म और भक्तिका फल है।

—ब्रह्मर्षी गुरुनाथ स्वामी ‘विद्यासाधन’ श्री गुरुनाथ

अनासक्तिकी साधना

(—महात्मा गाँधी)

“मैंने गीताके दूसरे अध्यायको उसे समझनेकी कुञ्जी कहा है और इसका सार हम एक वाक्यमें यह देखते हैं कि ‘जीवन सेवाके लिये है, भोगके लिये नहीं।’ इसलिये हमें जीवनको यथार्थ बना लेना चाहिये। मात्र समझ लेनेसे ही वैसा हो नहीं जाता। पर किसी बातको जानकर आचरण करते हुए हम उत्तरोत्तर शुद्ध बनते हैं। किन्तु ‘सर्वी सेवा किसे कहा जाय?’ यह जाननेके लिये इन्द्रिय-दमन आवश्यक है। ऐसा करनेसे हम उत्तरोत्तर सत्य-स्वी परमात्माके निकट पहुँचते जाते हैं। युग-युगमें हमें सत्यके अग्रिम दर्शन होते हैं। सेवा कार्य भी यदि स्वीकी दृष्टिसे किया जाय तो यह यज्ञ नहीं रहता। इसलिये अनासक्तिकी परम आवश्यकता है। इतना जान लेनेपर हमें किसी दूसरे-नीसरे वाद विवादमें नहीं पड़ना पड़ना। ‘भगवान्ने क्या अर्जुनको सचमुच ही खजनोंको मारनेका नैराश दिया था? क्या उसमें धर्म था?’ इत्यादि प्रश्न फिर नहीं उठते। अनासक्ति आनेपर हमारे हाथमें किसीको मारनेकी छुरी होते हुए भी, संहन ही वह हाथसे टूट पड़ती है। पर अनासक्तिका आडम्बर करनेसे यह नहीं आती। हम प्रयत्न करें तो आज आगे या हठानों वर्ष प्रयत्न करनेपर भी न आये—इसकी भी चिन्ता हमें छोड़नी होगी। प्रयत्नमें ही सफलता है। प्रयत्न सचमुच करते हैं कि नहीं, इसकी हमें पूरी निगरानी रखनेकी आवश्यकता है। इसमें आत्माको धोखा न होना चाहिये, और तत्तना ध्यान रखना तो सबके लिये शक्य ही है।”

(गीताशोधके ‘कर्मयोग’से)

कर्मयोगका मूल मन्त्र

(—एत आचार्य त्रिनेत्रा भार्गव)

‘शुच्यन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समा ।
एष त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे’ ॥

(इति १०२)

इस छंदमें ईश्वराभ्युपार्जनका कर्म करते हुए सौ नैतिक जीवनों का क्रम करना चाहिये। शुद्ध रहनेके लिये इसमें भिन्न मार्ग नहीं है। इसमें आत्मामें कर्म ससक्त नहीं होता। वासना चिपकती है। कर्म जब पदार्थ है, अतः उसमें लेश-कलत्र नहीं हो सकता। लेश होता है, चेतनमें। उसकी वासना या इच्छा—‘कर्मयोग’। आत्मिक, आसक्ति न हो तो मनुष्यमें आसक्ति क्योंकर हो? परधनान्नाह्ना पापवृत्ति है। उसके विरुद्ध सेवा या कर्मनिष्ठानी वृत्ति है। इस मन्त्रका पूर्ण

एक प्रधान मन्त्रसे भी प्रयोजन है। सर्वत्र ईश्वरबुद्धि का आकाङ्क्षा, अभिलाषा, इच्छा न होनेपर कर्तव्य-बुद्धि का कर्म करते जाना निष्काम-कर्मयोगकी साधना है।

‘शुच्यन् एष जिजीविषेन्’ (ईश्वराभ्युपार्जनका कर्म करने हुए ही जीये)। कर्मयोग ही जीवन है, ऐसा श्रुति सुविन करती है। इस नेत्रमें एहिक जीवन का पारमार्थिक दृष्टिसे भी मूल्य है, क्योंकि एहिक जीवन ‘परमार्थकी एक कक्षा’ है। निष्काम एहिक जीवन फलन नहीं है, उसके पारलौकिक का पूछें। अग्न्य मन्त्र इसका विवरण करता है, पर सभी दृष्टियोंमें प्रधानता है प्रथम मन्त्रकी ही।

‘जिजीविषेत् शतध्वसा’—ईश्वाराभनपूर्वक कर्म योग निष्ठसे परस्पर सेवा-भाजनासे मानवममाज शतजीवी हो, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। कोई विन्वुल परिश्रम न करे और उससे दूसरोंपर अत्यधिक भार पड़े—इससे दोनोंकी ही आयुका क्षय होना रहता है। जैसे नीबूका सैकड़ा १२० का, पत्तलैका ११२ का और नाम स्रग्गना १०८ का मानते हैं, उसी तरह आयुर्मानका सैकड़ा (१६ वर्ष) मानें—ऐसी शिखा श्रीकृष्णको घोर आह्वित श्रमिद्वारा की गयी छान्दोग्योपनिषद् (३।१६) में आती है। उस योजनामें पहले २४ वर्ष अध्ययनक, बीचके ४४ वर्ष कर्मयोगके और अन्तके ४८ वर्ष चिंतनके माने गये हैं। गीतादिके धर्मशास्त्र आश्रम विभागव्यवस्थासे इसे ही स्पष्ट करते हैं।

‘त्ययि’—मैं जैसे अपनेको उत्तरसे समोधनकर आता हूँ, वैसे ही इस मन्त्रमें तथा इसके पहलेके मन्त्रोंमें श्रुतिने हमें प्रायश्च आकाश दी है। सहज ही ऐसे वचन अन्य सामान्य बोध देनेवाले वचनोंसे अधिक बलवान् माने जाते हैं।

‘इत्’ (यहाँसे) ससारमें रहते हुए। ससारमें होते हुए कर्मयोगके अनिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि—

‘त कर्म लिप्यते नर’—कर्म मनुष्यसे विपक नहीं सफ़ता। यह पण्य गतान् निर्द्वान् । कर्म जड़ है, मनुष्य चेतन। मनुष्यसे वह कैसे विपक। मनुष्य यदि स्वयं उसे विपक ले, तो याल अग्न है। (मनुष्यमें

वासना होती है, अतः वह उसे विपक देता है। वासना न हो तो कर्म न विपक। यही है—‘न कर्म लिप्यते नरे’ का तात्पर्य।)

‘नरे’—नयसंति नर—‘स व्युपतिसे नर’ नेतृत्व-सूचक माना है। मनुष्य कर्मका नरता है, कर्मने अनुशासित करनेवाला है। कर्म उसे क्या बाँध सता है भगवान् ने कहा ही है—‘न मा कर्मणि लिप्सन्ति’ (इष्ट गीता ८।१४)। तो फिर अन्य नर भी उन्हीं अनुभव लें। भगवान् का ही तात्पर्य अपने पादमें है—‘न मे कर्मफले स्पृहा’। स्पृहा ही लेपका मूल कारण।

‘प्रस्तुत मन्त्रकी कर्मनिष्ठाकी विधि क्या शानी पुरा-पर लागू होती है?’ इस विषयमें ब्रह्मसूत्रमें तारिख चर्चाको उठाया गया है। निर्णय दिया है कि विधिसे नाते खास शानी पुरुषक जिये यह नहीं कहा गया है। सामान्यतया सभीके जिये कहा है। शानी पुरा उससे अनुसार चले तो उसे कोई बाधा नहीं। उल्टे उससे उसके ज्ञानका एक प्रकारसे गौरव ही है, क्योंकि उसकी कर्मनिर्लेप स्थिति उससे सम्भवतः अत्रि ही शोभा पायेगी (ब्रह्मसूत्र ० अ० ३।४।१३१४)। ऐसे ही शानियोंमें लोक-समष्टि का आदर्श प्राप्त हो ससार कर्मयोगक मार्गपर अग्रसर होना है। गानाकर्मयोगका स्मरण करानेवाला, गीतासे फलराहितना स्पष्ट वचन कोई दूसरा नहीं पाया जाता। अतः कर्म यदि कोई निःशामकर्मयोगनिष्ठता यदि नष्ट कर देता है तो यही—‘पुण्यं नैवह कर्मणि जिजीविषेच्छतध्वसा’।

कर्म साधन और ईश्वरप्राप्ति माध्य

प्रतिका धर्म है कि यह मुझसे कम करा ही लेती है, चाहे तुम्हारा इच्छा हो या न हो। जय देना ही है, तब कर्म पूरी तरहसे क्यों न किया जाए? कर्म अयदय करो, परन्तु उसमें आनन्द न रहे। अनास्त-भायमे किया गया कर्म ईश्वरप्राप्ति का साधन है। अनास्त-कर्मको साधन और इष्टपर प्राप्ति को साध्य वस्तु समझो।

निष्काम-कर्मयोग भारतीय दर्शनका चरम उत्कर्ष

(महामहिम श्रीगणपतिराय देवनी सपामे गव्यपाल, उत्तरप्रदेशका संदेश)

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष है कि गीताप्रेस, गोरखपुरने अपने आध्यात्मिक उद्देश्योंके विस्तार स्वरूप एक 'निष्काम-कर्मयोगाङ्क' प्रकाशित करनेका निश्चय किया है।

निष्कामकर्मयोग भारतीय दर्शनका चरम उत्कर्ष है तथा उसकी उपलब्धियाँ विरक्त सन्यासियोंके जीवनमें ही नहीं, चरन् श्रीकृष्ण जैसे राजनयिककी महान् सफलताओंमें भलीभाँति परिलक्षित होती हैं। हमारे देशवासी उसे भुलाकर स्वार्थलिप्सा तथा भौतिक चकाचौंधकी मरीचिकामें जयसे भटक गये, तभीसे हमारा राष्ट्रीय घनन आरम्भ हुआ। राष्ट्रीय पुनर्निर्माणके इस युगमें सांस्कृतिक पुनर्निर्माणके कार्यको सर्वाधिक प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि बिना आध्यात्मिक आधारशिलाके हमारा कोई भी निर्माण न सफल होगा और न स्थायी ही होगा।

मैं कल्याणद्वारा आयोजित 'निष्काम-कर्मयोगाङ्क'की व्यापक सफलताके लिये अपनी दार्ष्टिक शुभ कामनाएँ भेजता हूँ।

निष्काम भक्ति या कर्म

(पूज्यपाद योगिराज अनन्तभी देवएवा बाबाका उपदेश)

'निष्काम'कर्म शब्दका साधारण अर्थ है—बिना किसी इच्छा या कामनाके सत्कर्म करना। ऐसे कर्म करते रहना तो हमारा स्वाभाविक धर्म है, लेकिन उसमें भी हमारा कर्म या भक्ति यदि बिना किसी इच्छाके हो, कोई चाह विशेष न हो तो अति सुन्दर। भक्त भगवान्से प्रार्थना करता है कि मरी कोई इच्छा या चाहना नहीं है, मेरे सारे कर्म आपकी ही इच्छाके अनुकूल और केवल आपकी ही इच्छापर निर्भर हैं, मैं कुछ नहीं चाहता। इस प्रकार भगवान्से प्रति अपन 'कर्मका समर्पण हो तो इसमें समा सुख मिलता है, यह वर्णनानी है। भक्त उसका मन-वागीने वर्णन नहीं कर सकता, यह सुख प्रत्यक्ष जीवन या ब्रह्मानन्द कहा गया है। इस आनन्दका वर्णन उपनिषद्में इस प्रकार है—

यतो वाचो निचनन्त अप्राप्य मनसा सह।
आनन्दो ब्रह्मणा विद्वान् न विभेति बुनद्बचन ॥

इस मन्त्रर अन्धिमार्थ यह है कि जिस ब्रह्मानन्दको मन्सहित सम्पूर्ण इन्द्रियों न पाकर लोट जाती हैं, मन और वाणीकी शक्ति नहीं कि उत्तरा

वर्णन कर सके। इस वर्णनानीत ब्रह्मानन्दको वही प्राप्त कर सकता है, जो निष्काम-कर्म या निष्काम-भक्ति करता है। ऐसा महापुरुष परब्रह्म परमात्माके उस आनन्दको जानता और समझता है और कभी भी किसीसे भय नहीं खाता। निष्काम भक्ति या कर्मकी यही महत्ता है। यह तो उपनिषद् युगकी गान हुई जो अति प्राचीन है, लेकिन इस आधुनिक युगमें भी इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदासने रामायणमें इन शब्दोंमें किया है—

बचा ब्रह्म मन मोरि गति भजन करहि निष्कम ॥

तिह के हृदय ब्रह्म भई करवें मरि विधान ॥

(रामच० मा० ३।१६)

अपने समस्त कर्ममें श्रीराम अपने अनुज प्रिय रामगणने प्रति करते हैं कि सपरिव्रामना-ग्यागर्व्य जो मन, वचन और कर्ममें मेरी शायमें हैं, उनका हृदयमें मेरा निगम होता है।

मम गुण गावण पुष्प मरीच। गरतइ गिरा मयन बह नीरा ॥

काम आदि मन्मथ न जाके। तान निरतर बग मी नके ॥

नाथयोगके परिप्रेक्ष्यमें निष्काम-कर्मयोग

(देखक—गोरखपीठाधीश्वर महन्त भीमवैद्यनाथजी महाराज)

सत्तार कर्मभूमि है। योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीताके प्रारम्भमें ही कर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्रका सवेत किया है, जो धर्मक्षेत्रका पर्याय है। भगवत्कृत कर्म ही निष्काम-कर्मयोग है। महाभारतके युद्धक्षेत्रको निमित्त रूपमें प्रयुक्तकर गीताके उपदेशामृतमें इसका प्रतिपादन किया गया है। योगाचार्य और सिद्ध-महात्मा भगवदपित कर्मको यज्ञरूपमें ग्रहण करते हुए अनासक्तिपूर्वक कर्मयोगकी पारमार्थिक अथवा निष्काम धरातलपर उपयोगिता स्वीकार करते हैं। उन्होंने मानवमात्रको निष्काम योगके प्रशस्त राजपथपर चलने की प्रेरणा दी है। नाथयोगके क्षेत्रमें सत योगी गानेश्वरकृत गीताकी 'ज्ञानेश्वरी' टीकामें भी इस तरहका निर्देशन उपलब्ध होता है। ज्ञानेश्वरी नाथयोगका प्रतिपादन करनेवाली श्रीमद्भगवद्गीताकी अप्रतिम टीका है। इसका महत्त्व कर्म, ज्ञान और भक्तिके समन्वय सर्वमाय है।

नाथयोग द्वैताद्वैत निर्वर्जित अघटवाक्का प्रतिपादन करता है। इसमें कर्म, ज्ञान और भक्तिकी पृथक्-पृथक् भूमिकाकी स्वीकृति नहीं है। इनमें तीनोंको स्वल्पतः एक मानकर मात्र जलजल निरन्तरक साभाव्यारपर प्र किया गया है। इसमें कर्म, ज्ञान भक्ति अपन निष्काम साधनोंद्वारा केवल—परममोक्ष या परमात्म-माशानारक जिये यूनानिक अरामें साधन अथवा सोपानक रूपमें आरम्भकता अथवा साधनाना मरपर निमित्त-विधेयमें धरेण धरे गये हैं।

भगवान् गोरखनाथजीने मोक्षार्थ गौगमार्गकी सिद्धि की दिशामें यद्यपि कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगका प्रसारनामें वरीयता प्रदान की है, तथापि उनका द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतिमगम-योगक द्वारा स्वस्वेष फल

महाशिवकी प्राप्ति की दिशामें तीनोंकी निरपेक्षता भी कम महत्त्वकी बात नहीं है। इस निरपेक्षतामें भी पारमार्थिकता ज्यों-की-त्यों सुरक्षित है। इसका प्रतिपादन ज्ञानेश्वरी टीकाका भी विचार-अनुक्रम है। गोरखनाथजीने कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग सभीको जगदीशके भजनके सार्थक अङ्गके रूपमें स्वीकार कर रतना ही पहना पर्याप्त समझा है कि—

पाप पुन करम का बासा। माय मुनि बनहु हरि वासा ॥

जोग जुल जब पाओ ग्यान। काया पोतो पद नृपान ॥

(प्रागष्टकस्थी-२)

गोरखनाथजीने भगवत्प्राप्तिके मार्गमें किसी भी शाखसिद्धान्तका एण्डन न कर सभीका मण्डन अथवा प्रकारान्तरेसे समर्थन करते हुए स्वस्वेष परमतरंगी प्राप्तिपर प्र दिया है। उन्होंने कहा है—

सकल विधि ध्याओ जगदीश

(नरपे बोध ६)

'जगदीश्वरका प्रगाढ़ ध्यान करना ही निष्काम कर्मयोगका महत्तम फल अथवा सिद्धि है।' यहामष्टिम योगेश्वर गम्भीरनाथजीने अपने वचनामृतमें कहा है कि आत्मज्ञानमें प्रतिष्ठा ही योगका फल उद्देश्य है और गीता सत्र गुणोंका सत्त्वा प्रथ है। सत्र गुणों सभी प्रकारके मनुष्योंक ज्ञानको चरम साधनता—परमार्थ- (निष्काम कर्मयोगकी सम्पूर्ण सिद्धि) में प्रतिष्ठित करनेक जिये गीता ही अर्थ है। पर उमम पात्रक भगवान् सवमे अग्रि उतर आरामें प्रयोग किया है। जिस किसी उपायमें चित्त निरुद्ध और आनन्दित हो जाय, उमकी चरिमुक्ता और चरमुक्ता निश्च होकर अन्तर्मुक्ता और चरमुक्ता जा जाय फल ही जाय भावममन्त्रि होकर चरमुक्ता ही जाय।

आत्मप्रतिष्ठित हो जाय, वही योग है। निष्काम तो जाना ही परमार्थमें प्रतिष्ठा है। इसके बिना प्राणी आत्मतत्त्वकी अनुभूति नहीं कर सकता।

‘सिद्धासुतमार्ग’में स्वरूपचिन्तनको राजयोगकी सज्ञा प्रदान की गयी है। उसमें कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगके निष्काम-परमार्थिक रूपका समन्वय सहज-सिद्ध है। व्यवहारगत निष्काम-कर्मयोगका अनासक्ति और कल्पप्रप्तिये निःस्पृहपूर्वक आचरण ही निष्काम कर्मयोगका स्वरूप है। श्रोत्रसंनिगमानुस, कर्मत्रिसुख अर्जुनको सत्प्रेरणा देनेके लिये भगवान् श्रीकृष्णने सम्पूर्ण गीतोपदेशने माध्यमसे निष्काम-कर्मयोगका अद्भुत धर्मक्षेत्र अपरा दुःखक्षेत्रमें पुण्यक्षेत्र प्रशस्त किया। इसमें स्थित रहनेपर प्राणीको श्री, विजय और विभूति श्रेयकी प्राप्ति अनिवार्यरूपसे होती है। अर्जुनन भगवान् श्रीकृष्णसे याचना की थी कि जो श्रेय है, उसे निश्चयपूर्वक क्यासे जीना कीजिये। श्रीमद्भगवद्गीताकी यही गान्धर्विक निशासा है—

‘यच्छ्रेय स्याद्विद्वित् ब्रूहि तम ।’

(२।७)

—और भगवान् योगेश्वर श्रीकृष्णन इस श्रेयकी पूर्ण प्रतिष्ठा निष्काम-कर्मयोगमें स्थापित की। आत्माकी अमरता अथवा शाश्वत निरपेक्षता उपदेश देकर निष्काम-कर्मयोगन आचरणमें जीवमान श्रय, गान्धर्विक श्रयद्वय सुरभित किया। उन्होंने कहा कि यम करते हुए फलही मृगमें आत्मक न होना है निष्काम-कर्मयोग है। महायोगी गोपबन्धन जीवनक अपर प्रकाश डागते हुए कहा है—

गत न शोक विभय न यात्रा
प्राप्ते न हर्ष हि वर्णति योगी ।

भानन्दपूर्ण निजशोधलोक
न बाधते पालपयेन निस्पृह ॥

(सिद्धसिद्धावतार ६।१०)

योगी (निष्काम कर्मयोगी) धर्मात्मे के लड़ हो जानपर दुःख नहीं मानता, न धनादिक मित्रसे प्रेम ही होता है। यह तो सदा परिपूर्ण परमात्मे के लीन रहता है, मृत्युसे बाधित नहीं होता है, अन्य है जाना है। यन्मा एकमात्र कारण यही है कि अज्ञ द्वारा आचरित कर्ममें उसकी फलस्पृहा नहीं रहती। जो अपन आचार विचारको भगवदर्थन समझते हुए महायोगी-ज्ञानमें तल्लीन रहकर जीवनका श्रेय प्राप्त करता है योगाभ्यासके द्वारा योगीका मन नियम-भोगोंमें बन्धन रहकर निष्काम कर्मयोगकी सिद्धिका साधन बन जाता। और वह परमात्म चिन्तनमें ही निरन्तर रमण करता है यह समस्त आशाओंका परित्यागकर निष्काम हो जा है। ऐसे ही निष्काम-कर्मयोगीके लिये गोरक्षाध-जीवन बचनाशुत है—

मिस्त्रेही निरुद्वेगं वेष्ट गारय कृद्दीपे माह ।

(गोरक्षानी सप्तमी ११५)

भगवान् श्रीकृष्णन गीतामें काम्य-कर्माधिकन्यासको ही सन्यासकी सज्ञा दी है। यदि विवेकपूर्वक विचार किया जाय तो यह बात स्पष्ट है कि यह कर्मन्यास अथवा सन्यास ही निष्काम कर्मयोग है, जो अर्जुनद्वारा पूछे गये भयान परम तात्पर्य अथवा इष्ट-समाधान है। भगवान् कर्मयोगक स्वल्पका दिग्दर्शन करता है हुए गीताक अन्तिम अध्यायमें निष्काम-कर्मयोगका महत्वाङ्कन किया कि अपन अपन स्वाभाविक धर्ममें तत्परतामें लगा मनुष्य भाग्यप्रसिद्ध परमार्थद्वारा प्राप्त हो जाता है—

स्य स्ये वमण्यभिरम सन्निधि लभत नरा ।

(गीता १८।४)

निष्काम कर्मचरण भगवत्पूजा है। यही फल-स्पृहासे अतीत निष्काम कर्मयोगमें अतिष्ठित होता है। श्रीकृष्णन कहा कि जिस परमेश्वरमें सम्पूर्ण प्राणिजोंकी उपाति है, जिससे यह समस्त जगत् ध्यात है, उस परमेश्वरकी अपन कर्माद्वारा पूजाकर मनुष्य परमार्थिक यो प्राप्त करता है।

यत प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वधर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः ॥
(गीता १८।४६)

यह सिद्धि ही निष्काम-कर्मयोगना परम फल है ।
भगवान्ने आश्वासन दिया है कि इस तरह स्वाभाविक
निष्काम-कर्मयोग-युद्धिसे कर्माचरण करनेपर प्राणीको मेरे
अनुग्रहसे परमपदकी प्राप्ति होती है—

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ।
(गीता १८।६)

योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको निमित्त बनाकर
समस्त प्राणियोंको विवेक प्रदान किया कि सभी कर्माको
मनसे मुझमें अर्पण कर तथा समुद्दिग्रूप (निष्काम
कर्म) योगका अवगमन कर मेरे परायण और मुझमें
चित्तवाला हो जाना चाहिये—

चेतसा सचकर्माणि मयि सयस्य मत्पर ।
युद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तं सततं भव ॥
(गीता १८।७७)

यही योगस्थ होकर निष्काम-कर्मयोगद्वारा कर्माचरण
है । गीताके आरम्भमें कर्माचरणकी यही भूमिना
श्रीकृष्णने प्रस्तुत कर अर्जुनको कर्ममार्गमें निष्काम युद्धि-
से प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा दी थी—

तस्मादसक्तं सततं कार्यं कर्म समाचर ।
(गीता ३।१९)

निष्काम-कर्मयोगक द्वारा प्राणी आगवान्—आत्मनिष्ठ
होकर भगवत्प्राप्ति करता है । भगवान्ने बार-बार यही
उपदेश दिया है कि मेरा प्रमत्तता और पूजाके रूपमें
ही समर्पणभाससे कर्म करना सिद्धि प्राप्तिना साधन है ।

मदयमपि कर्माणि कुर्यन् तिसिद्धिमवाप्स्यसि ।
(गीता १०।१०)

‘अर्जुन ! इस तरह मेरी पूजाक निमित्त कर्मसे तुम
परमसिद्धि प्राप्त करोगे । निष्काम कर्मयोग ही मनुष्य
मात्रक परम श्रेय है । इसके द्वारा समस्त कर्म
भगवान्की पूजा बन जाते हैं ।’

योगकी व्यापकता

[निष्कामकर्मयोगक घटक—‘योग’ शब्दके कोशमें वृद्ध अर्थ हैं । भगवान् पतञ्जलि ‘योगश्चित्त
वृत्तिनिरोध’से उसकी परिपुष्ट परिभाषा की है । किन्तु भगवान् श्रीकृष्णने योगका प्रयोग विभिन्न अर्थमें
करते हुए प्रायः सभी अर्थोंकी संगति सूचित की है । गीतामें योग किन अर्थोंमें प्रयुक्त है उनका तथित विवरण
यहाँ पाठकोंकी जानकारीके लिये दिया जा रहा है—सं०]

‘योग’ शब्दका प्रयोग सात अर्थोंमें हुआ है । (१) भगवत् प्राप्तिरूपयोग—अ० ६।२३—
इसके पूर्व इलोकमें परमानन्दकी प्राप्ति और इसमें दुःखोंका अत्यन्त नाश घटलाया गया है, इससे यह
योग परमात्माकी प्राप्ति का वाक्य है । (२) ध्यानयोग—अ० ६।१०—यामुगधित्तं स्थितं स्थित
दीपश्चैव ज्योतिर्ये समानं चित्तं तस्य स्थिरता होनेके कारण यह ध्यानयोग है । (३) निष्काम
कर्मयोग—अ० २।४८—योगमें स्थित होकर आत्मनिष्ठ रहने तथा सिद्धि अर्थात् सिद्धि समान-युद्धि
होकर कर्मोंके करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम-कर्मयोग है । (४) भगवत् चित्तियोग—
अ० ९।१—इसमें आश्रय जनक प्रभाव दिव्यलनेश कारण होनेसे यह चित्तियोग वाक्य है । (५) भक्ति
योग—अ० १४।२६—निरन्तर अग्रविचाररूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे या भक्ति योग है ।
इसमें रूपष्ट ‘भक्तियोग’ शब्द है । (६) अग्रहयोग—अ० ८।१२—वाक्णा शब्द साध्य होने तथा मा
इन्द्रियोंके समय करनेका उल्लेख होनेसे साध्य वा मस्तकमें प्राप्त चक्रानेका उल्लेख होनेसे यह अग्रहयोग
है । (७) साक्ष्ययोग—अ० १३।२४ इसमें साक्ष्ययोगका स्वरूप शब्दोंमें उल्लेख है ।

(अथैव श्रीकृष्णवाक्य गुरु दत्तने भगवत्प्राप्तिरूपं यत् सत्त्वज्ञानं विवक्षते)

गीतोक्त निष्काम कर्मयोगका स्वरूप

(ब्रह्मज्ञान परमभ्रम्य श्रीजयदयालजी गोय-दकाके अमृत-वचन)

निष्काम-कर्मयोग भक्तिमिश्रित है या भक्तिरहित :
यदि भक्तिमिश्रित है तो उसका क्या स्वरूप है :
यहां इमांश विचार करना है ।

इस प्रश्नपर विचार करने समय आरम्भम कर्मांक
भिन्न भिन्न स्वरूपोंपर कुछ सोच लेनी आवश्यकता प्रतीत
होती है । कर्म बड़े प्रकारके हैं, जिनका हम प्रधानतया
तीन भागमें बाँट सकते हैं—(१) निर्विद्व कर्म,
(२) काम्य-कर्म और (३) विहित या कर्तव्य
कर्म । लोग एव शास्त्रोंमें चोरी, व्यभिचार, हिंसा,
अमर्याद, कपट, उग्र, जबरदस्ती, अमर्याद भक्षण और
प्रमाददिको निर्विद्वकर्म कहते हैं, स्त्री-पुत्र धनादि
प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिसे लिये एवं रोग-संकटादिकी
निवृत्तिके लिये लिये जानगले कर्मांक काम्यकर्म
कहते हैं, क्योंकि कामना-परक कार्य काम्य
होते हैं । दुर्धर्या भक्ति, देवता-पूजा, पूजन, व्रत,
दान, तप, साधना आदि गुणजनोंकी सेवा, वर्ण तथा
आश्रम धर्म आदि शरीरसम्बन्धी ग्यान-ध्यानादि कर्मांक
कर्तव्य-कर्म कहते हैं । ये कार्य कर्तव्यरूपमें धात
हैं—विद्वद् शास्त्र और सन-गङ्गांना मन्त्रपुराण समर्थित
करते हैं । कर्तव्य-कर्म भी धर्मनायक होनेसे काम्य-
कर्मके अन्तर्गत समझ जा सकते हैं जिनमें कर्माधमक
वाग्विचार धर्म तथा वाग्विचार कर्म भी सम्मिलित हैं,
मर्याद उनका पालन करनेवाला मनुष्यके विचार विमर्शवादी
होती है । किसी काम विचार। प्राप्ति लिये शाश्वत
कर्म-कर्म करना न करना जल्दा इच्छासे निर्भर रहना
। साधनसे इनका उत्पन्न-उत्पन्न भेद है ।

इन तीन प्रकारके कर्मोंमें निर्विद्व कर्म सर्वोत्तम
सर्वथा त्याज्य हैं और मोक्षकी इच्छा रखनेवाले
काम्यकर्मांक भी कोई आवश्यकता नहीं । ऐसे कर्मोंमें
जो भागोंके भेदसे सकाम और निष्काम दोनों हो सकते हैं
मनुष्यमें जवसे सकाम-कर्मोंके अनुष्ठानमें प्रवृत्त होवे
इच्छा होती है, तभीसे कर्मोंकी समाप्तिके बाद विरह-
मनमें कष्ट-फलका अनुमधान रहता है । ऐसे कर्मोंमें
करनेवालेकी चित्त वृत्तियों पद पदपर अपने लक्ष्य-
विषय करती रहती है । यदि धनके लिये कर्म होता है
उसे फल-फलमें उसी धनकी स्मृति होती है । उन्म
चित्त धनाकार बना रहता है । कर्मोंकी सिद्धिमें जब जे
धन मिलता है, तब वह हर्षित होता है और जब अस्ति
होती है, धन नहीं मिलता या अन्य कोई बाधा आ जाती
है, तब उसे बड़ा क्लेश होता है, उसका चित्त फट्ट
समानबाला होनेके कारण प्रायः निरन्तर व्यथित और
भ्रष्ट रहता है । ऐसे पुरुषका विषयनिर्मोहितचित्त
किसी किसी समय उसे निर्विद्व कर्मांक करनेमें भी प्रवृत्त
करा सकता है । यद्यपि शास्त्रक आज्ञानुसार कर्मोंका
आचरण करनेवाला सकामी पुरुष निर्विद्व कर्मांक आचरण
करना नहीं चाहता, तथापि विचारका लोभ बना रहनेके
कारण उसके गिर जाना-भय तो बना ही रहता है । यही
कर्ममें कुछ भ्रष्ट हो जाती है ता उसे सिद्धि तो
मिलती नहीं, उन्मत्त प्रापधित्त या दुःख का भागी बना
पड़ता है ।

निष्काम-कर्मका आचरण करनेवाला पुरुषका
चित्त मयमासे अद्वय विष्णुत्व होती है । उनका मनमें
किसी प्रकारको सांसारिक धनना नहीं रहती, वह जो
कुछ कर्म करता है, वह सब फलही इच्छाको छोड़कर,
अभक्ति-रहित होकर करता है । यहाँपर यह प्रश्न होता है

कि यदि उसे पट्टरी इच्छा नहीं है तो वह कर्म ता ही क्यों है ? क्योंकि ससारम साधारण मनुष्य भी ना निर्मा हतु या लक्ष्यक कर्म कर ही नहीं सकता - हेतु या लक्ष्य किसी-न किसी फलका हा होता है । नी स्थितिम फलकी इच्छा बिना कर्माका होना मिद्व ही होता । ' यह ठीक है । साधारण मनुष्यक कर्मोंमें इत होनेमें किसी-न किसी हेतुका रहना अनिवार्य है, (तु हतुक स्वल्प भिन्न भिन्न होते ह । मन्त्रमभासे र्म करनेवाला पुरुष भिन्न भिन्न फलोंका कामनासे नाना प्रकारके कर्माको करता है, उमक कर्मोंमें हेतु है, विषय मना और इसीलिये वह आसक्त होकर कर्म करता ह— 'सर्वा बुद्धि कामनाओंसे ढकी रहती है' । इसीलिये वह र्मकी सिद्धि-असिद्धिमें सुखी और दुःखी होता है, परतु कामभासे कर्म करनेवाले पुरुषके कर्मोंमें हेतु रह ना ह—एक 'परमात्माकी प्राप्ति' । * इसीलिये वह निष्य पे उरसाहसे आसक्त-रहित होकर कर्मोंमें प्रवृत्त होता , सांसारिक फल कामना न होनेसे वह आसक्त नहीं ना और कर्मोंकी सिद्धि-असिद्धिमें उसे हर्ष-शोकना कार नहीं होता, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत ऊँचा हो ग होता है, वह कर्मक बाहरी फलपर कोई ध्यान ही देता, उमकी दृष्टिमें समारक समस्त पदार्थ उस मात्माके सामने आवन्त तुच्छ, अग्नि और क्षुद्र प्रतीत ते हैं, वह उस महान्-से-महान् परमात्माकी प्राप्तिकी मिष्ट्याम जगत्क सम्पूर्ण बड़े-से-बड़े पदार्थोंका तुच्छ मक्षता ह (गीता ३ । ३९) । अत मामासिक कामक्तिसे स्वत वच जाता है ।

इसीसे सासारिक नियन्त्रण फलोंकी प्राप्ति-अप्राप्ति से हर्ष शोक नहीं होता । मकामी पुरुषकी भाँति उममे

निर्विद्व-कर्म होनेका भी सम्भावना नहीं रहती । निर्विद्व कर्माका कारण है—आसक्ति या लोभ । निष्कामीपुरुष जगत्क समस्त पदार्थोंका लोभ छोड़कर उनसे अनासक्त होना चाहता है, वह ध्यापरमात्माको ही एकमात्र लोभकी वस्तु मानता है । उसीम उसका मन आसक्त हो जाता है, अतएव उसकी प्राक्तिके अनुकूल जितने कार्य होते हैं, वह उन सबको बड़ उत्साहक साथ करता है । यह निर्विवाद जान है कि परमात्माकी प्राप्तिक अनुबूठ तो वे ही कार्य हो सक्ते ह, जिनक लिये भगवान्ने आशा दी है, जो शास्त्रविहित हैं, जो किसीक लिये किसी प्रकारसे भी अनिष्टकारक नहीं होते । ऐसे कर्मोंमें निर्विद्व कर्माका समावेश किसी प्रकार भी नहीं हो सक्ता, इमलिय निष्कामा पुरुष सकामी पुरुषसे सर्वथा विभग्न होता है ।

सकामा पुरुष जगत्के पदार्थोंको रमणीय, सुखप्रद और प्रीतिकर समझकर उहें प्राप्त करनेकी इच्छासे, सिद्धिमें सुख आर असिद्धिमें दुःख होनेकी प्रत्यक्ष भावनाको लेकर ममतायुक्त मनसे आसक्तिपूर्वक कर्म करता है । त्रितु निष्कामीपुरुष सत्र बुद्ध भगवान्का समझकर सिद्धि-असिद्धिमें समवभाप रक्ता हुआ विन्यासक्ति और पट्टरी इच्छाका त्यागकर भगवान्क आशानुसार भगवान्के लिये ही समस्त कर्मोंका आचरण करता है । यही सनाम और निष्काम कर्ममि भावना अन्तर है ।

गीतामें निष्कामकर्मका आरम्भ दूसरे अध्यायक ३०वें श्लोकम आरम्भ होता ह । ११मे ३०वें श्लोकक सांख्ययोगका प्रनिपादन करनेक बाद ३१वें श्लोकमे मन्त्रियोगिनकम करनेक लिये अर्जुनको उत्सहित करते हुए ३८वें श्लोकम भगवान् कहते ह—

* दशम स्कन्ध २ । ६२ ६३ ६४ ६५ । २० २१ ।

• निष्काम कर्मयोगीकी कामनाको प्राप्त करनेकी कामना करेगायम काम कल्याणका हेतु मानकर कामना नहीं ममती पवती । भगवत्प्राप्तिही काममाकाया पुरुष निष्काम ही समझा जाता है । (कामनासे लास्य अन्तर्को प्राप्त होनेकके प्रकारिके फलोंकी इच्छासे कामनाका प्राप्ति । सांख्य-प्रतिष्ठा इच्छा ही कामनासे अभिन्न है कामना कामना

और भगवदर्थ आदि भावोंके पर्यायवाची शब्द जिन श्लोकोंमें स्पष्ट नहीं आते, उनके अनुसार आचरण करनेसे भी जीवको भगवत्प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसका उद्देश्य भगवत्प्राप्ति ही होता है, इसमें स्पष्ट नहीं कि कर्मयोगके साथ स्मरण-वर्तनादि भक्तिरा सयोग कर देनेपर भगवत्प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है और सम्पूर्ण कर्मयोगियोंमें ऐसे ही योगी पुरुष उत्तम समझे जाते हैं, जैसा कि गीता—(६ । ४७) में कहा गया है—

‘सम्पूर्ण कर्मयोगियोंमें भी जो श्रद्धान् योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे सुझने निरन्तर भजता है वही मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ।’ जो इस भावसे स्पष्टरूपमें भक्तिरा सयोग नहीं करते उनको भी कर्मयोगसे भगवत्प्राप्ति तो होती है, परंतु बहुत विद्यमसे होनी है (गीता ४ । ३८, ६ । ४५) ।

गीतामें निष्काम कर्मयोगका वर्णन ‘समन्वययोग’, ‘बुद्धियोग’, ‘कर्मयोग’, ‘तदर्थकर्म’, ‘मदर्थकर्म’, ‘मदर्थण’ ‘कर्म’ और ‘सात्त्विक त्याग’ आदि अनेक नामोंसे किया गया है । इन सबका एक होनेपर भी इनके साधन-धर्म भिन्नभिन्न भेद हैं, उदाहरणार्थ यहाँ मदर्थण और मदर्थका भेद कुछ अंशोंमें बतलाया जाता है । कर्मण या भगवदर्थण एक है तथा मदर्थ, तदर्थ या भगवदर्थ एक है । इनमें मदर्थण कर्मका स्वरूप तो यह है कि जैसे एक आदमी किसी दूसरे उद्देश्यसे कुछ धन-सम्पत्ति खर्च करता है और उसके पास पहलेसे कुछ धन संग्रहीत भी है, परंतु वह जब चाहे तब अपने धन-सम्पत्ति उद्देश्य वदत्त सकता है एवं संग्रहीत धन किसीको भी अर्पित कर सकता है । मदर्थण कर्ममें कर्मका आरम्भ करनेके बाद बीचमें या कर्मका पूरा होनेपर भी उसका अर्पण हो सकता है । भक्ताराधनकी महागजने राक्षसप्रतिके लिये तत्काली कर्मका आरम्भ किया था, परंतु बीचमें ही उसकी भक्ति

धुल गयी । उनका तत्काली कर्म भगवदर्थण हो गया, जिसका एक भगवत्प्राप्ति हुआ । साथ ही आरम्भसे इच्छानुसार उन्हें राक्षस भी मिट गया, परंतु वह राक्षस साधारण लोगोंकी तरहसे बाधक नहीं हुआ । यह भगवदर्थण कर्मकी महिमा समझनी चाहिये । अतएव आरम्भमें दूसरा उद्देश्य होनेपर भी जो कर्म बीचमें या पीछेसे भगवान्को अर्पित कर दिया जाता है वह भी भगवत्प्राप्ति हो जाता है ।

मदर्थ या भगवदर्थ कर्ममें ऐसा नहीं होता, वह तो आरम्भसे ही भगवान्के लिये ही दिया जाता है । किसी देवताके उद्देश्यसे प्रसाद बनाना या ब्राह्मणभोजनके लिये भोजनकी सामग्रियोंका समूह करना जैसे आरम्भसे ही एक निश्चित उद्देश्यको लेकर होता है, उसी प्रकार भगवदर्थ कर्म करनेवाले साधक के प्रत्येक कर्मका आरम्भ श्रीभगवान्के उद्देश्यसे ही हुआ करता है । भगवदर्थ कर्ममें वह भेद अवश्य है—जैसे भगवत्प्राप्तिके प्रयोजनसे कर्म करना, भगवान्की आज्ञा मानकर कर्म करना, भगवत्सेवा-स्वरूप कर्ममें नियुक्त होना और भगवान्की प्रीतिके लिये कर्ममें लगना आदि ।

यह तो भक्तिप्रधान कर्मयोगकी बात है । इसके सिवा समन्वययोग, कर्मयोग और सात्त्विकत्याग आदि शब्द भेदसे मन मित्रते-बुद्धिसे ही वात्स्य है । द्वितीय अध्यायमें ४७ वेंसे ५१वें श्लोकतक जिसका कर्मयोग आदिने नामसे वर्णन है, उसीका अन्तर्भाव अध्यायमें ६ वेंसे १०वें श्लोकतक त्यागक नामसे वर्णन है । सामान्यमें एक और अमर्त्यता त्याग कर्ममें रहता है । भक्तिप्रधान या कर्मप्रधान दोनों प्रकारका वर्णन निष्काम कर्मयोगके लिये ही है, इसमें पर स्पष्ट हो गया है—

भगवत्प्राप्ति लिये किया जानेवाला कर्म ही निष्काम कर्मयोग है ।

निष्काम-धर्मयोगीश्वरों परमात्माकी प्राप्ति के लिये कर्त्तव्यकर्माँको छोड़कर एकात्ममें भजन ध्यान करना भी आवश्यकता नहीं रहती। यदि कोई कहे तो आपत्ति भी नहीं है। भजन-ध्यान तो सदा सर्वथा ही परम श्रेष्ठ है। परन्तु एकात्ममें भजन ध्यान न करने भगवत्सिद्धन्त-महिम्न शान्तिहित कर्त्तव्य-धर्माँको निरन्तर करता हुआ ही वह साधक परमात्मा पर धारण और उभरती हृदयमें परमात्मिकी प्राप्त हो जाता है। भगवान् गीता-(१८। ५६-५७)में बतलाने हैं—

‘मुक्तो परायाग हुआ निष्काम-धर्मयोगी सम्पूर्ण धर्माँको सदा करता रहा भी मेरी हृदयमें स्नानन अविनाशिता परमात्मिकी प्राप्त हो जाता है, इसलिये सब धर्माँको मनमें भरो अर्पण करके मेरे परायाग हुआ सम्बन्धविरूप निष्काम-धर्मयोगका अग्रम्भन करके निरन्तर मुक्तमं चित्त छानेवाला हो ।’

वास्तवमें धर्मोंकी क्षिया मनुष्यको नहीं बाँधनी, फँडनी। इच्छा और आसक्तिसे ही उसका बंधन होता है। यदि फँड (गी इच्छा) और आसक्ति न हो तो धर्मों की धर्म मनुष्यको बाँध नहीं सकता। भगवान् शब्द बतलाने हैं कि अन्तर्गत जगद्भर्ता अनुसार धर्ममें लगे रहकर पुण्य सिद्धिकी प्राप्त हो जाता है। वास्तव ही धर्म करने वाला मनुष्यका स्वयं ‘हृदय’में शांति रहने।

यतः प्रवृत्तिभूतानां यतः सर्वसिद्धं ततम् ।
स्वधर्मात्तु गम्यमाणं सिद्धिं विन्दन्ति मानवः ॥
(गीता १८। ६५)

‘जिस परमात्ममें सार भरोशों उपपत्ति हुआ है और जिस स्थितिमें सदा प्रवृत्तिमें रह करके शांति, जन्ममें धर्मोंकी सिद्धि प्राप्त है उस प्राप्तिमें अन्तर्भावित धर्माँका पटल मनुष्य धर्म सिद्धि में प्राप्त होता है ।’

जिन प्रकार पवित्रता से पवित्रों ही अपना सर्व धर्म प्राप्त, पवित्रता ही निरन्तर करनी हुई पवित्रतामनुष्य पवित्रों के लिये ही मन, वाणी, शरीरमें निरन्तर (जन्म-जन्ममें जैसे हुए) समारके समस्त धर्माँको करनी हुई पवित्रों प्रमत्तता प्राप्त करती है, उन्हीं प्रकार निष्काम-धर्मयोगी एक परमात्माको ही अपना सर्व धर्म प्राप्त उसीका निरन्तर करता हुआ, उन्हींका आज्ञानुसार मन, वाणी शरीरमें उस परमात्माके लिये ही अपने कर्त्तव्य-धर्मोंका आज्ञानुसार परमात्माकी प्रमत्तता और परमात्माको प्रमत्त करता है ।

समस्त चराचर—सम्पूर्ण श्रुत प्राणिजोंमें परमात्माको व्यापक समस्त चराचर धर्मोंको परमात्माका स्वरूप मानकर अपने धर्मोंद्वारा निष्काम-धर्मयोगी भक्त भगवान्की पूजा करता है। अपना कर्त्तव्य-धर्म छोड़नेकी किसीको भी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है प्रभुको प्रसन्न करने के लिये स्वार्थ छोड़कर अपने कर्त्तव्य-धर्म उस प्रभुके अर्पण करनेकी। यही अपने धर्मोंमें परमात्माकी पूजा है और इसीमें परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है ।

निष्काम-धर्मयोगीका स्वयं रहना है, केवल एक परमात्मा। जैसे धारा में भी मनुष्य अपने प्रत्येक धर्मोंमें धारों प्राप्ति में उपाय ही मोचना है, किसी तरह वह निष्काम—कर्म यही धर्म उभक्त मनमें निरन्तर रहता है, उसे ही निष्काम धर्मयोगी भी ‘श्रेष्ठ पद’ भी कहते हैं, जो धर्मोंका संज्ञा करनेवाला होते हैं, या धर्मोंकी परमात्माकी प्राप्तिमें बाधक बाँध जारी, श्रेष्ठ पद, स्वयं स्वयं-मेव और अविनाश-धर्माँकी निरन्तर धर्माँको तथा धर्मोंका स्वयं नष्ट करके सदा प्रमत्तता धर्मोंकी नहीं करत—कर्म तो दूर रह, ऐसे धर्म उन्हीं धर्मोंका स्वयं भी नहीं। यह निरन्तर उन्हीं धर्मोंका और धर्मोंकी धर्माँकी स्वयं और करनेमें प्रवृत्त रहता है, जो उन्हीं धर्मोंका स्वयं परमात्माकी प्राप्तिमें अनुकूल और उन्हीं

सहायक होते हैं। यह दूसरेके सुहायने और मान-श्रद्धा वाले कर्मोंकी जोर लोडपट्टिसे कभी नहीं देवना। जिससे चुपचाप स्वभाव ही अपने कर्तव्यकर्मको करता चला जाता है। यह यह नहीं देवना कि अमुक कर्म छोटा है, अमुक बड़ा है, क्योंकि यह हम बातको जानता है कि कर्मोंका स्वर्ण परमात्माकी प्राप्तिमें हेतु नहीं है, उसमें हेतु है अन्त करणका भाव। भासते ही मनुष्यका उत्थान और पतन होता है। इसीलिये वह दूसरेकी तन्त्रा तन्त्री किसी भी ऐसे ऊँचे-से-ऊँचे कर्मको भी करना नहीं चाहता जो उसके लिये विहित नहीं है। वह यह नहीं देवना कि मेरे कर्ममें अमुक दोष है, दूसरेका अमुक कर्म सर्वथा निर्दोष है, वह समझता है कि दूसरेक गुणयुक्त उत्तम धर्मकी अपेक्षा अपना गुणरहित धर्म ही अपने लिये श्रेष्ठ और आचरण करनेयोग्य है। स्वर्णके पालनसे मनुष्यकी पाप नहीं लगती। आजकल इस निष्कामकर्मके रहस्यको न समझकर ही लोग सबको पदाकार करनेकी व्यर्थ चेष्टामें लगे हुए हैं। श्रीभगवान् ने गीता (१८।४८) में कहा है—

सहज कर्म कौतये सदोपमपि न त्यजेत् ।

स्यारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरियावृता ॥

‘दोषयुक्त भी (स्वभावज) कर्म नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि घूससे त्वी हुई अग्नि समान समी कर्म किसीन किसी दोरसे लगे हुए होते हैं। जो मनुष्य जिस वर्णमें उत्पन्न हुआ है, उसने व्यापारिक कर्म ही उमरा स्वधर्म है, भारतवर्षी मुख्यस्थित वर्ण-व्यवस्था इसका परम आदर्श है। जो लोग हम कर्णव्यवस्थाको तोड़करा प्रयत्न करते हैं, वे बर्षा भूत करने हैं। जगत्में भेद तो कभी मिट नहीं सरता, व्यवस्थामें विच्छेदलता अवश्य ही हो सरती है, जो और भी दृक्कादिनी होती है।

जिम जानि या ममुदायमें मनुष्य उत्पन्न होना है, जिस माता पिताके रज-वीर्यमें उसका गरिब बनना है,

जमसे लेकर अपने कर्तव्यको समझनेकी बुद्धि आनेकर जिन सत्कारोंमें उसका पात्रन पोषण होता है, प्राय उसीके अनुकूल विहित कर्मों ही गीतामें स्वधर्म, सहजकर्म, स्वधर्म, नियतकर्म, स्वभावजन्यकर्म और स्वभावनियतकर्म आदि नामोंसे कहा है। साधक पुरुषका जन्म यदि त्र्यस्थित वर्णयुक्त समानमें हुआ हो तब तो उसे अपना सहज कर्म समझ लेनेमें बड़ी सुगमता है, पसा न होनेपर उपर्युक्त हेतुओंसे अपनी प्रवृत्ति अनुसार स्वधर्म उड़ासे समझ लेना चाहिये।

उस, इसी स्वधर्मक अनुसार आगति और स्वार्थ रहित होकर अकिं जगत्में परमात्माको व्यापन समझ कर सनकी सेवा करनेके भासते अपना अपना कर्तव्य कर्म मनुष्यको करना चाहिये। एक वैश्य है, दूकानदारी करता है, यवसाय उसका कर्तव्य कर्म है। परतु उमरा वह कर्तव्य कर्म, निष्काम कर्मयोगकी श्रेणीमें तभी जा सकता है जब कि वह स्वार्थ-बुद्धिसे न होकर काल परमात्माकी सेवाके निर्मल भासते ही हो। दूकानदारी छोड़कर जगलमें जाके आयव्ययता नहीं, आस्थिरता है मनके भावोंकी चालनेकी, स्वार्थ और कामनाके कलङ्कको धो डालनेकी। जिस दिन सामासिक स्वार्थकी जगह मनमें परमात्माको स्थान निज जाता है, उसी दिन उसके वे कर्म, जो बचन करण थे, स्वयम्से वे ही जने रहकर भी परमात्माकी प्राप्तिके कारण बन जाते हैं। उनका बचन समझ ही जाता है।

पारा जो सक्थि अचरता-सा परम दे सरता है—यदि वह चतुर वैद्यके हाथ गोशरक मुद कर थिया जाय। जिस पारे या मरिचक प्रयोगमें मनुष्यकी मृत्यु हो सकती है, वह पारा या सक्थि विर-भागाक निर-जनेर अचर चर जाता है। इसी प्रकार चर्तित कर्ममें स्वार्थ और कामना है, कर्तव्य कर्ममें बचन है।

जिस दिन सार्प और आसक्ति निःकाळकर कर्मोंकी शुद्धि पार ली जाती है उसी दिन वे साधन बनकर मनुष्यको परमात्मा पर अमर फल प्रदान करनेमें कारण बन जाते हैं । इसीप्रिये किसी भी कर्तव्यकर्मके त्यागकी आज्ञाप्रकृता नहीं है, आज्ञाप्रकृता है बुद्धिको शुद्ध करनेकी । एक गुरुवा रामरामभारसे यज्ञ, दान, तप करता है और दूसरा केवल अपने वर्णका कर्म—शिक्षा, युद्ध, व्यापार या सेवा करता है, परंतु करता है सत्रमें परमात्माको व्यापक समझकर सत्रको सुगुण पहुँचान और सबकी सेवा करनेमें पवित्र भावसे । वह उस केरत यम, दान, तप करनेवालेकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि उमक मरणा न होनेके कारण मिद्धि-असिद्धिमें समभाव रहता है और निरन्तर परमात्माकी मानना तथा परमात्माकी आज्ञाया ध्यान रहनेसे लोभ और आसक्ति भी पास नहीं आ सकते । लोभ और आसक्ति अभावसे उसके द्वारा पाप या निरिद्ध कर्मका होना तो सम्भव ही नहीं होता ।

यहाँ यह तत्पर्य नहीं है कि यज्ञ, दान, तप नहीं करने चाहिये या ये क्षुद्र साधन हैं । ये तो मर्यादा ही उपाय हैं और अन्त करणकी शुद्धिमें तथा परमात्माकी प्राप्तिमें थोड़े सहायक हैं, परंतु ऐसा होता है उनका प्रयोग निष्कामभावसे करनेपर ही । अन्यथा यहाँ जो कुछ निर्यात गया है, यह केरत निष्काम कर्मयोगकी सही शिक्षा घटानेके लिये ही ।

उपशुक्त विवरणसे यह भी सिद्ध हो गया कि निष्काम कर्मयोगीके जल-भूशकर तो पाप नहीं बन सकते, परंतु यदि कदा भूख, स्वाभाव, अज्ञान या अमरी कोई पाप तो भी जाता है तो यह उमको लगता, यद्यपि उमका उस कर्ममें कोई मार्ग स्थापित कर्मका अनुष्ठान कर्मको बंध नहीं (गीता ४ । १४, ५ । २०) । फलस्वरूप प्रायेक कर्म भगवदर्थन क्षानक कारण यह या मर्यादा घुपापत्र बन जाता है ।

जो किसी निःस्वार्थीसे अत्यधिक भूषण थागी

रजन होकर उसकी निःस्वार्थ सेवाका आभारी हो होता है, वैसे ही अकारण-सुहृद् परमात्मा निष्काम कर्मयोगीकी किसी भूषण कोई ध्यान नहीं देते । यह अनियम नहीं है, किंतु स्वार्थ-रहित सेवकके लिये यही नियम है ।

इस प्रकार परमात्माकी प्राप्तिके लिये कर्म-य कर्मोंका आचरण करता हुआ साधक जेयमें परमात्माको प्राप्त हो जाता है, परंतु ऐसे परमात्माको प्राप्त हुए जायमुक्तके द्वारा भी लोभ-मदहके लिये राजा जनकादिकी भी आजीवन कर्म हो सकते हैं । (गीता ३ । २०) । यद्यपि उनके लिये कोई कर्म शेष रह नहीं जाता (गीता ३ । १७), परंतु जहाँतक मन और इन्द्रियोंको सचेत रखना होना है, वहाँतक उनके लिये कर्मत्याग करनेमें कोई हेतु नहीं देखा जाता । कर्मयोग की सिद्धिको प्राप्त जीयमुक्त पुरुषके लक्षण साधारण पुरुषोंकी अपेक्षा अत्यन्त विस्मयजनक होते हैं (गीता २ । ५५ से ५८ तक, १२ । १३-१९) । (अन्त कर्म का सामान्य बन्धकत्व नियम उनपर लागू नहीं होता) । ऐसे भगवत्-ध्याम हुए महापुरुषके कर्म गीता नृतीय अध्यायक २५ वें श्लोकके अनुसार केरत वाक्यसमर्थ ही होते हैं और वे कर्म कामना और सत्त्वसे शुद्ध होनेके कारण स्वर्गसे होते हुए भी वास्तवमें इसीलिये कर्म नहीं समझे जाते (गीता ४ । १० २०) ।

इस प्रकार निष्काम कर्मयोगका प्राप्तिके लिये कर्मको परमात्मामें अर्पण अन्तमें से परमात्माको जिस लेकर

सम्बन्ध है,

। अन्तर्ध

६

निष्कामकर्म क्या है ?

(लेखक—महामण्डलेश्वर श्री १०८ स्वामी इश्वरानन्दगिरिजी महाराज)

विभिन्न शास्त्रकारोंके अनुसार कर्म शब्दके अनेक अर्थ हैं। मीमांसकयोग स्वर्गादि प्राप्तिके लिये किये जाने वाले यज्ञ-यागादिको ही कर्म कहते हैं। नैयायिक विद्वान् ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, समेटना, फैलाना और चटना—इन पाँच दैहिक क्रियाओंको कर्म कहते हैं। पुराण और धर्मशास्त्रके अनुसार कर्म पाँच हैं—नित्य (सप्ता-यदनादि), नैमित्तिक (पुण्य्यादि), प्रायश्चित्त (वृद्ध-चान्द्रायण आदि), वास्य (फलेष्ट्यापूर्थक किये गये कर्म) और निरिद्ध (चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि)। भगवद्गीताके अनुसार खाना-पीना सोना, घंटना, चटना आदि शारीरिक, मानसिक, वाहिक सभी क्रियाएँ कर्म हैं। इसी अभिप्रायसे सम्पूर्ण कर्मसमर्पणके लिये भगवान् कहते हैं—यत् फरोपि यददनासि (गी० ९। २७)—‘तुम जो नरते हो, खाते हो, हन करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, यह सब मुझे अर्पित करो। प्राणिमात्र बिना कर्म किये क्षणभर भी नहीं रह सकता। प्रकृतिके गुणद्वारा प्रेरित होकर वह सदा कुछ-न-कुछ करता ही रहता है—नहिं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मवृत् (३। ५)। इससे यही निश्चित होना है कि कर्म तो होते ही रहेंगे, किसी भी दशामें बन्द न होंगे, अतः उन बर्मावरो न छोड़ना है, न बदलना है, किंतु केवल धारणाको बदलना है। धारणाको बदलनेके लिये समस्त चेष्टाएँ कर्मसे केवल ‘योग’को जोड़ना हैं। इतनेसे ही कर्ममें एक चामत्कारिक परिवर्तन हो जायगा।

अथ ‘योग’ शब्दका अर्थ क्या है—इसको देखना है। इसके लोकोत्तरे कर्म अर्थात् उन जाते हैं, यह योग है। गीताने योग शब्द विभिन्न अर्थके चोत्र हैं। छठे अध्यायमें ध्यानयोगके प्रकरणमें पातञ्जलयोगदर्शनका निश्चितनिर्णय है।

योग ही लेना उचित है और जहाँ अर्जुनको विराट् रूप दिखानेका असर है—“पश्य मे योगमैश्वरम्”—मेरे ईश्वरीय योगको देखो—वहाँपर ईश्वरीय शक्ति (माया) योग शब्दका अर्थ है । कर्मके प्रकरणमें जो योग शब्द है, उसका अर्थ युक्ति या तरकीब है । * इस प्रकार कर्मयोग शब्दका पूरा अर्थ हुआ—कर्म करनेकी युक्ति । ऐसा कर्म करो, जिसका स्वभावे ही प्रत्येक कर्म भी बचनकारक न हो, प्रत्युत अनारि प्रकरणों तोड़नेमें सहायक हो । मगधान्तो अर्जुनको ऐसी युक्ति बतला दी कि वह ग्यारह अश्वारूढिणी सेनाके साथ भयंकर युद्ध करता हुआ भी जलके कमलपत्रों की भाँति निर्दोष रहा, क्योंकि अर्जुन ज्ञाता था कि गुरुजनों के साथ युद्ध करनेसे मैं महापापी हो जाऊँगा, मुझे घोर नरकमें भी स्थान नहीं मिलेगा । अब जिज्ञासा होती है कि वह योग (युक्ति) कौन है ? इसका उत्तर भगवान् देते हैं—“समस्त्य योग उच्यते” (२ । ४८) सुखदुःख, लाभहानि, जयभारतय, सिद्धि-असिद्धि इत्यादि परस्पर विरोधी द्वन्द्वमय पदार्थोंको बराबर देखने हुए कर्तव्य-कर्मको करते रहना ही योग (युक्ति) है, क्योंकि कर्म करनेमें ही उसका अधिकार है, कर्मके परिणाममें नहीं ।

कर्मयोगी३। दृष्टि कर्तव्य-कर्ममें ही होती है, पञ्च-
में नहीं। वह यह नहीं सोचना कि मैं जो कुछ कर रहा
हूँ, उसका परिणाम क्या हो रहा है या होगा। उसको
तो केवल इतना ही सोचना है कि यह मेरा कर्तव्य है
या नहीं। इस दृष्टि कर्म करनेवाले ही कर्मयोगी
हैं। कर्मयोगीद्वारा सिद्ध कि ये शिष्य गुरु कर्म ही
कौशल है—'योगो कर्मसु प्रीतिर्यत्' (२। ०)।
कस्तुन समन्वयदि ही जगत्में बुद्धिमान है। इन कौशल

● सन्नि स्नाकरानुसार भी गुप्त धातुएँ हैं—(१) दुग्धमाषी (६६°), (२) दुग्ध-मनान्तरमे गुप्त) गरमने (१०।२६६), (३)-गुप्त रूपने (१।३) और (४) मुष्टि-सोमे (७।०) आदि। वेनाकरगै आगुग या पात्र २।२६, १।२२, १०।१७६ आदिभी गुप्ते भी सम्पन्न हैं। इन धातुओंमें कनेवाले स्वीया वाक् भिन्न-भिन्न रूपोंके शेषक हैं। गंगामें भी प्रकरणानुसार अथ साध है।

शब्दकी याचना करते हुए भाष्यकार श्रीशंकराचार्यजी लिखते हैं—तद्धि कौशल यद्ध धसभावाचन्यपि कर्माणि समत्वबुद्ध्या स्वभावानि त्यजन्ति ।—उसीको कुशलता कहते हैं, जो स्वभासे ही बंधनकारक कर्म भी समत्व-बुद्धिके कारण अपने स्वभासे छूट जाते हैं, अर्थात् बंधकत्व छोड़ देते हैं । ठीक है, इससे बढ़कर बौद्ध-सी दक्षता होगी, जो स्वभावको भी परिवर्तनमात्र न करे, अस्मिन् विस्तृत उल्ट दे अर्थात् अनादि-वर्तनको तोड़नेमें कारण बन जाये । इस प्रकारके जो कर्म हैं, वे ही निष्कामकर्म हैं ।

हम पहले यह आये हैं कि योगके लिये केवल धारणासे रहना है, कर्मको नहीं । इसपर प्रश्न हो सकता है कि क्या चोरी, हिंसा, व्यभिचार करनेवाले इन कर्मोंको करते रहें । इसका उत्तर प्रश्न-वाच्यमें ही है । जिसने अपनी धारणा (चिन्ता) को बदल दिया है, उससे ये निषिद्ध कर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि 'लोभ पापस्य कारणम्' लोभ ही पापका कारण है । और लोभ क्रोधादि कामनासे उत्पन्न होते हैं । जिस कर्मयोगीमें पलायन नहीं, उसमें कामना कैसे, जिसमें कामना नहीं, उसमें लोभ कैसे, और जिसमें लोभ नहीं, उसमें पाप कैसे ?

गीता उपनिषद्रूपी गीर्वाण दूज है तो 'निष्कामधर्म' उस दूधसे निरग्न हुआ मक्खन । इशावास्योपनिषद्के १५म और द्वितीय मन्त्रमें कहा है—समस्त चराचर जो कुछ है, इधरसे व्याप्त है । अब तुम्हें जो कुछ मित्र है, उसको त्यागपूर्वक उपभोग करो और कामना-रहित होकर व्यवहार करो, किसीके धनके प्रति आकाङ्क्षा मत करो । इस प्रकार व्यवहार करने ही तुम सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करो, अर्थात् जबतक जीवो, तबतक कर्म करते ही रहो । इस प्रकार आसक्ति, ममता त्यागकर कर्म करनेपर तुम्हें कर्म स्थित नहीं होंगे । इन दो मन्त्रों

तात्पर्य ही गीताका प्रधान नियम है । किसी प्रसङ्ग तात्पर्य निकालनेके लिये हमारे शास्त्रकारोंने १—उपसंहार, २—उपसंहार, ३—अभ्यास, ४—अपूर्वता, ५—अर्थवाद और ६—उपपत्ति आश्रय लिया है, इनको यहाँ लिखते हैं—सर्वप्रथम समत्व-बुद्धियोगके नियममें अर्जुनको सत्य कहना (२ । ३८ ३०) उपक्रम है । 'कश्चिदेतच्छ्रुत्वा पार्थ' (१८ । ७२) अर्जुन । तुमने मेरी बातोंको धीरे-धीरे सुना या नहीं और उससे तुम्हारा कर्तव्यकर्म-यत्न गूढ़ नष्ट हुआ या नहीं, यह उपसंहार है । 'योगसूत्र कर्माणि' (२ । ४०) तुम योग (समत्वबुद्धि) स्थित होकर कर्म करो, 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' (२ । ४१) तुम्हारा कर्म करनेमें ही अधिकार है, फलमें नहीं, 'कर्मणि तस्मात्त्वम्' (४ । १५) इसलिये तुम कर्म ही करो, 'तस्माद् बुध्यस्व भारत' (२ । १८) 'अर्जुन । इसलिये बुद्ध करो, मेरे लिये कर्म करो, (१२ । १०), यद्यर्थं करो, (३ । ३) इत्यादि पुनरावृत्ति 'अभ्यास' है । प्रशस्ति निष्कामधर्म सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको निमित्त बनाकर कहा है, इसलिये यह अर्थ है । अर्जुनकी मोहनिवृत्ति और कर्ममें प्रवृत्ति का फल निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा—'नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति' (२ । ४०) निष्कामधर्मसे प्रारम्भना नाश और प्रत्यय नहीं होते । 'योऽहं भी क्रिया हुआ कर्म महान् भयसे बचा है—यह प्रशंसा और 'यामिमां पुष्पितावाचम्' (२ । ४१) 'ते तु मुष्पत्वा स्वर्गलोका विद्यालम्' (९ । २१) इत्यादि सकाम धर्मकी निन्दा अर्थवाद है । त्यागबुद्धिसे कर्म करनेपर कर्मबन्धनसे निर्मित होनेमें जलमें यमलपत्र टपान्त उपपत्ति है । इस प्रकार निष्काम कर्म ही सम गीताका प्रतिपाद्य विषय निर्णय होता है ।

निष्कामकर्मका स्वरूप-दर्शन

(नित्यलीनगीन परमभेदेय भाईजी श्रीगुमानप्रसादजी पोद्दारके अमृत-वचन)

पन्नी कामना और आसक्तिवो छोड़कर लग्न-हानि, सिद्धि-असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता तथा जय-पराजय आदिमें समान भाव रखते हुए भगवत्-प्रीतिके लिये सांसारिक समस्त व्यवहार तथा अय्यनादि सत्कर्म करते रहना ही वास्तविक कर्मयोग है। विहितकर्मसे भागना इस कर्मयोगमें निषिद्ध है। इस कर्मयोगसे भगवान्की पूजा होती है और उसका पत्र होना ही जीवनकी सफलता—भगवान्की प्राप्ति। गीताने इसे ही—‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः’ कहा है। जीवनके चरम लक्ष्य—भगवान्को पा लेना ही परमसिद्धि है। और, भगवान्की आज्ञा समयपर उनकी प्रसन्नताक लिये ही शुभ कर्म करना कर्मक द्वारा भगवान्का पूजन करना है।

न्यायवृत्तिसे भगवत्प्रसादरूपमें जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसके द्वारा अपने कुछस्वित्तनोंका यथाशक्ति पालन करे। यद्यपि सत्कर्म पालन करनेवाले श्रीभगवान् ही हैं, तथापि मनुष्य भी निमित्त बना करता है। भगवान् ही पिता, माता, भाद, गुरु, पत्नी, पुत्र, पति आदि रूप धारण करके भक्तसे सेवा लेकर लिये आते हैं, अतः हमें उन्हींकी ओर दृष्टि रखकर उसाहपूर्वक उनका आराधन करना चाहिये। हमारे अपने साथ केना भ्याय करते हैं, उसकी ओर ध्यान न दकर अपने कर्तव्यका पालन करनेकी ओर ही दृष्टि रखनी चाहिये। यह वाद रखना चाहिये कि अनन्यभक्त नहीं हैं, जो सत्कर्म भगवान्का रूप समझकर अपनेको सेवाक गणना दें—

मा भवत्य मर्कं भगि मनि न ररुइ इतुन।

मि मेवक मवापर ह्य चामि चरुइ ॥

मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है

ससारमें जो सुख-दुःख, हर्ष-शोक, धन-वित्त आदि प्राप्त होते हैं, वे जीवोंने प्रारब्धके फल हैं। प्रारब्धके निर्माता एवं नियामक ईश्वर हैं। विनयीकी वसियोंमें शक्ति प्रदान करके उन्हें जन्मनेवाले, शक्तिभण्डार- (पात्र हाउस) की तरह कर्म करनेकी सतत शक्ति प्रदान करनेवाला भी परमात्मा ही है। इसीसे कहा जाना है कि यह सब ईश्वरेच्छासे हुआ है। वस्तुन होना है, सब अपने-अपने कमानुसार। समष्टि प्रकृतिमें जो चेष्टा होती है, वह ईश्वरेच्छासे होती है, क्योंकि जब प्रकृतिमें जो गतिशीलता जाती है, वह चेतन पुष्पक सन्निधानसे ही आती है। इसीलिय कहा जाना है कि ईश्वरकी इच्छाके बिना पत्ता भी नहीं छिलता। वास्तवमें तो—‘नभावस्तु प्रवर्तते’—मनुष्य अपने स्वभावसे अधीन है। मनुष्य जो कर्म करता है वह ईश्वरकी इच्छामें करता है—यह मानना सर्वथा ठीक नहीं है। ईश्वर धर्ममय है। यदि उसकी प्रणामसे मनुष्य कर्म करे तो सभीने द्वारा धर्मका ही अनुग्रह हा, कोई पापक निराज नाप ही नहीं। अतः मनुष्यका द्वारा जो कुछ कार्य होना है उनका मूलमें अटकार और राग-द्वेष काम करते हैं। हाँ, जो निष्काम-कर्मयोगी हैं अथवा जो भगवच्छाङ्गान्त निर्भर भक्त हैं, उनका प्रकृति राग-द्वेष कारण नहीं होती। वह ईश्वरकी आज्ञामें ही समस्त कार्य करता है और ईश्वर लिये ही करता है। अतएव उसका द्वारा अनुविन कार्य कभी नहीं हो सकते।

भगवान्ने प्रचेद मनुष्यको कर्म करनेमें स्वतन्त्र बना रखा है। अतएव उमर करारी किनेगी उत्तीरा है। यह कर्म करनेमें स्वतन्त्र है किन्तु स्वतन्त्रता परतन्त्र है। मनुष्यका चरम उद्देश्य भगवान्को सेवा करना

शब्दकी 'या' या करते हुए भाष्यकार श्रीशंकराचार्यजी लिखते हैं—तद्वि कौशलं यद्दधस्वभावान्यपि कर्माणि समत्वबुद्ध्या स्वभावानि त्यजन्ति ।—उसीको कुशलता कहते हैं, जो स्वभाससे ही बंधनकारक कर्म भी समत्व-बुद्धिके कारण अपने स्वभावसे छूट जाते हैं, अर्थात् बंधनत्व छोड़ देते हैं । ठीक है, इससे बद्ध-न कौन-सी दृष्टता होगी, जो स्वभावको भी परिवर्तनमात्र न करे, अपितु विन्मुक्त उल्ट दे अर्थात् अनादि-बंधनको तोड़नेमें कारण बन जाये । इस प्रकारके जो कर्म हैं, वे ही निष्कामकर्म हैं ।

हम पहले यह आये हैं कि योगके लिये केवल धारणाको प्रदत्ता है, कर्मको नहीं । हमपर प्रश्न हो सकता है कि क्या चोरी, हिंसा, व्यभिचार करनेवाले इन कर्मोंको करते रहें । इसका उत्तर प्रश्न-वाक्यमें ही है । जिसने अपनी धारणा (विचार) को बदल दिया है, उससे ये निषिद्ध कर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि 'लोभ पापस्य कारणम्' लोभ ही पापका कारण है । और लोभ क्रोधादि कामनासे उत्पन्न होने हैं । जिस कर्मयोगीमें पण्यसक्ति नहीं, उसमें कामना कैसे, जिसमें कामना नहीं, उसमें लोभ कैसे, और जिसमें लोभ नहीं, उसमें पाप कैसे ?

गीता उपनिषद्रूपी गीताका दूध है तो 'निष्कामकर्म' उस दूधसे निरग्न हुआ मक्खन । ईश्वराल्लोपनिषद्के प्रथम और द्वितीय मन्त्रमें कहा है—समस्त चराचर जो कुछ है, इधरसे त्याग है । अतः तुम्हें जो कुछ मित्र है, उसको त्यागपूर्वक उपयोग करो और कामना-रहित होकर व्यवहार करो, किसीने धनके प्रति आनाह्ला मत करो । इस प्रकार व्यवहार करके ही तुम सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करो, अर्थात् जवतक जीओ, तबतक कर्म करते ही रहो । इस प्रकार जासक्ति, ममता त्यागकर कर्म करनेपर तुम्हें कर्म प्रिय नहीं होंगे । इन दो मन्त्रोंका

तात्पर्य ही गीताका प्रधान विषय है । किसी प्रसङ्ग तात्पर्य निकालनेके लिये हमारे शास्त्रकारोंने १—उपक्रम २—उपसंहार, ३—अभ्यास, ४—अपूर्वता, ५—अर्थवाद ६—उपपत्ति आश्रय किया है, इनको यहाँ लिखते हैं—जैसे सर्वप्रथम समत्व-बुद्धियोगके विषयमें अर्जुनसे सवधा करना (२ । ३८ ३९) उपक्रम है । 'कश्चित्तच्छू पार्थ' (१८ । ७२) अर्जुन । तुमने मेरी बातोंको ठीक सुना या नहीं और उससे तुम्हारा वर्तन-वर्तन-विषय मोह नष्ट हुआ या नहीं, यह उपसंहार है । 'योगं कुरु कर्माणि' (२ । ४०) तुम योग (समत्वबुद्धि) स्थित होकर कर्म करो, 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' (२ । ४७) तुम्हारा कर्म करनेमें ही अधिकार है, फलमें नहीं, 'कर्मणि तस्मात्त्वम्' (४ । १५) इसलिये तुम कर्म ही न 'तस्माद् युष्यस्व भारत' (२ । १८) 'अर्जुन ! इसलिये दृष्टुं करो, मेरे लिये कर्म करो, (१२ । १०), यज्ञार्थं करो, (३ । ९) इत्यादि पुनरावृत्ति 'अभ्यास' है । प्रभारका निष्कामकर्म सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णन । अर्जुनको निमित्त बनाकर कहा है, इसलिये यह अर्थ है । अर्जुनकी मोहनिवृत्ति और कर्ममें प्रवृत्तिका फल निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा—'नेहाभिव्रमनाशोऽस्ति' (२ । ४०) निष्कामकर्मसे प्रारम्भका नाश और प्रत्यक्षा नहीं होते । 'थोड़ा भी किया हुआ कर्म महान् मस्से बचा है—यह प्रशंसा और 'यामिमां पुष्पिना धावाम्' (२ । ४२) 'ते त मुक्त्वा स्वर्गलोकं विदालाम्' (९ । २१) इत्यादि सकाम कर्मकी निन्दा अर्थवाद है । त्यागबुद्धिसे का करनेपर कर्मवचनसे निर्मित होनेमें जन्ममें कमलकर दृष्टान्त उपपत्ति है । इस प्रकार निष्काम कर्म ही सगुण गीताका प्रतिपाद्य विषय निर्णीत होता है ।

निष्कामकर्मका स्वरूप-दर्शन

(नित्यलीलाधीन परमधर्मेय भाईजी भीरुमानप्रसादजी पोद्दारसे अमृत-वचन)

फलकी कामना और आसक्तिनो छोड़कर लाभ-हानि, सिद्धि-असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता तथा जय-पराजय आदिमें सफल भाग रखते हुए भगवत् प्रीति के लिये सांसारिक समस्त व्यवहार तथा अध्ययनानि सत्कर्म करते रहना ही वास्तविक कर्मयोग है। विहितकर्मसे भागना इस कर्मयोगमें निरिद्ध है। इस कर्मयोगसे भगवान्की पूजा होती है और उसका फल होता है जीवनकी सम्पत्ता—भगवान्की प्राप्ति। गीताने इसे ही—‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः’ कहा है। जीवनक चरम लक्ष्य—भगवान्को पा लेना ही परमसिद्धि है। और, भगवान्की आज्ञा समझकर उनकी प्रसन्नताके लिये ही शुभ कर्म करना कर्मक द्वारा भगवान्का पूजन करना है।

न्यायवृत्तिसे भाग्य-प्रसादरूपम जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसके द्वारा अपने बुद्धिमित्रनोंका यथाशक्ति पालन करे। यद्यपि सबका पालन करनेवाले श्रीभगवान् ही हैं, तथापि मनुष्य भी निमित्त बना करता है। भगवान् ही मित्र, माता, भाई, गुरु, पत्नी, पुत्र, पति आदि रूप ग्रहण करके भक्तसे सेवा लेनेके लिये आते हैं, अतः हमें उन्हींकी ओर दृष्टि रखकर उत्साहपूर्वक उनका आश्रय करना चाहिये। दूसरे अपने साथ कैसा कर्त्तव्य करते हैं, उसकी ओर ध्यान न देकर अपने कर्त्तव्यका पालन करनेकी ओर ही दृष्टि रखनी चाहिये। यह याद रखना चाहिये कि अनन्यमत्त कही है, जो सगरी भगवान्का रूप समझकर अपनेकी सेवा मानता है—

सो भगवन् जाकँ अमि मति न द्रव्ह हनुमत ।
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवा ॥

मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है

ससारमें जो सुख-दुःख, हर्ष-शोक, धन-वित्त आदि प्राप्त होते हैं, वे जीवोंके प्रारब्धके फल हैं। प्रारब्धके निर्माता एव नियामक ईश्वर हैं। विजलीकी वस्तियोंमें शक्ति प्रदान करके उन्हें जलानेवाले, शक्तिमण्डार- (पावर हाउस) की तरह कर्म करनेकी सतत शक्ति प्रदान करनेवाला भी परमात्मा ही है। इसीसे कहा जाता है कि यह सब ईश्वरेच्छासे हुआ है। उस्तुत होता है, सब अपने-अपने कर्मानुसार। समष्टि प्रकृतिमें जो चेष्टा होती है, वह ईश्वरेच्छासे होनी है, क्योंकि जड़ प्रकृतिमें जो गतिशीलता आती है, वह चेतन पुरुषके समिधानसे ही आती है। इसीलिये कहा जाता है कि ईश्वरकी इच्छाके बिना पत्ता भी नहीं छिलता। वास्तवमें तो—‘स्वभावास्तु प्रयतते’—मनुष्य अपने स्वभावके अधीन है। मनुष्य जो कर्म करता है, वह ईश्वरकी इच्छामें करता है—यह मानना सर्वथा ठीक नहीं है। ईश्वर धर्ममय है। यदि उसकी प्रणामसे मनुष्य कर्म करे तो सभीके द्वारा धर्मका ही अनुग्रह हो, कोई पापके निराश्रयता ही नहीं। अतः मनुष्यके द्वारा जो कुछ कार्य होता है, उसके मूलमें अहंकार और राग द्वय काम करते हैं। हाँ, जो निष्काम कर्मयोगी है अथवा जो भगवच्छरणगत निर्भर भक्त है उसकी प्रवृत्ति राग-द्वयके कारण नहीं होती। वह ईश्वरकी आज्ञासे ही समस्त कार्य करता है और ईश्वरके लिये ही करता है। अतएव उसके द्वारा अनुचित कार्य कभी नहीं हो सकते।

भगवान्ने प्रत्येक मनुष्यको कर्म करनेमें स्वतन्त्र बना रखा है। अतएव उसके कार्यकी जिम्मेदारी उसीपर है। वह कर्म करनेमें स्वतन्त्र है, किंतु फलभोगमें परतन्त्र है। मनुष्यके अन्तःकरणमें बसनेवाले दो प्रबल

शत्रु हैं—काम और क्रोध* । ये ही सारे अनर्घों की जड़ हैं । इन्हींकी प्रेरणासे मनुष्य पापकर्ममें प्रवृत्त होता है । ये दोनों शत्रु हमारे मनमें रहते हैं और हम ही इनको प्रोत्साहन देते हैं । अतः इनके द्वारा होनेवाले कर्म भी हमारे ही किये हुए समझे जाते हैं । अतएव कोई भी मनुष्य, जो राग-द्वेष या कामनाकं वशीभूत होकर कर्ममें प्रवृत्त होता है, अपने किये हुए कर्मोंके उत्तरदायित्वसे मुक्त नहीं हो सकता । उसे उनका पूरा अवश्य भोगना पड़ेगा ।

यदि ऐसा मान दिया जाय कि सब कुछ ईश्वर ही करते हैं, तब तो परमात्माको विरम-दृष्टि रखनेवाला और निष्पूर मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सबको एकसा नहीं बनाया है । किसीको सुन्दर बनाया तो किसीको असुन्दर—काना या कुलङ्का कर दिया । कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई धनी, कोई दरिद्र—ऐसा विभक्ता या निर्दयता क्या कभी ईश्वर करते या कर सकते हैं ? —नहीं, अतः यह मानना पड़ेगा कि जीवोंको अपने किये कर्मात्मा ही दण्ड या पुरस्कार मिलता है । भगवान् तो शक्तिदाता, नियामक और सापिमात्र हैं ।

यद्यपि यह ठीक है कि भगवान् सर्वज्ञ हैं, यह भी सत्य है कि वे भविष्यमें होनेवाली सभी बातोंको जानते हैं, अतः जो भी उनका ज्ञान या निश्चयमें है, वही होगा, तथापि मनुष्यको सदा शुभ कर्म ही करने चाहिये और अशुभसे बचन चाहिये । जो भगवान् सर्वज्ञ हैं, वे ही शास्त्रद्वारा मनुष्यको यह प्रेरणा देते हैं कि वह सकर्म करने और पापसे बचे । इससे सिद्ध है कि मनुष्य अपनी स्विके अनुसार कर्म करनेमें स्वतन्त्र है और यह स्वतन्त्रता सर्वज्ञ ईश्वरकी दृष्टिमें पहलेसे ही मौजूद है ।

अतः इस विधि निषेधका मानने हुए मनुष्य जो कर रहा है या करेगा, वह सब ईश्वरके अनुमोदित है । शास्त्र ईश्वरीय आदेश है । उनके आज्ञानुसार प्रसन्न होते हैं और शास्त्रके विरोध करनेसे मनुष्य दण्डका भागी होता है । इसके अनुसार पुरस्कार और दण्डकी प्राप्ति भी सर्वज्ञ ईश्वरकी ही है, अतः मनुष्यको शास्त्राज्ञानानुसार सतत साधन रहना चाहिये । मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है, बात सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा अनुमोदित भी है । इसीसे जो कुछ भी करेगा, वही सर्वज्ञकी दृष्टिमें पहलेसे है—ऐसा माना जा सकता है । सर्वज्ञने कब किससे करवानेका निश्चय कर रखा है, यह बात किसी भी ज्ञात नहीं है । अतः जो न्यायोचित कर्तव्य उसके किये चेष्टा करना समीचीन उचित है । मनुष्य ऐसा स्वभाव बना दिया गया है कि वह कर्म किये रह ही नहीं सकता । गीता कहती है—

‘न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।’

उसका स्वभाव उसे चुपचाप बैठने न देगा ‘भगवान् जो पहलेसे निश्चय कर रखा है, वही है और वह अपने आप हो जायगा’—यह विचारकर व भी हाथ पर-हाथ धरे बठा रह सक, यह सम्भव है । उसकी प्रकृति उसे कर्ममें लगा देती है । श्रीभगवान्ने कहा है—‘प्रकृतिस्त्या नियोष्यति महाभारतम् कौरव-पाण्डव उभयपक्षके जिन वीरों मृत्यु निश्चित थी, उन सबका वह भागी परिण भगवान्ने अर्जुनको अपने विराटरूपमें फेले ही दिया था । इसपर अर्जुन यह सोच सकते थे कि सन मरेंगे तो निश्चय ही, फिर मैं क्यों इनकी हत्या

* काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः । महाशनो महापप्मा विद्ध्येनमह वैराग्यम् ॥ (गीता ३ । १७)

। भगवान्ने अर्जुनसे कहा—रजोगुणसे उत्पन्न काम ही क्रोध है । इस कामका पूरा भरावा ही नहीं, यह भी पायी है । उसीका शत्रु जानो ।

कलङ्क लूँ ।' पर उन्होंने अर्जुनको ऐसा सोचने नहीं दिया । उन्हें यह प्रेरणा दी कि— 'निमित्तमात्र भव सत्यमाचिन् ।'—'अर्जुन ! निमित्तमात्र हो जा ।' इसी प्रकार शास्त्रीय विधि विधि-द्वारा भगवान् हम सबको निमित्तमात्र बना रहे हैं । जैसे अर्जुनको निमित्त बनना पड़ा, वैसे ही हमको भी भावीमें—जो सुनिश्चित है, निमित्त बनना पड़गा । 'हम निमित्तमात्र ही हैं, याम्नामें तो भगवान् ही स्वयं सब कर रहे हैं, करना रहे हैं'—यह भावना दृढ़ रहे तो हम उन कर्मात्मा प्रधान भी नहीं होगे । मनुष्य वैभवा है—ममता और अहंकार कारण, कर्म और उसका फलमें आसक्ति तथा कामनाके कारण । यदि इश्वरप्रीत्यर्थ ही सब कुछ किया जाय अथवा अपनेको निमित्तमात्र मानकर अपने ऊपर वर्तृत्वका अभिमान न लादा जाय तो कोई भी कर्म मनुष्यको बाँध नहीं सकता । अतः सब कुछ सर्वज्ञ इश्वरकी सुनिश्चित इच्छाके अनुसार होनेपर भी हम सबका यही कर्तव्य है कि हम भगवत्प्रीतिके उद्देश्यसे शास्त्रीय सनमार्ग अनुष्ठानमें ही सग्न रह ।

कर्मफलका नियामक ईश्वर

यों तो 'ब्रह्मैवेद् सर्वम्'—सब कुछ परमात्मा ही है—इस सिद्धान्तके अनुसार कोई पसी पस्तु नहीं, जो ईश्वरसे भिन्न हो । सम्पूर्ण जड़-चेतन प्रपञ्च, कार्य कारण, कर्ता-कारण, कर्म और उसका फल तथा उस कर्मफलके नियामक सभी इश्वर ही हैं, और वह सर्वज्ञ है, सदा है और सबकुछ वह ईश्वर ही है । फिर भी यह सबसे विच्छिन्न है । उसका वैलक्षण्य क्या है ? इसका विवेकन आरम्भ होनेपर हम इश्वरकी उहाँ विशेषताओंपर दृष्टि रखेंगे, जो अन्यत्र उपर्युक्त नहीं होती । सामान्यतः सम्पूर्ण सृष्टिको दो भागमें विभक्त किया जाता है—जड़ और चेतन । जड़ दृश्य है और चेतन द्रष्टा । जड़ नियम्य

है और चेतन नियामक, जड़ परतन्त्र है और चेतन स्वतन्त्र । जड़ नाशवान्, परिवर्तनशील और अनेकस्वरूप है । चेतन अमर, अपरिणामी और एकरस है । इस प्रकारके विस्तरणको 'द्रष्टा-दृश्य विवेक' कहते हैं । अब आप स्वयं ही देखें—कर्म जड़कोटिमें है या चेतनकोटिमें ? कर्मका आरम्भ होना है, अतः वह सादि है, उसकी समाप्ति होनी है, अतः वह अनिरूप है । ईश्वर अनादि, अनन्त और नित्य है । फिर कर्म इश्वर कैसे हो सकता है ? कर्म तो होनेके बाद नष्ट हो जाता है, अतः स्वयं कुछ पर नहीं सकता, उसका सत्कार शेष रह जाता है, अथवा अदृष्टरूपसे वह शेष रहता है, ऐसा कहें तो भी सत्कार या अदृष्ट भी जड़ ही है । कौन कर्म कैसा है ? जिसका केमा कर्मफल होगा और वह कर्म मिलेगा ?—इसका ज्ञान सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान् इश्वरके भिन्न किसीसे रह सकता है ? इसलिये यही मानना ठीक है कि इश्वर ही कर्मफलका नियामक है ।

निष्काम और सकाम कर्मका भेद

सकाम अनुष्ठानमें विधि और श्रद्धाकी बड़ी आवश्यकता है, इनके बिना अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता । आजके समयहीन तथा अविद्यासी युगमें विविध पापन और श्रद्धाका संरक्षण बहुत ही कठिन है । दूसरे, यदि अनुष्ठान कहीं पूर्ण हो भी जाय तो उससे किसीको अभीष्ट फल मिल ही जायगा, यह निश्चित नहीं है । आपका इच्छित फलमें बाधा देनेवाला प्रारम्भ कितना प्रबल है, यह कौन जानता है । कहा जाता है कि निवारण्यस्वाधीने गृहस्थ-जीवनमें धन प्राप्तिके लिये ग्याह गायत्री पुरश्चरण किये, न उनकी श्रद्धा घटी और न धैर्य ही दृढ़, तथापि गायत्रीदेवीने उन्हें सफलता नहीं दी । तदनन्तर वैराग्य हो गया और उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया । सन्यासपूर्वक सन्यासप्रवृत्ति भी एक महान् पुण्य है । अतः यह उनका धारणार्थ अनुष्ठान हो गया । तब गायत्रीदेवीने प्रकट होकर

उनसे घर मॉनेको कहा और बताया कि 'तुम्हारे ग्यारह महापानकोंका प्रतिबन्धक था। उन अनुष्ठानोंसे सभी प्रतिबन्धक हटे, एक शेष था, वह सन्याससे दूर हुआ, तब मैं तुम्हारे समर्थ आयी। विचारण्यवामीने कहा—'मात ! अब मुझे न तो धनकी आवश्यकता है और न कोई कर्मना ही।' इस दृष्टान्तसे यह सिद्ध होता है कि असुक अनुष्ठानसे असुक कार्य सफल हो ही जायगा—यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। प्रतिबन्धकके अनुसार ही कार्य होता है। अतएव अनुष्ठान करनेपर यदि कार्य सफल नहीं हुआ तो अश्रद्धा होगी, समय तथा अर्थ नष्ट करनेका पश्चात्ताप होगा, देवताके प्रति अवज्ञा होगी और इस नये पापसे दुःखानी सचित् कर्म और भी नष्टेग।

वास्तविकता तो यह है कि यदि किसी साधनसे ससारकी कोई वस्तु मिट भी गयी तो उससे लाभ क्या होगा ? ममता बढ़ानेवाली वस्तुएँ जितनी बढ़ेंगी, उतना ही दुःख और स्ताप तथा पापके साधन बढ़ेंगे। अन्तमें वे वस्तुएँ तो छूट ही जायँगी। उन्हें फनेगाना या तो पहले मर जायगा अथवा वह वस्तु ही पहले नष्ट हो जायगी। संसारके पदार्थमें सुख मानना, उन्हें प्राप्त करने और अपनी बनाने (उनपर प्रभुत्व स्थापन करने) में सुखद्वारा अनुभव करना, उनको उचाने तथा बढ़ानेके उपायोंको सोचना और प्रयत्न करना यह एक महान् मोह है, जिसका कारण मनुष्य मानव-जीवनके वास्तविक लक्ष्य—भगवत् प्राप्तिसे भूलकर प्रमादमें लगा रहता है और असुख्य जीवन व्यर्थ ही खो जाता है।

मनुष्यका मनुष्यत्व तो एक ही बातमें है कि वह समस्त इहलौकिक और पारलौकिक मिया भोग-सुखोंसे सुख मोड़कर अपने जीवनके प्रत्येक क्षणको बड़ा साधधानीके साथ श्रीभगवान्के स्मरण चिन्तन, मन और सेवनोंमें लगा दे। जगत्में प्रारब्धवश जो कुछ होना है, उसे निर्गन्ध होने दे। इसमें आत्माका वास्तवमें कोई लाभ-हानि नहीं है, अपितु दुःख भोगनेपर यदि पूर्व-जन्मके अशुभ कर्मका बन्धन घटता है तो यह लाभ ही होता है। इसलिये मैं तो सगद् दूँगा कि सकल भागनाका त्याग करके भगवान्के निष्काम-भजनमें लगाना चाहिये। देवताओंकी उपासना करनेमें आपत्ति नहीं है, परन्तु उनसे भी यही माँगिये कि वे कृपापूर्वक भगवान्के चरणोंमें भक्ति होनेमें सहायक हों, वह समस्त शास्त्रीय कर्म करके भी सज्जत एक ही फल माँगिये—भगवच्चरणारविन्दमें अद्वैतक प्रेम। 'मानस'में गोलामी सुखीदासजीने यही माँगा है—

सबु करि मागई एक कलु राम चरन रति होइ।

जब आपक मनमें कभी कुछ भी प्राप्त करनेकी चाह न रहेगी और भगवान्के प्रति सहज प्रेम हो जायगा, तब श्रीभगवान् आपका मनको अपना निज घर मानकर उसमें सत्कार लिये बस जायँगा—

जाहि न चाहिब कबहुँ कछु हुन्द सन सहज सनेहु।

बसहु विरतर तासु मय सो राठर निज गहु॥

अस, इसीमें मानव जीवनकी सफरता और श्रेय है।

भक्तकी निष्कामता

प्रह्लाद दैत्यदुष्टमें उत्पन्न हुए थे। य भगवान्के परमभक्त थे। उनकी भक्ति की चरम परिणति निष्कामतामें हुई। भगवान् भक्तोंके प्रिय होते हैं और भक्त भगवान्के प्रिय होते हैं। भगवान्की भक्ति खय कुछ दे देती है, पर भक्त 'नाम्या रश्मि' परस्पर भक्तिक सिखा और कुछ नहीं चाहते।

इसि भगवान्के भक्त प्रह्लादकी रक्षा कर अपने अनुग्रहका और प्रतिपक्षका निग्रहकर जब उनमें घर मॉनेका आदेश दिया—'घर धूनी-बामिसल कामपूरोरश्मिह लूनाम्' ॥ प्रह्लादने बड़ी कष्टानि यदि आप घर देना ही चाहते हैं तो वही घर दाजिये कि मुझे घर मॉनेकी इच्छा ही न हो। भक्तकी निष्कामता यह निदर्शन अविलीय है। भागवतका एक मन्त्रमें—
यदि हासीना मे कामान् वरांसख वरदर्पम्। कामानां हृद्यमराह अयत्तसु हृते वरम्॥ (७।१०।७)।

निष्काम-कर्मयोगके सिद्धान्त

(ऐलक—बोतराग स्वामी श्रीभोनारायणाभमजी महाराज)

स भगवान् सृष्टेः जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुर्मपीच्छात्मानमे सृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षण धर्मप्राप्तयामास वेदोक्तम् (गीताशास्त्रभाष्य, उपदेष्टावर्त)

'सर्वशक्तिमान् परमात्माने अपन छीला विगतसकं छिये इस जट चेतनात्मक विस्मयो उत्पन्न किया और उन प्राणियोंकी स्थिति एवं परिपालनके उद्ये मरीचि, अग्नि, पृथ्वी, क्रतु आदि प्रजापति महर्षियोंकी रचना की। उसी समय कर्मपथ परमेश्वरने सूर्य प्रजापति एव महर्षियोंको वेदोक्त प्रवृत्ति-धर्म तथा मनःशक्तिकोंको निवृत्ति या निष्काम कर्मयोगका उपदेश दिया, तभीसे निष्काम-कर्म, निवृत्ति धर्मक नामसे प्र्यात हुआ।' वेदमें विहित एव निषिद्ध कर्मोंका प्रतिपादन किया गया है। इनमें भी विहित कर्मके नित्य, निमित्त, काव्य तथा प्रायश्चित्तभेदसे चार भेद हैं। ससारमें पहले राजर्षियोंने कर्मयोगसे ही अपार सिद्धि प्राप्त कर प्रजाओंका पावन किया। कर्ममार्गका आश्रय लेकर जो इन वेदादिशास्त्रोंमें वर्णित उन यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान करते थे, वे ही वर्णपर्यन्त जीवित रहते थे। वेद श्रीभरमात्मक वाक्य विग्रह ही हैं,—'आत्मनापश्य क्रियार्थं त्वात्' (मीमांसासूत्र)। इस न्यायसे सम्पूर्ण वेदका तात्पर्य कर्मक अर्थमें विनियुक्त होता है।

'दुर्धर्मेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छन् समा ॥'

(छुल्लयज्ञ उ० ४०।१२)

ससारमें जन्म ग्रहण करनेके पश्चात् मनुष्यको वेदोक्त कर्म करने हुए ही वर्णपर्यन्त जीनेकी आज्ञास्वरूपी चाहिये। 'प्रवृत्तिलक्षणैव धर्मो नारायणात्मक।' इस न्यायसे प्रवृत्ति-धर्म भगवान् नारायणका ही स्वरूप है। धर्म तथा शरीरका सम्बन्ध धीज वृद्धके समान अनादि है। जन्म तथा मरण अर्थात् उत्पत्ति तथा प्रलय कर्मसे ही होते हैं। धर्म भी मृत्युत तीन प्रकारके हैं—सचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण। आदमी जो कुछ भी कर्म

करता है, उसके फल उपभोग करनेके लिये उसे पुन जन्म भिन्ना है, जैसा कि महाभारतमें कहा गया है—
येषां होतानि कर्माणि प्राक् सृष्ट्या प्रतिपेदिरे।
तानेते प्रतिपद्यन्ते सृज्यमाना पुन पुनः॥
(महाभारत, शान्तिपर्व)

'ससारके प्राणी मृत्यु या प्रलयसे पूर्व जैसे शुभाशुभ कर्म किये हुए रहते हैं, उनका पूर्व आचरित कर्म ही देश-कालके अनुसार इच्छा न होते हुए भी ऊँच-नीच मध्यम योनिमें जन्म लेनेका कारण बनता है। कर्मसे जन्म तथा जन्मसे कर्म करनेकी आचरण—परम्परा अनादि है। बड़े-बड़े योगी-मुनि भी इस बातको नहीं बतला सकते कि प्राणियोंके कर्म-संस्कार कब और किस जन्ममें कहाँपर उदय होते हैं। इसलिये श्रीभद्रगवद्गीता आदिमें कर्मकी गति दुर्ज्ञेय (गहन) बनाना दी गयी है, अर्थात् कर्मका मार्ग अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण कठिनतासे जाननेयोग्य है—'गहनं कर्मणो गतिः'।

अत्यन्त गहन तथा सूक्ष्मार्थसे समवेत्त कर्मकी गतिको जो पहचान लेता है, उसे कर्मकी सिद्धि उपलब्ध होती है। भगवान् श्रीकृष्ण तथा राजा जनक कर्मकी सूक्ष्म गतिको पहचानते थे। इसलिये उन्हें निष्कामकर्मकी सिद्धि प्राप्त हुई थी। शास्त्रपरम्पराके अनुसार वेद शास्त्रके सूक्ष्मार्थशास्त्र राजर्षि श्रुति तत्त्वज्ञानमें निष्ठा रखकर कर्म करते थे। अनादिकालसे भगवान् विष्णुद्वारा प्रवर्तित निष्कामकर्मयोगकी परम्परा राजर्षियोंको प्राप्त हुई थी। सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मके अत्यन्त भगवान् हैं और पुण्य पाप कर्मोंका फल प्राणियोंको यथादेश-कालमें भगवान्की प्रेरणासे उपलब्ध होता है। 'पुण्य पाप वा कर्म—करोतीति कर्म' इस व्युत्पत्तिके अनुसार आदमी जो भी कुछ आचरण दूसरेके उद्ये अनुकूल एव मत्पार्थसे प्रवृत्ति

होकर करता है, वह पुण्यकर्म तथा प्रतिकूल एवं असत्कार्य प्रकाश करनेवाला पाप-कर्म होता है। सर्वत्र पुण्य-कर्म करते रहनेपर मनुष्यका उत्साह प्रतिक्रिया बढ़ता जाता है। वह महान् पुण्यशाली होकर भविष्यमें भी पुण्य कर्म करनेके लिये प्रयत्न करता है। जहाँतक पुण्य कर्मका प्रभाव रहता है, वहाँ तक स्वर्ग कर्म करनेवाले पुण्यशाली एक स्वर्गसे दूसरे स्वर्गमें पहुँचकर विपुल सुख-उपभोग करते हैं—

उत्सवाद्युत्सव यान्ति स्वर्गात् स्वर्गं सुखात् सुखम् ।
श्रद्धधानाश्च दाताश्च धनाख्या शुभकारिण ॥

(महाभारत, अनुशा० १८१ । ८)

पुण्य कर्मके सचयसे मनुष्यको जितने भी गुण तथा ऐश्वर्य उपलब्ध होते हैं, उनका उपयोग दूसरेके उपकारके लिये होता है, अपने स्वार्थके लिये नहीं। बचनसे मुक्त होनेके लिये यह निष्कामता ही सर्वोत्तम उपाय है। वेद शास्त्रोंमें निर्दिष्ट कर्मके फलकी आकांक्षा छोड़कर उन्हें कर्त्तव्यसम्पन्नशुद्धता करना निष्कामता है। जिस प्रकार फल (स्वर्गादि) की कामना रखना हुआ मनुष्य कर्म करता है, उसी तरह विद्वान्द्वारा भी कर्त्ताफलका अभिमान त्यागकर, कबल फोफकारसे इश्वरार्पणकी बुद्धि रखने हुए कर्म करना भी निष्काम है। कर्मफलकी आत्मतिका परित्याग करके वेद शास्त्रके अनुसार जो विद्वान् विहित कर्मका आचरण करता है, उसकी बुद्धि मोह-कल्लिसे मुक्त हो जाती है और उसे निर्मल बुद्धिमें समाधि स्थित होकर आमानः अपरोक्ष अनुभव होने लगता है।

निष्कामभावसे मनुष्यकी प्रज्ञा (बुद्धि) परमात्मामें प्रतिष्ठित हो जाती है और मनुष्य ससारक द्वन्द्व तथा सपर्यसे अनीत होकर स्थितप्रज्ञ होने लगता है। व्यक्ति मनके अधीन होकर जो कर्म करता है, वह सक्राम है और मनको अपने अधीन रखकर कर्म करना निष्काम है। मनुष्यके शरीरमें मनकी पहचान ज्ञान तथा अज्ञानसे होती है। दर्शनशास्त्रका ध्येय है—

आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य

भायोऽभावश्च मनसो लिङ्गम् ॥

(वैशेषिकदर्शन ३ । २ ।)

आत्मा, इन्द्रिय तथा ग्राह्य-विषयके साथ मिश्रित विषयाकार मनमें बाध वस्तुओंके सन्निकर्षसे ज्ञान भाव तथा अभाव होना ही मनका स्वरूप है। परमात्माका अर्थ जीवात्मा नहीं है, अस्तु प्राण-आत्मा निमेष-उन्मेष, जीवन, मन्वी गति, इन्द्रियोंका कर्त्तव्य विचार, सुख-दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न—ये सब इस स्वरूप हैं। क्षेत्र-परलोकमें मनोरथके विपुल भोग पर सुख उपलब्ध कर लेनेके पश्चात् भी कोई मानव सत् पूर्णरूपमें—तत्तत् दिव्यलयायी नहीं पड़ता। स्वर्गगत मनुष्यसे लेकर विशाल स्वर्गलोक तक सुख उपभोग का बाले इन्द्रदेवतातक भी कामभोगसे अतृप्त एवं रहते हैं, कारण कि मन उनका वशान् नहीं है। मानव मनके वशान् है, चाहे वह देवराज इन्द्र ही बन हो, उसके लिये स्वर्गलोकका विशाल सुख भी है और पीडा है—

यानि दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये तुराधयः ।

शान्तयेतान्मु तस्सर्वे तमोऽर्कं हि च नश्यति ।

(मशेषनिरुद्ध ३ । २)

दुःख-सुखका कारण यह मन ही है। जबनक अवल प्रविष्टा प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक उसे शांति नहीं मिल पाती। ससारमें जितने प्रकारके दुःख हैं, सब प्रशान्त चित्तवाले मानवके समीपवर्त्तक नहीं पड़ पाते। समाप्त मनमें निरन्तर तृष्णा भगवन्ती अक्षिज्वाला समान उभरती रहती है। तृष्णा ही हृदय-व्याधिरी सत्से बड़ा वेदना है। इससे आगे यात्रि उताविल उत्पन्न होती है। हृदयविदारक दुःखोंका अन्त एवम् निःशेष मनसे ही सम्भव है। अतः निःशेषमानसे शान्तचित्तकर्म करना चाहिये, जिससे शान्ति मिल जाय।

कर्मनिदान्तपर एक भौतिक दृष्टि

‘कर्म प्रलोक्य चिद्धि’—इस उक्ति के अनुसार सम्पूर्ण कर्म वेदसे उत्पन्न हुए हैं। प्रजापतिने सबसे पहले देवता और मनुष्योंको उत्पन्न किया और उनके परस्पर अभ्युदयके लिये वेदोक्त कर्मोंका प्रतिपादन किया। वेदोक्तकर्म यज्ञरूपमें परिणत हुआ अर्थात् कर्मसे यज्ञही उत्पत्ति हुई। परमात्मा परमात्माने यज्ञके साथ ही प्रजाओंकी सृष्टि कर मनुष्य तथा देवताओंसे कहा कि यज्ञसे ही आप सबका मोक्ष पूर्ण होगा। महर्षियोंके द्वारा प्रयोजित यज्ञाग्निमें होमद्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उपलब्ध होते थे। यज्ञसे अन्य कर्म उत्पन्न हैं—

‘यमार्यान्कर्मणोऽयन्न लोकोऽय कर्मयधन ।’

(गीता ३।९)

लोकायधारको अभ्युष्ण रखनेके लिये भगवान् स्वयं आत्मज्ञान—मूर्गकाम होकर भी निष्कामकर्म करते हैं। वस्तुतः पुरुष (परमात्मा) काममय हैं। ‘काममय पथाय पुरुष’ ‘सोऽकामयत्, विद्ध मे स्वाद्य कर्म कुर्यात्’—इत्यादि शास्त्रवचनोंके अनुसार इस समारम्भ को पुरुष ऐसा नहीं दिखायी देता, जो कामकासे रहित होकर कर्मचरण करता हो, अर्थात् आदमी मूठभक्तकर भी जो कर्म करता है, उसे भी कामनाओं द्वारा ही प्रेरित समझना चाहिये—

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचिद् ।

यद्यदि कुरुते जतुस्तत्तत् कामस्य चेष्टितम् ॥

(मनु० २।५)

बाह्य इन्द्रियोंमें जो कुछ कर्म किया जाता है, उससे मन सूक्ष्म है। बुद्धियों मनसे भी अत्यंत सूक्ष्म माना गया है। आत्माका स्वरूप कर्तव्यमन-बुद्धिसे परम सूक्ष्मतर है। जो मानव प्रत्येक कर्मचरणके समय अपने आत्माको पहचानते (समझनेका यत्न करते) हुए कर्म करता है, उसके सभी लोभ-तत्त्वी कल्पनाएँ स्वयं एवं साकार होती हैं। वैदिककालमें यज्ञ कोश, मित्रा विवेक आदि

लोक-व्यवहार यज्ञके द्वारा ही होते थे। समाज, राजा, राज्य एवं राजनैतिक विषयोंके लिये शोऽपूर्ण उपाय—अग्निहोम, राजसूय, अश्वमेध, राजपेय आदि यज्ञ कर्मद्वारा संपादन किये जाते थे। रामायण, महाभारतमें भी ऐसी कथाओंका वर्णन मिलता है कि राजा-महाराजागण द्वि-य यज्ञ परक महान् शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते थे। मेघनाद, राजग, वासिष्ठद्वारा पाशुपत-यज्ञ, श्रीकृष्ण तथा अर्जुनद्वारा खण्डववनमें अग्निसे दिव्य अस्त्रशस्त्रोंकी प्राप्ति-विषयक इतिहाससे यह निर्वर्ण्य निश्चयता है कि पुरातन युगमें यज्ञ विज्ञानकी पद्धति थी। सर्वप्रथम बृहस्पति तथा शुक्राचार्यने यज्ञके तान्त्रिक विज्ञानका वेदोंमें उद्घरण किया था, इसलिये ‘यज्ञ’ शब्द उद्धृत विरपात हुआ।

कर्मपर दैवी दृष्टि—जिस प्रकार निष्काम कर्मयोगका तात्पर्य वैदिककर्म यज्ञ-यागादिमें प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार ईश्वराधना, पूजा, सेवा भी कर्मयोगके अन्तर्गत हैं। ‘प्रारब्ध और पुरुषार्थ’, यानी दैन तथा क्रियमाण-कर्मका परस्पर वहाँतक सम्बन्ध है, कर्ममें स्वतः फल प्रदान करनेकी शक्ति है या ईश्वर कर्मफलदा विधाता है’ इस नियमपर विद्वानोंके विभिन्न वाद प्रसिद्ध हैं। कर्म प्रकृतिके गुणोंसे उत्पन्न हुआ जड़ है और ईश्वर निर्विकार असङ्ग शुद्ध चैतन्य है। कतिपय उपनिषदोंके मतानुसार जीव ईश्वर शरीररूप एक ही वृक्षके पत्ती हैं। उनमें पहला पत्ती जीवात्मा है, जिसका कार्य कर्म करना तथा फल भोगना है। दूसरा ईश्वरक स्थानपर रहकर प्रत्येक कर्मका द्रष्टा है—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य रज्जनि प्रभुः ।

न कर्मफलस्योय स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

(गीता ५।१४)

‘ईश्वर सम्पूर्ण लोक-व्यवहारके उपयोगी कर्म न करी बनाता है। पुण्य-पाप करनेके लिये किसीको प्रेरणा देता है। जो आदमी सुख-दुःखके प्रदाता देवको समझकर उसे दोषी ठहराता है, वह भ्रम करता है, कारण

कि कर्मका सयोजन दैव नहीं है, अर्थात् कर्ताको कर्म करनेकी प्रेरणा उसके स्वभावसे मिलती है, अर्थात् आदमी विपुल प्रासादमें रहकर दिव्य ऐश्वर्यका उपभोग करता है और उसे घुमने-फिरनेके लिये उत्तममोटिक मोटर गाड़ी विमान आदि वाहन मिलते हैं, यह सब ईश्वरके द्वारा उपलब्ध नहीं। न ईश्वरका मनुष्यके कर्मफलके साथ किंचित् सम्बन्ध है।

कर्माचरण प्रकृति निबद्ध मनुष्यका स्वभाव है। यह स्वभाव प्रकृतिक गुण-धर्मसे उत्पन्न होकर, अच्छे-बुरे कर्ममें आदमीको लगाता है और उसके अनुरूप सुख-दुःख, कर्मफल भोग कराता है। जिस तरह बीजमें स्वभावतः अद्भुत उत्पन्नकी शक्ति रहती है, उसी तरह कर्ममें स्वभावतः फल-उत्पन्नकी शक्ति होती है। जो आदमी पुरुषार्थको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनके लिये दैवका कोई महत्त्व नहीं है। यदि मान भी लिया जाय तो भी दैवका कर्म करने साथ अव्यक्तिक सम्बन्ध नहीं है। इसपर महाभारतमें कहा है—

यो विदुमुपाधित्य निर्विघ्नेषु स्रुत शयेत।

यिनश्येत् हि स पुपुष्टिरामो घट इद्योदेक ॥

जो आदमी दैवके भरोसे रहकर पुरुषार्थ कर्म करना छोड़ देता है, वह अत्यन्त दुर्बुद्धिवाला आदमी कस्ये चढ़के समान ही नष्ट हो जाता है। (गीता १८। १३-१६) क अनुसार कमजोर अल्पमन अविग्रह देव है। यर्ता तथा करणका योग करते हुए भी जबतक दैव अनुकूल नहीं रहता, तत्काल कार्यमें सिद्धि नहीं उपलब्ध होती। आदमी मन, वाणी तथा शरीरसे जो माँ बुँड कर्म करता है, उसमें अविग्रह (आमा) कता, करण (हाथ पाँव) आदि पृथक् क्रियामें दन प्रगट हेतु है। 'यायोचित' कर्म या इससे विपरीत आचरणमें कतासे क्रियापर्यन्तके कर्म आदमीक अंगीन है। दैव, अनीन्द्रिय तथा सुम्न होनेसे कर्मज्ञ अल्प है (गीता १८। १३-१८) भाष्य, अष्ट, दैव, भाग्य तथा अनियति—ये परस्पर पवायवाची

शब्द हैं, कारण कि आज जो कुछ भी क्रियमाण कर्म किया जाता है, वह भविष्यमें भाग्य या अष्टमया स्वरूप बनता है, दैव कर्तव्य-कर्म, प्रारब्ध तथा क्रियमाण—इन सम्पूर्ण कर्मोंका अन्त्य है, जैसा कि आचार्य शङ्करने वेदान्तदर्शन परासु तच्छ्रुतेः (ब्रह्मसूत्र २। ३। ४१) के भाष्यमें कहा है—

जीवम्याविद्यातिमिराधस्य सतः परस्मादात्मनः कर्मोप्यक्षात्, सर्वभूताधिवासात् साक्षिणश्चेतयितुं भीम्यरात् तदनुसया कर्तृत्वभोक्तृत्वक्षणस्य ससारस्य सिद्धिः तदनुग्रहहेतुर्नैकेनैव च विद्वानेन मोक्ष सिद्धिः ॥ (शां० भा०)

अनेक जन्ममें आचरित कर्मसे जीवामात्रे शरीर प्राप्त होता है। वर्तमान शरीरमें जो कुछ पुण्य पाप-कर्म करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वह सब पूर्वजन्ममें आचरित कर्मका सत्कार है। कर्म-सत्कारसे ही आदमीमें बड़ात् पुण्य-पाप-कर्म करनेकी उत्कट प्रेरणा मिलती है। कभी-कभी कर्म-सत्कारसे प्रति होकर आदमी को चाहता हुआ भी अन्यथा कर्म कर बैठता है। यद्यपि मनुष्य स्वतः कर्म करनेमें स्वतन्त्र है, तथापि वह अशक्त है। उसे कभी अपने कर्तव्यमें पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त करनेक लिये ईश्वरका अनुग्रह प्राप्त करना पड़ता है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन पुरस्कारोंकी सिद्धि केनउ ईश्वरक अनुग्रहसे ही होता है। भाग्यवन्तके मनमें सबिदान-दघन परलक्ष परमात्मा ही दैव है, जिनके अनुग्रह प्राप्त किये बिना मनुष्यको भोग अपवर्गकी सिद्धि कदापि नहीं हो पाती।

इसपर महाभारतमें एक इतिहास प्रसिद्ध है। प्राचीन समयमें एक ऋषि-कुमार मङ्गिक मनमें धन उपार्जनार्थ अमित्रया उत्पन्न हुई। वे अर्थयो हा परम पुण्यार्थ मानकर दिन-रात धनोपार्जनक पीछे व्यस्त रहे। पुरुषार्थक आवेशमें आकर ऋषिकुमारको बहुत-सा धन व्यय कर चुकनेपर भी सफलता नहीं मिल पायी। अन्तमें उनक पास धोड़ा-मा धन बच गया था।

उन्होंने उस धनसे व्यससाय करनेकी इच्छासे दो वटड़ खरीदे । एक दिन वे उन दो वटड़ोंको हल्की शिक्षा प्रदान करनेके छिये खेतमें ले जा रहे थे । दोनों वटड़ रस्सीमें बँधे थे । जत्र वे खेतकी ओर निकले, तभी रास्तेमें बटे एक ऊँटको बीचमें फरके कूदने लगे । इतनेमें ही ऊँट गुस्सेमें आफर खड़ा हो गया । दोनों वटड़ ऊँटके गलेमें बिजौनेके समान लटक गये और ऊँट दौड़ने लगा । वटड़ोंको ऊँटके गलेमें लटकने गतापुण्य देखकर चिन्तातुर ऋत्तिकुमार बोले—

यदि चेत् प्रपद्यतेऽथ पौरुष नाम कर्हिचिद् ।
अचिप्यमाण नदपि दैवमेवाभिपद्यते ॥
(महा० शान्ति० मंकि० उपा०)

यदि ससारमें पुत्रार्थ नामकी कोइ वस्तु हो भी तो वहाँ पर भी सम्पत्तासे गोज करनेपर यही माझम पड़ता है कि वस्तुतः वह भी दैव ही है । ससारमें कर्मके द्वारा जिनको विपुल भोग-सामग्री उपलब्ध हुई, वहाँपर भी इस दैव नामका ईश्वरवा ही अनुग्रह दिखलायी पड़ता है । 'दैवाधीन जगद् सवन्' इस उक्तिसे भी यह निश्चय होना है कि सम्पूर्ण कर्म मिद्विक अभिष्टान सन्शक्तिमान् परमात्मा हैं । सन्शक्तिमान् सगुण विग्रह परमात्माको लक्ष्य बनाकर उनके अनुग्रह प्राप्त करनेके छिये जो आदमी वैदिक मन्त्रानुष्ठानकी पद्धतिसे भगवत्पूजा-सेवा-सर्पार्थ करते हैं, यथार्थमें वे ही कर्मयोगी हैं ।

कर्मका आध्यात्मिक स्वरूप

कर्मण्यकर्म य पश्येदकर्मणि च कम य ।
स शुचिर्मानुष्येषु न युक्तः इत्थकर्महृत् ॥
(गीता ० ४ । १८)

'युज् समार्थ' इस धातुके अनुसार योगका अर्थ चित्त निरोधामय, असम्प्रज्ञात समाधि होता है । जिस प्रकार वैदिक-कर्मपाण्ड तथा ईश्वर-आराधनाके अर्थमें कर्मका विनियोग है, उसी प्रकार अध्यात्मज्ञान एव राजयोग

ज्ञानपर तत्प साक्षात् करनेमें भी कर्म प्रयुक्त होता है । जिस कर्मकेद्वारा अध्यात्म-साक्षात्कार हो, ऐसे योगका नाम कर्मयोग है ।

ज्ञान कर्म दोनों परस्पर प्रकाश अचकारके समान विरोगी हैं । ऐसा ज्ञान होनेपर यदि सभी विहितकर्म परित्याग करना पड़े, उससे वह कर्म श्रेष्ठ है, जिसके आचरणसे अध्यात्म-साक्षात् हो । मान-अमान, गुण-दोषकी समीक्षा किये बिना अनासक्त हो कर्म करना ही सर्वश्रेष्ठ है । कर्मका अभिप्राय वेदशास्त्रमें वर्णित यज्ञ-यागादि विहित (काम्य) कर्मसे है । अन्तर्से कर्मान्तर परमात्माका स्वरूप भी निर्दिष्ट होता है । जो आदमी कर्म करते हुए उसमें परमात्माका सर्वव्यापक स्वरूपमें अनुभव करता है, वह कर्ममें अन्तर्मा देवता है ।

जो आदमी लोभ-द्वेष-हृदयके उपयोगी गुण-दोषात्मक कर्म करता हुआ भी उसमें अन्तर्मा देखता है, वह ससारमें सत्यसे बड़ा बुद्धिमान् है । निष्कामकर्मके द्वारा जिसका आत्मा, अन्त-करण, निर्मल हो चुका है और जिस योगीके मनमें इन्द्रिय-मुखके प्रति किंचित् भी सत्त्व नहीं उठता, उसके आत्मा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्याप्त परमात्माको अपरोक्ष अनुभव कर लेता है । परमात्मा किसी भी प्राणीके दृष्ट अथवा अदृष्ट कर्मको नहीं बनाते, किंतु मनुष्यका ज्ञान, अज्ञानसे आवृत हो चुका है, इसलिये आदमी ज्ञान तथा कर्मके परस्पर भेदको नहीं समझ पाता । अन्तर्माको लक्ष्य बनाकर अर्थात् अन्तर्मा की दृष्टि रखते हुए जो आदमी कर्म करता है, उसके अन्त करणका अज्ञान ज्ञानके द्वारा निरस्त होने लगता है । निष्कामकर्म अर्थात् कर्ममें अन्तर्मा देखते हुए कर्म करनेपर ही परस्पर राष्ट्र, समाज, व्यक्तिमें 'सत्य शिव सुन्दरम्'की भावना जाग्रत हो सकती है । आत्मौपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योऽर्जुन । सुख या यदि या दुःख न योगी परमात्मनः ॥

(गीता ६ । ३०)

कि कर्मका सयोजक दैव नहीं है, अर्थात् कर्ताको कर्म करनेकी प्रेरणा उसके स्वभावसे मिलती है, अर्थात् आदमी विपुल प्रासादमें रहकर दिव्य ऐश्वर्यका उपभोग करता है और उसे धूमने-तिरनेके लिये उत्तमभौतिक मोक्ष गाड़ी निमान आदि वाहन मिलते हैं, यह सन ईश्वरके द्वारा उपलब्ध नहीं । न ईश्वरका मनुष्यके कर्मफलके साथ किंचित् सम्बन्ध है ।

कर्मचरण प्रकृति-निबद्ध मनुष्यका स्वभाव है । यह स्वभाव प्रकृतिक गुण-धर्मसे उत्पन्न होकर, अच्छे-बुरे कर्ममें आदमीको लगता है और उसके अनुरूप सुख-दुःख, कर्मफल भोग कराता है । जिस तरह बीजमें स्वभावन अक्षुर उत्पत्तकी शक्ति रहती है, उसी तरह कर्ममें स्वभावन फल-उत्पत्तकी शक्ति होती है । जो आदमी पुरुषार्थको हा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनके लिये दैवता कोई महत्त्व नहीं है । यदि मान भी लिया जाय तो भी दैवता कर्म फलके साथ अप्रतियोग्य सम्बन्ध नहीं है । इसपर महाभारतमें कहा है—

यो विप्रमुपाधित्य निर्विज्रेष्ठ सुखं शयेन ।
त्रिनदपेत् हि स दुषुद्धिरामो घट इत्येवके ॥

जो आदमी दैवक भरोसे रहकर पुरुषार्थ कर्म करना छोड़ देता है, वह अन्यन्त दुर्गुणियाला आदमी रूपसे घड़क समान ही नष्ट हो जाता है । (गीता १८ । १३-१६) व अनुभार कर्मका अन्त्यम अग्निग्न दैव है । कर्ता तथा करणका योग करते हुए भा जवनक दैव प्रमुक्त नहीं रहता, तत्रतक कार्यमें सिद्धि नहीं उपलब्ध होती । आदमा मत्त वाणा तथा शरीरसे जो भी कुछ कर्म जाता है, उसमें अग्निग्न (अग्नि) कर्ता, करण (हाथ पैर) आदि पुराण कियामें तब प्रगट हेतु है । न्यायाचिन तम या हमने निराल आचरणमें कर्तासे क्रियापरन्तके कर्म आदमीके अर्थात् है । दैव, अन्निन्द्रिय तथा मत्त निम्ने कर्मका अग्रक्ष है (गीता १८ । १३-१८) भाष्य, तत्त, दैव, भाग्येय तथा अनिगनि—ये परस्पर पर्यायार्थ

शब्द हैं, कारण कि आज जो कुछ भी क्रियमाण कर्म किया जाता है, वह भविष्यमें भाग्य या अदृष्टका स्वरूप बनना है, दैव कर्तव्य-कर्म, प्रारब्ध तथा क्रियमाण—इन सम्पूर्ण कर्मोंका अव्यक्त है, जैसा कि आचार्य शंकरने वेदान्तदर्शन पराशु तच्छ्रुते (३०६ । २ । ३ । ४१) के भाष्यमें कहा है—

जीवस्याविद्यातिमिराधस्य सतः परसादात्मन कर्माध्यक्षात् सर्वभूताधिवासात् साक्षिणश्चेतयितु मीश्वरात् तदनुसया कर्तृत्वभोक्तृत्वलक्षणस्य सत्सारास्य सिद्धि तदनुग्रहहेतुनैकेनैव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिः ॥ (शां भा०)

अनेक जन्ममें आचरित कर्मसे जीवामात्रके शरीर प्राप्त होता है । वर्तमान शरीरमें जो कुछ पुण्य-पाप-कर्म करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वह सब पूर्वजन्ममें आचरित कर्मका सत्कार है । कर्म-सत्कारसे ही आदमीको ब्रह्मत् पुण्य-पाप-कर्म करनेकी उत्कृष्ट प्रेरणा मिलती है । कभी-कभी कर्म-सत्कारसे प्रेरित होकर आदमा न चाहता हुआ भी अन्यथा कर्म कर बैठता है । यद्यपि मनुष्य स्वतः कर्म करनेमें सतन्त्र है, तथापि वह अशक्त है । उसे कभी अपन कर्मव्ययमें पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त करनेके लिये ईश्वरका अनुग्रह प्राप्त करना पड़ता है । धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन पुरुषार्थोंकी सिद्धि फल ईश्वरक अनुग्रहसे हा होता है । भागवतक मतमें सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्मा ही दैव है, जिनक अनुग्रह प्राप्त किये बिना मनुष्यको भोग आनन्दकी सिद्धि कदापि नहीं हो पाती ।

इसपर महाभारतमें एक इतिहास प्रसिद्ध है । प्राचीन समयमें एक ऋषि-कुमार मद्रिके मनमें धन उपार्जनकी अभिलाषा उत्पन्न हुई । वे अर्थको हा पाम पुरुषार्थ मानकर दिन-रात धनोपार्जनके पीछे व्यस्त रहे । पुरुषार्थक आवेशमें आकर ऋषिकुमारको बहुत-सा धन व्यय कर चुकनेपर भी सन्तुष्ट नहीं मित्र पायी । अन्तमें उनक पास थोड़ा-सा धन उर गया था ।

उन्होंने उस धनसे व्यसताय करनेकी इच्छासे दो बड़ड़े खोदे । एक दिन वे उन दो बड़ड़ोंको हलकी शिक्षा प्रदान करनेके लिये खेतमें ले जा रहे थे । दोनों बड़ड़े तस्तीमें बैठे थे । जब वे खेतकी ओर निकले, तभी रास्तेमें बैठे एक ऊँटको बीचमें करके कूदने लगे । इतनेमें ही ऊँट गुस्सेमें आकर खड़ा हो गया । दोनों बड़ड़े ऊँटके गलेमें छिलौनेके समान छटक गये और ऊँट दौड़ने लगा । बड़ड़ोंको ऊँटके गलेमें छटकते जातापुण्य देखकर चिन्तातुर ऋत्तुमार बोले—

यदि चेत् प्रपद्यतेऽथ पौरुष नाम कर्हिचित् ।
अन्यिष्यमाण तदपि दैवमेवाभिपद्यते ॥
(महा० शान्ति० मं० उपा०)

यदि संसारमें पुरुषार्थ नामकी कोई वस्तु हो भी तो यहाँ पर भी सूक्ष्मासे खोज करनेपर यही मादम पड़ता है कि वस्तुतः वह भी दैव ही है । संसारम कर्मके द्वारा तिनको विपुत्र भोग-सामग्री उपलब्ध हुई, वहाँपर भी इस दैव नामका ईश्वरका ही अनुग्रह दिग्गम्य पड़ता है । 'दैवाधीन जगत् सर्वम्' इस उक्तिसे भी यह निश्चय होता है कि सम्पूर्ण कर्म निद्रिके अभिप्राय सर्वशक्तिमान् परमात्मा हैं । सर्वशक्तिमान् सगुण विग्रह परमात्माने उद्भूत नानर उनके अनुग्रह प्राप्त करनेके लिये जो आदमी वैदिक मन्त्रानुष्ठानकी पद्धतिसे भगम्पूजा-सेवा-सर्वा करते हैं, पर्यार्थमें वे ही कर्मयोगी हैं ।

कर्मका आध्यात्मिक स्वरूप
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म य ।
स बुद्धिमान्मुनयेषु स युक्तः शुक्लकर्मवृत् ॥
(गीता० ८ । १८)

'युज् समाग्रा' इस धातुके अनुसार योगका अर्थ चित्त निरोधामक, असम्प्रज्ञात समाधि होता है । जिस प्रकार वैदिक-कर्मकाण्ड तथा ईश्वर-आराधनाके अर्थमें कर्मका नियोग है, उसी प्रकार अव्यामज्ञान एव राजयोग

ज्ञानपर तत्प साक्षात् करनेमें भी कर्म प्रयुक्त होता है । जिस कर्मरूढ़ारा अथात्म-साक्षात्कार हो, ऐसे योगका नाम कर्मयोग है ।

ज्ञान कर्म दोनों परस्पर प्रकाश अन्धकारके समान विरोधी हैं । ऐसा ज्ञान होनेपर यदि सभी विद्वितनर्म परित्याग करना पड़े, उससे वह कर्म श्रेष्ठ हैं, जिसके आचरणसे अव्यात्म-साक्षात् हो । मान अमान, गुण दोषकी समीक्षा किये बिना अनासक्त हो कर्म करना ही सर्वश्रेष्ठ है । कर्मका अभिप्राय वेदशास्त्रम र्गित यज्ञ-यागादि विहित (काय्य) कर्मसे है । अकर्मसे कर्मातीन परमात्माना स्वरूप भी निर्दिष्ट होता है । जो आदमी कर्म करते हुए उसमें परमात्माको सर्वव्यापक स्वरूपमें अनुभव करता है, वह कर्ममें अकर्म देवता है ।

जो आदमी लोक-व्यवहारके उपयोगी गुण-दोषात्मक कर्म करता हुआ भी उसमें अकर्मको देवता है, वह संसारमें सबसे बड़ा बुद्धिमान् है । निष्कामकर्मके द्वारा जिसका आत्मा, अन्त करण, निर्मल हो चुका है और जिस योगीक मनम इन्द्रिय सुखके प्रति किंचित् भी स्वरूप नहीं उठता, उसके आत्मा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्याप्त परमात्माने अपरोध अनुमत् कर लेता है । परमात्मा किसी भी प्राणीके दृष्ट अथवा अदृष्ट कर्मको नहीं बनाते, किन्तु मनुष्यका ज्ञान, अज्ञानसे अधुत हो चुका है, इसलिये आदमी ज्ञान तथा कर्मक परस्पर मेदको नहीं समझ पाता । अकर्मको लक्ष्य बनाकर अर्थात् अकर्मकी दृष्टि रखते हुए जो आदमी कर्म करता है, उसके अन्त रणका अज्ञान ज्ञानके द्वारा निरस्त होने लगता है । निष्कामकर्म अर्थात् कर्ममें अकर्म देखते हुए कर्म करनेपर ही परस्पर राष्ट्र, समान, व्यक्तिमें 'सत्य शिव सुन्दरम्'की भावना जाग्रत हो सकती है । आत्मौपम्येन सवश्र नम पश्यति योऽर्जुन । सुख या यदि वा दुःख स योगी परमो मत ॥

(गीता ६ । ३२)

निष्काम-कर्मयोगकी शास्त्रीय समीक्षा

(लेखक—श्री१०८ वैष्णवपीठाधीश्वर श्रीगिहनेशजी महाराज)

मनुष्यक कल्याणके लिये भगवान्ने उद्भव और अर्जुनके प्रति भक्ति, ज्ञान और कर्म—ये तीन उपाय कनाये हैं। इन्हींका निरूपण वेदोंके उपनिषद् एवं संहिताभागमें हुआ है। इस स्थितिमें शुद्धा भक्ति ही निष्काम कर्मयोग है। इससे चित्तका माछिम्य दूर होकर भगवान्के महत्त्वको जाननेकी योग्यता उपलब्ध होती है और तब उनमें प्रीति का उदय होता है। उसी प्रेमा भक्तिये भगवत्प्राप्ति होती है। दूसरे ढंगसे सोचें तो निष्काम-कर्मयोग भक्ति-प्राप्तिका द्वार सिद्ध होता है। इससे नैष्कर्म्य अर्थात् कर्मनिवृत्तिये साध्य ज्ञान प्राप्त होता है। इन दोनों ज्ञान और कर्मकी शोभा भक्तिये होनी है। देहली-दीप-न्यायसे भक्ति दोनोंकी प्रशंसित करती है। ज्ञानकी शोभा अत्युत्तम (भक्ति) से ही होती है—

शृणा कर्मभिरागुण्या हरिभक्तिः प्रजायते।

नैष्कर्म्यमन्युत्तभाषयति

न शोभत ज्ञानमल निरञ्जनम्।

(भीमदा० १।५।१०)

निष्काम-कर्मयोगसे सस्कृत चित्त भगवान्की भक्तिमें अतिव्रती होता है। प्रायः कोई भी प्राणी बिना कर्मके नहीं रहता, जीवका कोई-न-कोई भावसिक्त, वाचिक या कायिक व्यापार चलना ही रहता है। अतः निष्काम भावसे ही कर्म करना चाहिये। जिससे करनेसे जगद्गुरु योगेश्वर श्रीशृणा सतुष्ट हों, वही कर्मपदार्थ है। 'तत्कर्म हरितोय यत्' इत्यादि वचनोंसे सिद्ध होता है कि भगवान्को समर्पित किया गये कर्म ही भक्तियोगके उदय होनेमें सहायक हैं, इसीके अतीत ज्ञान या सगुण निर्गुण परमात्मा है—

यद्यपि यते कर्म भगवत्परितोषणम्।

ज्ञान यत्तर्धनं हि भक्तियोगसमन्वितम्॥

(भीमदा० १।५।११)

भक्तिरप्य भजन तद्विदामुपेपाधिनैराश्रयानि
भक्तकल्पनम्॥ पनदेव हि नैष्कर्म्यम्॥ (श्रीपरी)

अधिकांशके भेदसे भक्ति, ज्ञान और कर्म—ये तीन उपाय कहे गये हैं, उनमेंसे कर्म भगवत्प्राप्तिमें पक्ष्य सोपान है, ज्ञान दूसरा और भक्ति तीसरा सोपान है। पक्ष्य सोपानका अतिक्रमण कर दूसरे तथा तीसरे सोपान पर आगढ़ होना उचित नहीं है। कर्म सामान्यतया नित्य, नैमित्तिक, काम्य एवं निरिद्ध भेदोंसे चार प्रकारक है। उन इनके भी सक्राम, निष्काम ये दो भेद हैं। शास्त्रोंने प्रायः गृहस्थोंके लिये सक्राम एवं सुमुमुक्षुजनोंके लिये निष्काम कर्म करनेकी व्यवस्था दी है। सुमुमुक्षुजनोंके लिये भी भगवत्प्राप्तिमें प्रतिबन्धक पापोंके निवारणके लिये नित्यनैमित्तिक कार्योंका विधान है—

'नित्यनैमित्तिके क्रियात् प्रत्ययायजिहासया।'

अतएव भगवदाज्ञारूप वेदबोधित स्नान, संध्या वन्दनादि नित्यकर्म एवं प्रायश्चित्तादि नैमित्तिक कर्मका आचरण करना वर्णाश्रमी मनुष्योंका अनिवार्य धर्म है, जिनके बिना भगवान्की सेवा-पूजाम अतिव्रती ही नहीं है। इसीलिये गीतामें कहा है—'कर्मण्येवाधिकारस्ते'। भगवदाज्ञासे भगवत्समर्पित कर्म ही सफल होते हैं। वे भक्तिरी उत्पत्ति कर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, अन्यथा वे ससारके कारण हो जाते हैं—

यद्यपि क्रियायोगा सर्वे ससृतिहेतवः।

त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे॥

(भीमदा० १।५।१५)

भगवदाज्ञाका उल्लंघन करना आत्मभयके सिद्ध चलना है। इसलिये जिस वर्णका, जिस आश्रमका जो धर्म श्रुति-स्मृतिमें प्रतिपादित किया गया है, उसीके अनुसार निर्वाह करनेसे जीवात्मा अपने अभीष्ट लक्ष्यकी प्राप्तिमें अप्रसर हो सकता है, अन्यथा अन्यके गर्त

पतनवत् उसकी दुर्यक्षा होती है, क्योंकि श्रुति-स्मृति या वेद शास्त्र—ये ही दो विप्रोंके नेत्र हैं । इन्हेंके द्वारा मनुष्य धर्त्याण पथपर आबद्ध होकर गतय देशको प्राप्त करता है— ।

श्रुतिस्मृती उमे नेत्रे विप्राणा द्वे प्रकीर्तिते ।
काण म्यादेकया हीनो द्वाभ्यामध प्रकीर्तित ॥

‘ब्राह्मणोंके दोनों नेत्र श्रुति-स्मृति ही हैं । इनमेंसे एकके बिना यह काना और दोनोंके बिना अध होता है ।’ इस अचेपनसे कर्तव्य-अकर्तव्यका विचार ही नहीं होना । विहित कर्मोंके परित्यागसे और निषिद्ध कर्मोंके स्वीकारसे विकर्मद्वारा अधर्म होता है, जिससे दुर्गति—मृत्युसे मृत्यु प्राप्त होना स्वाभाविक है—

नाचरेद् यस्तु वेदोक्त स्वयमसोऽजितेन्द्रिय ।
विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति स ॥
(भीमद्वा० ११ । ३ । ४)

‘भगवत्सेवा रुपादि शुभ कार्यमें श्रद्धात्मक ज्ञानसे शून्य जो स्वय वेदोक्त कर्मका आचरण नहीं करता और अपनी इन्द्रियोंपर अक्रुश न होनेसे पशुकी तरह प्रात-काळसे लेकर भोजन, स्त्री-सङ्ग आदि विविध सांसारिक कर्मोंमें निरत हो जाता है, फिर निषिद्धाचरणलक्षण अधर्मसे यमराजद्वारा उसका नरकपात होता है । किंतु वेदविहित स्वधर्मके धाउन करनेसे और इक्ष्वाको अर्पण करनेपर वह नैष्कर्म्य सिद्धिको प्राप्त होता है । अहंता इस अभिनिवेशसे शून्य हो जाता है । यही नैष्कर्म्य मोक्षका साधन होता है । कामना-मूलक फल-श्रुतियों तो कर्ममें प्रवृत्तिके क्रिये रोचनार्थ कही गयी हैं—

येदोक्तमेव कुचाणो नि सद्गोऽर्पितमध्वरे ।
नैष्कर्म्या लभते सिद्धि रोचनाया फलश्रुति ॥
(भीमद्वा० ११ । ३ । ४)

अतः कर्मनारहित कर्मोंका अनुष्ठान करना भी निष्काम-कर्मयोग है । प्रवृत्ति निवृत्ति-भेदसे सत्काम-निष्काम पदवाच्य दो कर्म हैं । पुत्र, यत्न, अन्न, पशु,

धन, धाम, राज्यादि फलका कर्म सत्काम है और ज्ञान, भक्ति, फलका निष्काम है । काम्य कर्म यदि सर्वाङ्गीग-रूपसे अनुष्ठित हों तो यथोक्त फल देनेवाले होते हैं । सोदेश्य—सत्काम मन्त्रान्तिक धैर्य होनेपर प्रत्ययाय उत्पन्न कर देते हैं । किंतु यथाशक्ति अनुष्ठित निष्काम कर्म ज्ञान-निष्ठा-लक्षण फल पैदा करते हैं, प्रत्ययाय नहीं ।

काम्यकर्मविरयक बुद्धिसे निष्काम कर्मविरयक बुद्धिरी विशिष्टता प्रतिपादित की गयी है, क्योंकि ‘नैतिक, वैदिक सभी कर्मोंमें निधयामिका बुद्धिका अभाव है । उसके अन्न, स्वर्गादि अनन्त काम्य विरय हैं । इसलिये काम्यकर्म करनेवालोंकी बुद्धि भी अनन्त होती है । निष्काम कर्ममें तो देहादिसे अतिरिक्त आत्मतत्त्व-ज्ञान मात्र अपेक्षित है । भगवदर्चनरूप निष्काम कर्मोंसे चित्तकी विशुद्धिद्वारा ज्ञान उत्पन्न होनेपर आत्माके यथार्थ स्वरूपका अनुभव होता है, ऐसी निधयरूपा बुद्धि एक ही है । कामनासे किये हुए कर्म अपने फलसे सम्बन्ध करते हैं । अतः वे प्रसिधधक मिद्ध होते हैं और निष्कामभारसे किये हुए कर्म व्यष्टि धाम्यत् भीतर ही ज्ञाननिष्ठा पैदा कर देते हैं, अर्थात् निष्काम कर्म ही ज्ञानयोगरूपसे परिणत हो जाते हैं । अतः निष्काम कर्म ही आत्माके यथार्थ ज्ञानका साधन है और काम्य-कर्म जन्म-मरणादि अनर्थ परम्परान्त निमित्त है जिसके परवश हुआ जीव दीनहीन हो जाता है ।

जैसे वृषाजल बड़े कण्डसे प्राप्त हुए धनसे अदृष्ट सुख लवलेशके लोभी धन देनमें असमर्थ होकर दान सुखसे वञ्चित हो जाते हैं, वैसे ही कण्डसाध्य कर्मोंसे तुच्छ फलके लोलुप बनकर प्राणी महान् आत्म-सुखसे वञ्चित हो जाता है, अतः काम्यकर्मोंका परित्याग कर निष्काम कर्म करना ही श्रेयस्कर है, जिसमें चित्तकी अत्यन्त शुद्धिद्वारा भगवत्माहात्म्यज्ञानपूर्वक भगवत्प्रीति से ही भगवत्प्राप्ति होजाती है । निष्काम कर्मयोग पञ्च ज्ञानयोग

सात्त्विक हैं, भक्ति गुणातीत है । उसके द्वारा जीवात्मा निस्स्वगुण्यताको प्राप्त कर सकता है । यह सब कुछ भगवत्कृपिक-साध्य है । इसलिये भगवद्भूषण प्राप्तिके लिये निष्कामभावसे हस्तिनोपरु कर्माग्रे करना ही विशेष लाभदायक है । वर्णाश्रम-धर्म-धर्मका पाठन तत्कृत करें, जबतक भगवत्कृपा-श्रवण-स्मरणदि रूप साधन-भक्तिमें श्रद्धा न हो, जब हृदय भगवदासक्त हो जायगा, तब कर्म स्वतः छूट जायेंगे, उन्हें छोड़ना न पड़ेगा । स्वधर्मके परित्यागसे एव भक्ति, ज्ञानके अभावसे जीव इतोभष्ट, ततोभष्ट हो जाता है, अर्थात् उभयलोकोसे च्युत हो जाता है । अतः सिद्धान्तस्थापन हुए बिना धर्मत्याग अनुचित है । भगवद्भक्त होनेपर धर्म करना या न करना एक-सा ही है, वस्तुतः इस अर्थमें भी लोग-समूहके लिये धर्म करना ही योग्य है जिससे वर्णाश्रम व्यवस्था गढ़ न होने, पाये—

‘लोकसमप्रदमेवापि स्वपदयन् कृतमर्हति ।’

(गीता ३।२१)

मद्य-मांस-सेवन, चोरी, ध्वनिचार आदि दुष्कर्म तो पातक होनेसे सभीके लिये ही त्याज्य हैं । शास्त्रीय धार्मिक धर्म-धन-धन तथा नग-भृत्यक चक्रमें डाढ़नेवाले होनेके कारण त्याज्य हैं । नियम और नैमित्तिक धर्मोक्तों लौकिक और वैदिक विधिसे अनुसार पञ्चशा छोड़कर केवल भगवान् आदेशानुसार भगवत्प्रीत्यर्थ करना चाहिये । भगवत्प्रीत्यर्थ बही धर्म होते हैं, जो भगवान् के प्रति प्रेम बढ़ानेवाले होते हैं ।

भगवद्गीतानुसार आसक्ति और पञ्चशा छोड़कर मन, वाणी और शरीरसे भगवान् के अनुकूल धर्म करना और प्रतिफल कर्माग्रे परित्याग करना ही निष्काम-धर्मयोग है । प्रमा भक्तिवी उपादमयी स्थितिसे प्राप्त न होनेतक ऐसे भगवदनुकूल धर्म प्रभी भक्तके द्वारा स्वाभाविक हुआ करते हैं ।

मित्रि निषेधके अतीत अलौकिक भगवत्प्रेम करनेका मनमें दृढ़ विश्वास हो जानेके बाद भी शास्त्र रक्षा करनी चाहिये, अर्थात् भगवदनुकूल शास्त्रों को करने चाहिये । यह बात नारदजीन ‘भक्तिमार्ग’में एक कही है—

भयतु निश्चययदाऽर्थादिष्वं द्वास्त्रक्षणम् ।

— (नारद० सू० ११)

बाह्य-ज्ञान-ज्ञान, विधि निषेधसे परे प्रमत्त सिद्धांत में लौकिक और वैदिक धर्मोंका त्याग अपने-आप ही हो जाता है, ज्ञान-बुद्धिकर किया नहीं जाना । इसलिये जबतक प्रमत्त वैसी, सब कुछ मुक्त देनेवाली स्थिति प्राप्त न हो जाय, तबतक प्रेमके नामपर शास्त्रविधि धर्मोंका त्याग, कदापि नहीं करना चाहिये । इसीसे भगवान् श्रीकृष्णने उद्धव और अर्जुनको माध्यम क्लेश सभीको उपदेश दिया है कि धर्म करो—

तापत, धर्मणि कुर्वीत न निर्विचये यावता ।

मत्कथाधयणादौ वा धृष्टा यावत्प्र जायते ॥

(भीमार्ज० ११।२०।१९)

शास्त्रानुसार भगवान् के सगर्पण-बुद्धिसे भगवदनुकूल नियम-नैमित्तिक धर्म और भवण, वीर्य, भजनादि करते-करते ही भगवान् का परमोक्त प्रेम प्राप्त होता है । भगवान् स्वयं आशा करते हैं—

नम्याच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यद्वयस्थितौ ।

शास्त्रा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥

(गीता १९।१४)

शास्त्रके विमुक्त धर्ममदिक अतीत प्रवृत्ति पुरुषार्थमें अक्षय कर देती है, अतः तुम्हारे लिये क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये—इसकी ध्येयार्थमें शास्त्र निर्दोष आचार्य वेद रूप और वेदानुकूल रहनी-शास्त्र ही प्रमाण है । अर्थात् दोराल पुरुषसे उत्पन्न वाक्य प्रमाण नहीं है । अतः विहित एक निश्चित धर्म जानकर तुम्हें इस धर्म भूमिमें निश्चित धर्मोंका त्याग

शास्त्र विधिके अनुसार ही लोकसमूहके लिये कर्म करना चाहिये, नहीं तो गिर जानेकी आशङ्का है—

‘अथथा पानित्यशङ्कया ।’ (नारदभक्ति सूत्र १२)

जो गन्तव्य जान-बूझकर शास्त्रोंकी आज्ञानुसार पालन न कर शास्त्रके प्रतिकूल अन्यायित कार्य करता है और उसे प्रेमका नाम देकर दोषमुक्त होना चाहता है, वह अवश्य ही गिर जाता है। भगवान्ने स्वयं कहा है—

य शास्त्रविधिमुत्सृज्य घटते कामकारणः ।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम् ॥

(गीता १६। २३)

‘जो गन्तव्य शास्त्रकी विधि छोड़कर मनमाना स्वेच्छाचार करता है, वह न सिद्धि पाता है, न परम गति पाता है और न उसे सुखकी ही प्राप्ति होती है। जानबूझकर शास्त्र विहित कर्माका त्याग करना प्रेमका आदर्श नहीं है। और इसीके परिणाममें आसुरी गति, नरक और दुर्गति प्राप्ति होती है। वैदिक कर्मसे साथ ही लौकिक जीविका, गृहस्थाश्रम पालन आदिके कार्य भी साथ-साथकी साथ भगवदनुकूल विधिके अनुरूप करने चाहिये। इससे अन्त्य ही एक पसी नाश-ज्ञानशून्य प्रेमकी यह पूर्णतम स्थिति

(सिद्धावस्था) होती है जिसमें वैदिक, लौकिक कार्य अनायास ही टूट जाते हैं। परन्तु उस स्थितिमें प्राप्त होनेतक दोनों प्रकारके कर्म विधिवत् अवश्य करने चाहिये, क्योंकि वैसी विनिर्निष्ठातीन स्थितिमें तो वे आप ही छूट जायेंगे, परन्तु आहारादि कर्म उस अवस्थामें भी रहेंगे, क्योंकि वे शरीरके लिय आवश्यक हैं। यद्यपि प्रेमके नभमें चूर हुए भक्त आहारादिके लिये चेष्टा नहीं करते, फिर भी योगक्षेम-बहनकारी भगवान्के विज्ञानसे उसे आहारादिकी प्राप्ति होती रहती है। अवश्य ही वह भगवत्प्राप्त ही होता है।

अनन्याश्चित्तयतो मा ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गीता ९। २२)

इसलिये धुनि-स्मृति दोनों भगवदात्मक हैं। उनका उत्सृजन कर जो र्जना हैं, वह आज्ञाना उच्छेदन करनेवाला भगवद्बोही है। भक्त होनेपर भी वह वैष्णव नहीं है, वास्तविक विष्णु भक्त नहीं है—

धृतिस्मृती ममैवाद्ये यस्ते उत्सृज्य वर्तते ।
आशोच्छेदी मम द्रोही मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः ॥

(बाधूलस्मृति)

निष्काम-कर्मसे जीवमुक्ति

ईश्वरार्पणमुखिसे कम करनेका नाम कर्मयोग है। निष्काम कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे अतःकरण शुद्ध हो जाता है। अतःकरण शुद्ध होनेसे आत्माका ज्ञान हो जाता है, आत्माका ज्ञान होनेसे भोगोंकी आसक्ति निवृत्त हो जाती है, भोगोंकी आसक्ति निवृत्त होनेसे वासनाओंकी निवृत्ति हो जाती है, वासनाओंकी निवृत्ति होनेसे अधिकारीका सत्कार निवृत्त हो जाता है, सम्भारनिवृत्त हो जानेसे अधिकारी पर ईश्वरकी शरण लेता है, ईश्वरकी शरण लेनेसे सधर्म अधर्म छूट जाते हैं; क्योंकि समस्त धर्म देहके हैं, आत्माका कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मोपधर्मोंके छूट जानेसे जिस प्रकार औषध सर्वत्र रूपको देखती है, उसी प्रकार अधिकारीकी बुद्धिकी वृत्ति सर्वत्र ग्रह—आत्माकी ही विषय बनती है। ऐसा पुरुष जीता हुआ ही निरन्तर मुक्तिके सुखका अनुभव करता है। जीवमुक्त हो जाता है और शरीर त्यागनेके पीछे मुक्तिके सुखका अनुभव करता है।

—ब्रह्मलीन पृथ्वादा स्वामी

कल्याणका सुगम साधन-कर्मयोग

(लेखक—श्रद्धेय स्वामी श्रीराममुखदासजी महाराज)

मनुष्यमें कर्म करनेकी एक सामाजिक रुचि रहती है। कारण यह है कि वह कुछ-न-कुछ पाना चाहता है। अतः कुछ-न-कुछ पानेके उद्देश्यसे वह जमसे मृत्युपर्यन्त आसक्तिपूर्वक जमोम लगा रहता है। कुछ पानेकी आशाके कारण कर्ममें उसकी आसक्ति इतनी अतिरिक्त रहती है कि जब बृद्धावस्थामें उसकी इन्द्रियों कर्म करनेमें असमर्थ हो जाती हैं, तब भी वह कर्मसे असङ्ग नहीं हो पाता। इस प्रकार आसक्तिपूर्वक कर्म करते-करते ही वह ध्याने के सुखमें खन जाता है। ऐसी परिस्थितिमें हृत्पूर्वक कर्मोंका त्याग करनेकी अपेक्षा कोई ऐसा उपाय ही सफल हो सकता है, जिसका अन्तर्गत शास्त्रविहित कर्म करते हुए ही कर्मासक्ति मिटकर मनुष्यकी कल्याणकी प्राप्ति हो जाय। इस दृष्टिसे मनुष्यके लिये कर्मयोगका अनुष्ठान ही एक सफल एवं सुगम उपाय है। श्रीमद्भागवत (११ । २० । ६-७) में भगवान् ने बयन हैं—

योगाह्वयो मया प्रोक्ता नृणा भेयो विधित्सया ।
धान कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽयोजस्ति कुप्रवित् ॥
निर्विण्णानां धानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु ।
तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम् ॥

‘अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंके लिये मैंने तीन योगमार्ग बतलाये हैं—ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्ति-योग। इन तीनोंके अतिरिक्त अन्य कोई कल्याणका मार्ग नहीं है। जो मय्यन्त वैराग्यवान् हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं और जो संसारमें आसक्त हैं, वे कर्मयोगके अधिकारी हैं।’ (आगे यह भी कहा है कि—जो पुरुष न तो

अत्यन्त निरक्त हैं और न अत्यन्त आसक्त हैं, वे भक्ति-योगके अधिकारी हैं।)।

उपर्युक्त भगवद्बचनोंके अनुसार इस समय संसारमें कर्म-योगके अधिकारियोंकी संख्या ही अतिरिक्तम मिट होनी है। यहाँ शङ्काहोनी है कि संसारमें आसक्त मनुष्य (निष्काम) कर्मयोगके मार्गपर (परमात्माकी तरफ) कैसे चला पायेंगे? इसका समाधान भगवान् ने—‘नृणां भेयो विधित्सया’ इत्यादि पदोंमें कर दिया है। तात्पर्य यह कि सांसारिक मोह और उनके समग्रमें रुचि रहते हुए भी जो मनुष्य हृत्पूर्वक (वास्तवमें) उनमें अपनी रुचिको हटाने अपना कल्याण करना चाहता है, वह कर्मयोगका पालन करके सुगमतापूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। कर्मयोगके द्वारा साधकका अपना (वास्तव) कल्याण करनेका विचार जितना दृढ़ होगा, उतना ही शीघ्र उसका कल्याण होगा।

कर्मयोगका तात्पर्य है—शरीरसे कर्म करत हुए परमात्माको प्राप्त करना। कर्मयोगमें दो शब्द हैं—‘कर्म’ और ‘योग’। शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मोंको ‘कर्म’ कहते हैं। इस योगकी व्याख्या भगवान् ने दो प्रकारसे की है—
(१) समन्तात् योग कहते हैं—‘ममत्त्व योग उच्यते’ (गीता १ । ४४) और (२) दुःख-संयोगके वियोगको योग कहते हैं—‘त यिच्छाद् दुःखसंयोग वियोग यागसंश्लिप्तम्’ (गीता ६ । २९)। परमात्मा ‘सम’ है—‘निर्द्वैतं हि समं ब्रह्म’ (गीता ५ । १०)। अतः समन्तात् परमात्मामें स्थिति होनी है, जिसे ‘योग’ कहते हैं। संसारमें सम्बन्ध ही दृढ़ संयोग है। अतः संसारसे सम्बन्ध विच्छेद होनेपर ‘योग’ (समता या परमात्मा) की प्राप्ति हो जाती है*। कर्मयोगमें योगका

* पातञ्जलयोगशास्त्र समाधिका ध्याना मानता है पर गीता परमात्मासे निर्व्यतिष्ठ सम्बन्धकी ही ध्याना मानती है। पातञ्जलयोगशास्त्रका ‘योग’ शब्द ‘युञ्ज् सम्बन्ध’ धातुसे और गीताका ‘योग’ शब्द ‘युजिर् योग’ धातुसे निम्न है। मनुष्यका परमात्मासे नियम सम्बन्ध है, परंतु संसारके साग माने हुए सम्बन्धके कारण यह उक्त नियम सम्बन्धको

ही मूढत्व है, 'कर्म' का नहीं। इसीलिये भगवान् कहते हैं कि कर्मवृत्तसे बचनेके लिये 'योग' ही मार्ग है—
'योग कर्मसु कौशलम्' (गीता २।५०)।

'कर्म'का सम्बन्ध सत्तार (जड़ता) से एवं 'योग'का सम्बन्ध स्वयं (चेतन)में होना है। अतः 'कर्म' सत्तारके लिये और 'योग' अपने लिये होता है। कर्मयोगमें कर्म, कर्मसामग्री और कर्मफलके साथ समता, कामना एवं आसक्तिना सर्वथा त्याग होना आवश्यक है। कामना और आसक्तिना त्यागकर केवल सत्तारके हितके लिये कर्म करनेपर सत्तारसे सम्बन्ध विच्छेद हो जानेके कारण परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। अतएव भगवान् कहते हैं कि यक्षार्थ कर्म—(इष्ट वा दूसरोंके हितके लिये किये गये कर्म)के अतिरिक्त अन्य (अपने लिये किये गये) सभी कर्म बौधेनाले होते हैं—

'यक्षार्थात् कर्मणोऽन्यत्र नेकोऽय कर्मवधन'
(गीता ३।९)

अतः प्रश्न उठता है कि 'कर्म' तो जड़ प्रकृतिसे ही होते हैं, अतः वे भी जड़ हैं, फिर चेतनको कैसे बाँधते हैं ?

समाधान—यद्यपि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। स्वयं (चेतनत्व)में कभी कोई क्रिया नहीं होती।

मूल भाषा—उससे विमुक्त हो गया है। अतः सत्तारसे सम्बन्ध-विच्छेद (ज्ञान)से करनेपर ज्ञानयोग 'कर्म'से करनेपर कर्मयोग और भक्तिसे करनेपर भक्तियोग होता है। इस प्रकार सत्तारसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्व परमात्माक नित्यसम्बन्ध अर्थात् 'नित्ययोग'का वा अनादिकालसे नित्यस्थित है, यात करनेका नाम 'योग' है।

१—प्रकृत किसी भी अवस्थामें कभी अक्रिय नहीं रहती। महाप्रलयकी अवस्थामें भी प्रकृति निरन्तर क्रियाशील रहती है। इसीलिये महाप्रलयकी समाप्ति और सृष्टिका आरम्भ होता है। इसी प्रकार निद्रा, समाधि आदिकी अवस्थाओंमें भी क्रियाएँ सूक्ष्मरूपसे निरन्तर होती रहती हैं। उदाहरणार्थ—किसी सोये हुए मनुष्यको समयसे पूछ ही जगा देनेपर उसे—'मुझे कच्ची नींदमें जगा दिया, यह वाक्य कहते सुना जाता है। इसमें यह सिद्ध होता है कि निद्रावस्थामें भी सूक्ष्मरूपसे नींदके पकनेकी क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींदके बाद मनुष्य जगता है, तब यह ऐसा नहीं कहता, क्योंकि नींदका पकना पूरा हो गया।

२—प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकारविमूढात्मा कृताहमिति मन्यते ॥ (गीता ३।२७)

३—न हि कश्चाद्यन्यमपि जानुति श्रद्धयकमश्नुत्। कार्यते शब्दश्च कर्म सप्त प्रकृतिज्ञेयुः ॥ (गीता ३।५)

४—न कर्मणामनारम्भानैकैर्धर्मैः पुरुषोऽश्नुते। न च सन्यसनादेव सिद्धिः समधिगम्यते ॥ (गीता ३।४)

नि० क० अं० ४—

हाँ, चेतनके प्रकाशसे ही प्रकृति क्रियाशील होती है। मित्तु भूतसे जब 'स्वयं' (चेतनत्व) प्रकृतिके साथ 'अपनापन'का सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, तब वह प्रकृतिके परवश होकर उसमें होनाशकी क्रियाओंको अपनेमें आरोपित कर लेता है। इसलिये कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, सूक्ष्मा एव सूक्ष्मत्व समाप्तिरूपमें भी) भगवान्के लिये भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। कारण यह है कि प्रकृतिजनित गुणोंके वशमें होकर सभी मनुष्योंको कर्म करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है। इसीलिये मनुष्योंमें स्वभावासे ही कर्म करनेका एक वेग निश्चयमान रहता है। हठपूर्वक कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करने अथवा अपने लिये कर्म करनेपर यह वेग शान्त नहीं होता। निष्कामभावपूर्वक दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेपर ही यह वेग शान्त हो सकता है। इस दृष्टिमें परमात्माकी प्राप्ति के लिये कर्मयोगका अनुष्ठान करना सभीके लिये आवश्यक एवं सुगम है।

मनुष्य-शरीर कर्मयोगी है, क्योंकि इस शरीरद्वारा किये गये कर्मोंको ही सर्वत्र भागना पड़ता है। इससे निम्न होता है कि कर्मोंको सुचारुरूपसे करनेका निवेदन

भी इसे भगवान् की कृपासे मिला है। यद्यपि जीवन-निर्वाहका ज्ञान तो भगवान् ने पशु-पक्षियों को भी दिया है किन्तु उनकी बुद्धिके विकाससे अबामें वह विवेक जागृत नहीं हो पाता जिससे वे कर्तव्यका सम्पादन कर ससारसे मुक्त हो सकें। बुद्धिके विकाससे कारण केवल मानव-शरीरमें ही यह उल्लेखिक विवेक जागृत रहता है जिससे वह अपने कर्तव्यका पालनकर अपना तथा दूसरोंका कल्याण कर सके। किन्तु खेद है कि मनुष्य संयोगजन्य सुखप्राप्तिमें (जो कि अतमें दुःख देनेवाले हैं) एव भोग-प्रदायक सग्रह करनेमें तथा अनुकूलता की प्राप्तिमें सुखी एव प्रतिकूलता की प्राप्तिमें दुःखी होनेमें निर्वेकका दुरुपयोग कर बैठता है। यह यह नहीं समझता कि अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की प्राप्तिमें सुखी-दुःखी होना तो पशु-पक्षियोंमें भी है, जिनके सामने कर्तव्यका प्रश्न ही नहीं है। अतः मानवको अपनी वह ब्रह्मचर्याशी शरीरादि सामग्रीसे तथा उनकी क्रियाओंसे केवल दूसरोंको सुख पहुँचाना—सेवा करना ही निर्वेकका सदुपयोग है और यही मानवका परम पुरुषार्थ है।

कर्मयोग की ऐसी निष्पत्ति है कि साधक किसी (ज्ञानयोग अथवा भक्तियोगके) मार्गपर क्यों न चले, कर्म योग की प्रणाली (अपने लिये कुछ उद्देश्य करना तथा जिसकी सामग्री है उसके लिये करना यह प्रणाली) उससे अपनी ही पड़ेगी, क्योंकि सभीमें क्रियाशक्ति निरन्तर रहती है। इसीलिये भगवान् ने ज्ञानयोगीके लिये 'सर्वभूतहिते रता' (गीता १२.१२.४) तथा भक्तियोगीके लिये

'अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्रं करुण एव च ॥ १२.१३॥' कहकर दोनोंके लिये दूसरोंके (निष्काम कर्म) का होना अनिवार्य बताया है।

निष्कामकर्ममें कर्ता निष्काम होता है, कर्मको, जैसा जहाँ होनेके कारण कर्म स्वयं निष्काम या सग्रह हो सकते। निष्काम कर्ताके द्वारा ही निष्काम होते हैं, जिसे कर्मयोग कहते हैं। अतः चाहे कर्मको या निष्कामकर्म—गोत्रोंका अर्थ एक ही हो। सग्रह कर्मयोग होता ही नहीं। इसलिये कर्ताका नित्य निरन्तर निष्काम रहना चाहिये।

कर्मयोगी को किसी का भी अहित सहन नहीं हो क्योंकि जैसे शरीरके प्रत्येक अङ्गका सम्पूर्ण रूप साथ अविभाज्य सम्बन्ध है, वैसे ही ससारके एक शरीर सम्पूर्ण शरीरसे अविभाज्य सम्बन्ध है। जैसे ए अपने शरीरके प्रत्येक अङ्गके सुख-दुःखमें सुखी दुःखी होता है, वैसे ही कर्मयोगी प्राणिमात्रके सुख-दुःखमें अपना सुख और दुःख देखता है। जीम वट जालेपर अपने दाँतोंको तोड़ देनेका क्रिस्तीमें भी नहीं आता, इसी प्रकार अपना कहकर शरीरका अनिट धरनेवाले का भी (आत्मीयताके दृष्टि) अहित करने का भाव कर्मयोगीमें नहीं आता।

मनुष्यक पास (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, ज्ञान योग्यता, विद्या, धन भूमि आदि) जितनी भी सत् है, वह सब श्री-सत् उस समष्टि-समारोह की सिंगी उसकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है। प्रत्यक्ष है कि मित्रे ह्य पदार्थोंपर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता।

● मानवयोगीका समस्त प्राणियोंके हितके प्रति प्रीति होनेके कारण एवं भक्तियोगीका सभीके प्रति मैत्री एवं करुणा भाव होनेके कारण उनमें स्वतः ही कर्म बँधे। जो कि कर्मयोगी मुख्य बात है।

। आत्मीयमनः सवयं सर्वं कर्तव्यं यादृच्छुः । सुखं वा यदि वा दुःखं ॥ योगी परमो मयः ॥ (गीता ६.१५)
दे अनुत्तमं वा पापं भगवन् भगवन्की भक्ति मनुष्यतामें सम देणवा है और सुख अथवा दुःखको भी सम देसता, उद पापों परम श्रेष्ठ माना गया है।

इन पदार्थोंको हम अपने इच्छानुसार न तो रख सकते हैं, न उनमें कोई मनमाना परिवर्तन ही कर सकते हैं। इन्हें न तो हम अपने साथ लिये हैं, न साथ ले जा सकते हैं। वास्तवमें ये पदार्थ हमें सदुपयोग करने (केवल दूसरोंकी सेवामें लगाने) के लिये ही मिले हैं, अपना अग्रिहार जमानेके लिये नहीं। मिनी हुई वस्तुओं दूसरोंकी सेवामें लगाये बिना जो उस वस्तुका केवल अपने लिये भोग करता है, उसे भगवान् पापी कहते हुए केवल पापोंको खानेगाथा बताते हैं। * इतना ही नहीं, भगवान् ऐसे पुरुषों पापायु कहते हुए उसके जीवनको ही व्यर्थ बतलाते हैं।†

ससारसे प्राप्त शरीरसे हमने अभीतक अपने लिये ही कर्म किये हैं, अपन सुख भोग और सम्पदके लिये ही उस शरीरका उपयोग किया है। इसलिये ससारका हमपर ऋण है। इस ऋणको उतारनेके लिये हमें केवल ससारके हितके लिये कर्म करने हैं। फलही कामना रखकर कर्म करनेसे पुराना ऋण तो उतरता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋणसे मुक्त होनेके लिये नया जन्म लेना पड़ता है।‡ दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और निष्कामभावसे कर्म करनेसे नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस दृष्टिसे (जन्म-मरणसे छूटनेके लिये) कर्मयोगका पालन करना सभीके लिये आवश्यक है।

कर्मयोगक (सूत्रसद्धान्तके) नियमों भगवान् कहते हैं—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सहोऽस्त्वकर्मणि॥
(गीता २।४७)

तात्पर्य यह है कि मनुष्यको केवल कर्म करनेका अधिकार है। पुराने कर्मोंके फलस्वरूप मिनी हुई सामग्रीपर तथा नये (अभी किये जानेवाले) कर्मोंके फलस्वरूप आगे मित्रनेवाली सामग्रीपर भी उसका कोई अग्रिहार नहीं है। इसलिये मनुष्यको कर्मोंके फलका हेतु भी नहीं बनना चाहिये, और कर्म न करनेमें उसकी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिये।

हमारे पास कोई भी सामग्री न अपनी है, न अपने लिये है। यह सामग्री ससारकी और समारके लिये ही है। मनुष्य भूसे ही उस सामग्रीको अपनी और अपने लिये मानकर बैजता है और फलही कामना करके भविष्यमें भी बंधनेकी तैयारी कर लेता है।§ कर्मयोगीकी प्रवृत्ति आरम्भसे ही दूसरोंकी सेवा करनेकी रहती है। अतः भोग और सम्पदमें उसकी आसक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्मयोगमें व्यक्तिगत सुखका सर्वथा त्याग होना है। इसलिये भगवान्ने कर्मयोगको त्यागके नामसे कहा है, जिसका वर्णन गीतामें १८वें अध्यायके ४४वें श्लोकमें

* युक्तते ते त्वच पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। (गीता ३।१३)

† एवं प्रवर्तित चक्रं नानुचनयतीह यः। अथायुषिन्द्रियारामो मोक्ष पाव स जीवति॥ (गीता ३।१६)
‡ पार्थ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित सुचिन्तनके अनुकूल नहीं रहता अथात् अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है।

§ गतास्त कामनामा लभन्ते (गीता ९।२१)—भोगोंकी कामना करनेवाले पुरुष बार-बार आवगमन (जन्म-मरण) को प्राप्त होते हैं।

§ इहोल्लिखे गीतामें श्रीभगवान्ने जगद्-जगद् कमफलसे त्यागकी ओर संकेत किया है। जैसे—‘मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भू’ (२।४७) ‘इषया फलहेतुः’ (२।४७), ‘फलत्यक्त्वा मनीषिण’ (२।५२) ‘न मे कर्मपदो स्थूष’ (४।१४) ‘व्यक्त्वा कमपत्सह’ (४।२०) ‘युक्तं कमफल त्यक्त्वा’ (५।१२) ‘अनाधित कर्मफलम्’ (६।१) ‘यदा हितेन्द्रियाण्ये न कर्मस्वतुज्जते’ (६।४) ‘स्वकर्मफलव्यापी’ (१२।११) ‘सह त्यक्त्वा फलानि च’ (१८।६) ‘सह त्यक्त्वा फलं चैव’ (१८।१९), ‘व्यस्तु कमफलव्यापी’ (१८।१२) इत्यादि।

१२वें श्लोकक विन्यास किया गया है। अपने व्यक्तिगत सुखकी बात तो दूर रही, कर्मयोगके मार्गपर स्थूलशरीरमें होनेवाली सेवा, नृत्मशरीरसे होनेवाली चिन्तन, ध्यान आदि और कारण-कारणसे होनेवाली सनातनधर्मके सम्पूर्ण कर्म केवल सत्कारके कल्याणके लिये ही करना है, अपने कल्याणके लिये विचार नहीं।

क्योंकि यह सत्कारकल्याणके अनिश्चित अपना कल्याण नहीं मानना। कर्मयोगद्वारा जब अपने लिये-स्वतः हो जाता है।

कुछ भी कर्म न कर केवल सत्कार के दिन-भारसे किये जाते हैं तो उसका सम्बन्ध भवान्की उस शुद्ध प्रवृत्तिके साथ जुड़ जाता है, जो सदा प्राणिमित्रके हितमें नवन हा लगे हुई है। इस कारण भगवन्की वृत्तसे उत्पन्न (कर्मयोगी) के भी सत्कार कर्म स्वतः ही लोकहितार्थ होंगे। इसमें उसे किसी प्रकार भय या बाधाका अनुभव नहीं हो सकता।

यदि अन्य कल्याण चाहना भी श्रेष्ठ है, पर होना—अन्य उसका अन्तःकरणमें

कर्म-वचन-यः, मोदकर्मि च कम यः। सः बुद्धिमान्पुंशु स युक्त इत्युक्तमस्ति॥ (गीता १८)

जो मनुष्य कर्ममें अक्षम देखता है और जो अक्षममें कर्म देखता है, वह मनुष्यमें बुद्धिमान् है और सत्कार कर्मोंको करनेवाला है।

यस्य सर्वे समारम्भा कामसंकल्पवर्जिताः। शान्तिद्वेषभयानां तमाहुः पण्डित युषाः। जिसके सम्पूर्ण शान्ति-सम्पत्ति कम विना कामना और संकल्पके होते हैं तथा जिसका समस्त काम शान्ति द्वारा भ्रम हो गये हैं, उस महापुरुषको शान्तिमान भी पण्डित कहते हैं।

त्यक्त्वा कामक्रान्तस्तु नित्यतृप्ता निराभयः। कामधर्मिणश्चोदयि नैव विमिलयेति तः॥ ऐसा पुरुष समस्त कामोंमें और उनका फलमें आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संतारने आश्रयसे रहित है और परमात्मामें नित्यतृप्त है, यह काममें भलीभाँति वर्तता हुआ भी बाह्यकर्म कुछ भी नहीं करता।

निराश्रयतत्त्वचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः। शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किञ्चिन्। जिसका अन्तःकरण और इन्द्रियों सहित शरीर बीजा हुआ है और जिसने समस्त भोगोंको कामभीष्ट छोड़ दिया है, ऐसा आश्रयहीन पुरुष केवल शरीर-सम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पादों नहीं प्राप्त होता।

यद्व्याध्यायमर्षाणां दृष्टान्तातीतो विमलः। समं सिद्धावशिष्टो च इत्यपि न निरस्तः॥ यद्व्याध्यायमर्षाणां दृष्टान्तातीतो विमलः। समं सिद्धावशिष्टो च इत्यपि न निरस्तः॥

यदि विना व्याध्याय अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थोंमें सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें व्याध्याय का सर्वथा भ्रम हो चुका है।

प्रतिकृतासे होनेवाले हर्ष शोकदि विस्मर नहीं होते हैं । यदि अनुकूलता प्रतिकृता आदिका उसपर प्रभाव पड़ता है तो वह कर्मयोगी नहीं अर्थात् कर्मी है । ससारसे किसी भी प्रकारकी आशा (यद्यत्कि कि आत्मकल्याण की चाहना) रहनेवाला मनुष्य कर्मयोगवत् अनुष्ठान नहीं कर सकता ।

यद्यपि कर्मयोगीको ससारकी बोझ आश्रयता नहीं रहती, पर ससारको कर्मयोगीकी बहुत आश्रयता रहती है, क्योंकि आदर्शन कर्मयोगका फलन करके मनुष्य ससारमात्रके लिये बहुत उपयोगी हो जाता है । इसके विपरीत अपने स्वार्थक लिये कर्म करनेवाला मनुष्य न तो ससारके लिये और न अपने लिये ही उपयोगी हो सकता है ।

आजकल लोगमें प्रायः यह बात प्रचलित है कि मनुष्यके लिये ही यह सब ससार सुख—भोग बने हैं, उन हैं भोगना चाहिये । यह निष्कर्ष गलत बात है । वास्तवमें मनुष्य ससारके लिये है, न कि ससार मनुष्यके लिये । चातसी लाख योनियोंमें जितने जीव हैं, उनमें सब धर्मफल भोगनेके लिये मानो जेखानेमें पड़े हैं । कैदी हैं । कैदियोंके प्रयत्न और हितके लिये जैसे अफसर रहता है, वैसे ही मनुष्य ससारके प्रयत्न और हितके लिये है । व्याकरण बैठ व्यक्ति यदि यह सोचे कि 'जब मेरे लिये ही है अथवा जबका विचार करनेवाला यह साचे कि अब मेरे लिये ही है, तो यह कितनी मूर्खताकी बात होगी । ऐसे ही समार-सुख-

भोगोंको अपना और अपन लिये मानना मूर्खता ही है ।

लोग ऐसी शक्ता भी किया करते हैं कि मजन-ध्यान करने, दूसरोंकी सेवा करने, परमात्माको प्राप्त करने आदिकी कामना भी तो 'कामना' ही है, किन्तु सर्वा निष्काम कैसे हुआ जा सकता है ? इसका समाधान यह है कि स्वरूपको जाननेकी कामना, सेवा करनेकी कामना, भगवान्‌के प्रेम प्राप्ति की कामना 'कामना' नहीं है । वस्तुतः नाशवान् (अस्त) की कामना ही 'कामना' है, अविनाशी (सत्) की कामना 'कामना' नहीं है, क्योंकि वह अपना है । ससारसे प्राप्त वस्तुको ससारकी ही सेवामें लगा देनेकी कामना 'कामना' नहीं है, अर्थात् त्याग है, क्योंकि विनाशी (अस्त) होनेके कारण ससार भी अपना नहीं है और उसमें प्राप्त वस्तु भी अपनी नहीं है ।

लोग प्रायः कहा करते हैं कि यदि हम किसी प्रयत्नकी कामना न करें, तो धनादि कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती । अतः कामना लिये बिना हमारा जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? यह बात भी गिल्हुर निराधार है ।

इस विषयमें थोड़ा विचार करनेकी आवश्यकता है । कामनापूर्तिमें चार बातोंका होना जरूरी है । अर्थात् वही कामना पूरी करनी चाहिये, (१) जिसका सम्बन्ध वर्तमानसे हो (जो वर्तमानमें उत्पन्न हुई हो), (२) जिसकी पूर्ति की साधन-सामग्री वर्तमानमें उपलब्ध हो, (३) जिसकी पूर्ति के बिना जीवन रहना समझ न हो तथा (४) जिसकी पूर्तिसे अपना पच दूसरोंका किसी का भी अहित नहीं होना हो, जैसे भूख, प्यास आदि

इष्ट-आकांक्षि इन्द्रोति स्वयं अर्थात् हो गया है, ऐसा किंदि और अखिदिमें सम रहनेवाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बचता ।

गतसङ्गस्य सुखस्य पानावस्थितचेतसः । यथायाचरत कर्म समग्र प्रविलीयते ॥

(गीता ४ । १०—२३)

'जिसकी आशक्ति संपन्न न हो गयी है जो देहाभिमान और ममतासे रूढ़ि हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मासे आनंदमें स्थित रहता है—ऐसे केवल यह-संस्थादनके लिये कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म मल्ले हो जाते हैं ।'

वर्तमानमें लगी है, इनकी पूर्तिके लिये वर्तमानमें ही मोजन व जलादि उपलब्ध है, भूख-प्यास आदिकी निवृत्तिके बिना जीना समभव नहीं है, तथा भूख प्यास आदिकी निवृत्तिसे अपना बहसरेका अहित नहीं हो रहा है—इस प्रकारकी शरीर-निर्वाहमात्रकी कामना-पूर्तिमें कोई बाधा नहीं है, अतः इन आवश्यक कामनाओंकी पूर्तिसे तो अनावश्यक कामनाओंके त्याग-में बल मिलता है। इनके अतिरिक्त भोगपदार्थोंकी कामना पूर्तिसे कष्ट ही होगा।

उन पदार्थों आदि काम्यकामनसे गहरा सम्बन्ध हो है, इसीलिये उनके न मिलनेपर दुःख व अशान्ति है। ज्यों ही उन काम्य-पदार्थोंकी प्राप्ति होती है, ही उनका मनसे सम्बन्ध हट जाता है। इसीसे श्रम व सुख होता है। इस सुखमें यद्यपि कामनाका न (निष्कामता) ही है, तथापि भूखवश मनुष्य पदार्थोंकी प्राप्तिसे मिलनेवाला मानकर पुन नवीन कामनाएँ करने लगता है। इसी कारण यह कामना निवृत्ति अर्थात् निष्कामताको सुरक्षित नहीं रख पाता। अतएव कहा है—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन
हविषा कृष्णपल्लव भूय
यन्मनुष्यं यद् विचारं करोति चाक्ष-
कामना निवृत्तिरिति ही
कामनाओंका कोई स्थान
निवृत्ति (निष्कामता)
क्योंकि इसमें किसी
रहती, जब कि
व्यक्ति आदिक भेदसे

चाहिये कि किसी अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति 'कामना'के कारण नहीं, अतः प्राप्त वस्तुके सदुपयोग अर्थात् वर्तमान-कर्मके कारण होती है। पहलेके सदुपयोगके कारण वर्तमानमें एव वर्तमानके सदुपयोगके कारण भविष्यमें अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति अवश्यम्भित है। सदुपयोगका तात्पर्य है—वर्तमानमें प्राप्त सामग्रीके द्वारा केवल लोच-हितार्थ वर्तमान-कर्मोंका आचरण, यदि वह सदुपयोग निष्काम भावसे किया जाय तो परमात्माकी प्राप्ति एवं सव्ययभावसे किया जाय तो सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति ही सक्ती है।

चाहिये कि सांसारिक पदार्थोंकी कामनाका बाद जब पदार्थ हमें मिलने हैं तो उनकी प्राप्तिमें हमें सुख होता है। वह सुख उन पदार्थोंकी प्राप्तिसे नहीं है। यदि पदार्थोंकी प्राप्तिसे सुख होता तो उनके पार तथा उनके रहनेपर कभी कोई दुःख नहीं होता चाहिये। और तो जो काम-लोच-व्यय जो पदार्थ कामनाका बाद मिले, उस पदार्थको लेकर तो दुःख ही नहीं चाहिये, किन्तु फिर भी दुःख होता है। यह सिद्ध होता है कि प्राप्त प्राप्ति बाद होना सुख पदार्थप्राप्तिसे सुख नहीं है। अतः कामना केका सुख है। कारण कि, कामनाओंके प्राप्तिसे होनेसे पूर्व के

सांसारिक
चिन्तनीय भी नहीं है,
परनेकी सामर्थ्य
सर्वथा
हाने
स्वत

धनादि
होनी हैं। जो वस्तु
कीसे प्राप्त हो
पर्य ही है।
हम उसी
होनेसे पूर्व के

• प्रवृत्ति बद्ध कामान् स्नान् वाय मनोगतान् ।

होती और कामनाके अनुस्यू प्राप्त नस्तु भी सदा हनेवाली नहीं होती । अतएव कामना करनेसे प्राप्तिनताके सिवा कुछ नहीं मित्रता ।

कामनायुक्त प्रत्येक प्रवृत्ति या कर्म पाँधनेवाला होता है । कामनाका नाश हुए बिना शान्तिरी प्राप्ति सर्वथा असम्भव है ।* कामना करनेसे लाभ तो कुछ नहीं होता, पर हानि किसी प्रकारकी शेष नहीं रहती । मित्रि हुई वस्तु (शरीरादि) को अपना माननेसे कामना उत्पन्न होती है । शास्त्रमें कामनाका मनुष्यजीवन (की निद्रि प्राप्ति)में कोई स्थान नहीं है । कामना-रहित होकर दूसरोंके श्रेये कर्म करनेमें ही मनुष्य जीवनकी सफला है । अतएव गीतामें भगवान् मनुष्यमात्रको निष्काम-भान-पूर्वक परहितार्थ कर्म करनेकी आज्ञा दते हैं—

योगस्य कुरु कर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा धनजय ।
सिद्धयसिद्धयो समो भूत्वा समत्व याग उच्यते ॥

(२।४८)

कर्मयोगका वैशिष्ट्य

आसक्ति और सार्थत्यागरूप कर्मयोगका सम्पादन करनेसे जय अनवरण पवित्र होता है, तब उसमें ज्ञानयोगके सम्पादनकी योग्यता आती है, परन्तु कमयोगमें ऐसा बात नहीं है । कमयोगके साधनका आरम्भ तो द्वेहाभिमानके रहते हुए ही आत करणकी मलिन अवस्थामें भी हो सकता है और उसके द्वारा पवित्र हुई बुद्धिमें भगवत्कृपासे स्वाभाविक ही स्थिरता होकर और भगवद्भावका उदय होकर भगवान्की प्राप्ति हो सकती है । यही इसकी ज्ञानयोगकी अपेक्षा सुगमता और विशेषता है । इसलिये भगवान्ने गीतामें पाँचवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें कमयोगको श्रेष्ठ बतलाया है—‘कर्मयोगो विशिष्यते ।’

गीतगवान्ने शान्ति और फल दोनोंके त्यागको कर्मयोग बतलाया है (गीता २।४८, १८।९) यही सम्पूर्ण कर्मों और पदार्थोंमें केवल आसक्तिके त्यागको कमयोग कहा है (६।४) और कहीं केवल सर्वकर्मफलके त्याग (१८।११) या कमफल न चाहनेको (६।१) ही कर्मयोग कहा है । वास्तवमें इनमें सिद्धान्तः कोई भेद नहीं है । फल और आसक्तियोगोंके त्यागका नाम ही कमयोग है । (—कर्मयोगका तत्त्व)

* य शान्तिमाप्नोति न कामकांसी । (गीता २।७०)

† इससे अतिरिक्त भी गीतामें भगवान्ने कर्मयोगकी प्रशंसा की है । जैसे—‘बुद्ध्या युक्तो यया पाथ कर्मयन्त्र प्रशस्यति’ (२।३९), ‘दूरेण ह्यत्र नम बुद्धियोगाद्धनजय’ (२।४९), ‘बुद्धियुक्तो गहतीह उम शुद्धतदुद्भूते’ (२।५०), ‘कमज बुद्धियुक्तो हि पल त्वत्का मनीषिण । जमय पवित्रियुक्तो पद गच्छन्त्यनामयम् ॥’ (२।५१), ‘यश्चिदाश्नतुजो याति ब्रह्म सनातनम् ॥’ (४।३१) इत्यादि ।

‘हे धनजय ! आसक्तिनो त्यागकर तथा निद्रि और असिद्धिमें समान बुद्धि होकर योगमें स्थित हुआ वर्तय कर्मोंको कर । समत्व ही योग कहलाता है ।’ कर्मयोगकी विरक्षण महिमाका वर्णन करते हुए श्रीभगवान् गीतामें कहते हैं—

नेहाभिक्रमनाशोऽस्मि प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥

(२।४०)

इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात् गीजका नाश नहीं है और उन्मा परव्य दोन भी नहीं है, अस्तितु इस कर्मयोगरूप धर्मात्त थोड़ा सा भी साधन जम-वृत्त्युत्पन्न महान् भयसे रक्षा कर लेता है । यही कारण है कि कर्मयोगको कल्याणका सुगम साधन कहा गया है । इसकी साधना सभी सदा और सर्वत्र आसानीसे कर सकते हैं ।

कर्मयोग-रहस्य

(लेखक—प्राचाय धीविष्णुदेवजी उपाध्याय, नव्य-व्याख्याप्राप)

कर्मयोगमें, जसा कि उसके नाममें स्पष्ट भी है, कर्मकी प्रधानता है और 'कर्म' शब्द 'कृ' धातुसे निष्पन्न होकर अर्थात् विकसितरूप विभिन्न क्रियाफलपोंके अर्थको दर्शाता है। योग कमानुष्ठानकी विशेषताको व्यक्त करता है। कर्म कोई भी क्या न हो, फल अवश्य उत्पन्न करता है। फल आमाके लिये प्रधानवस्त्व है, आगमनन्तर चक्रमें डालनेयोग है। इस कर्मोत्पत्तिमें परमेश्वरतक हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

कर्मका निर्माण शुभ और अशुभ, फल और पुण्य—दोनोंसे होता है। 'हम एसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते, जिसमें कहीं कुछ शुभ अशुभ न हो, अर्थात् कर्म अनिरार्यव्यपत्ते गुण-दोष मिश्रित रहता है'। शुभ कर्मोंसे फल शुभ होता है और अशुभ कर्मोंसे फल अशुभ। इन शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार सम्पादित कर्म भी इस प्रकार ही परम्परामें शुभाशुभ कर्मफल उत्पन्न करते रहते हैं और कर्म एक क्षणभरके लिये भी नहीं रुकता, मरैव उत्पन्न रहता है।

अभिप्राय यह कि हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं, वह हमारे ही पूर्वजन्त कर्मोंका फल है और जो कर्म आज हममें सम्पादित हो रहा है, वह अपना फल भविष्यमें देगा। यदि मनुष्य पापकर्म करता है तो उसका फल भी उसका ही भागना पड़ेगा और यदि पुण्यकर्म करता है तो उसका फल भी उसीको

भागना पड़ेगा। विश्व-ब्रह्माण्डमें कोई भी शक्ति ऐसी नहीं, जो शुभाशुभ कर्मक शुभाशुभ फलमें भिन्निके घटी-बढ़ी कर सके। विदुरजी उहते हैं—'मनुष्य जिस अवस्थामें जैसा भी शुभाशुभ कर्म करता है, उस अवस्थामें ही उसको उसका फल भी मिलता है इतना ही नहीं, जिस जिस शरीरमें मनुष्य जो-जो कर्म करता है, उस-उस शरीरसे ही वह उमरा फल भी भोगता है'—भले ही ऐसा आज हो, वउ हो अगले कालान्तरमें हो।

कर्मका समावेश माया (प्रवृत्ति) और नाम-रूपों अन्तर्गत ही होता है। मूलरूपमें इनको एक भी मत जा सकता है, जैसा कि होनमान्यनिउक्त लिखे हैं—'प्राया, नापक्य और कर्म—ये तीनों सूत्रों एक ही हैं।' यह मान दूसरी है कि हम उनमें त्रिभिन्नार्थक सूत्र भेद दर्शानेके लिये मायाको सामान्य शब्दके रूपमें ग्रहणकर उसके आधारको नामक्य तथा यावत्क्य कर्मकी सहा दे दें। अस्तु।

'इस कर्मकी उत्पत्ति ब्रह्म (प्रवृत्ति)' से हुई है। यह ब्रह्म अमर (परमात्मा) से उत्पन्न हुआ है। अतः यह मूल्य प्रवृत्तिरूप ही है। इस कर्मका निवास होता है प्रत्येक प्राणीके उस स्थिति-शरीरमें, जो गीताक अनुसार प्राप्त है छ इन्द्रियोंक समुदाय है। 'न च जीवाना एक शरीरको छोड़कर।

१—पितामह-दशरथ तृतीय पाण्ड, ८४ २१।

२—गन्तो तन्मयता यत् कर्मणि शुभाशुभम्। तस्यां तन्मात्रव्यपत्ते कर्मणि समुदायतु ॥

या न च शरीरस्य परस्पर कर्म करोति य। तेन तेन शरीरेण तन्मात्र समुदायतु ॥

३—विष्णु गीतासंग्रह ७४ ६३। ४—ब्रह्मसूत्रम् प्रवृत्ति निर्दिष्ट (११३। १५) पर आचार गन्तव्य

—अध्यात्म ५२ ब्रह्म ११३। १ पर शीघर। ५—गीता ३। १। ७—गीता १। ७।

विष्णु लिखे हैं, परमेश्वर माया प्रवृत्ति-शरीरोंके शब्दोंमें ही कर्म-विषयों, यवत्क्य-नामाय, प्राण और वायु

शरीरको प्राप्त होता है, तब यह एकाग्र नहीं होता । यह त्रिद्विशरीर उनके साथ होता है, जिससे दूसरे शरीरमें यह स्वयं अपने साथ लेकर जाता है—टीक वैसे ही, जैसे वायु गन्धको गन्धस्थानसे ग्रहणकर अपने साथ ले जाती है । वह इसलिये कि श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मनस्वी स्थूलशरीरके मायामसे ही वह विनियोग सेवन करता है । इस त्रिद्विशरीरमें धर्मज्ञ भी निवास होनेसे ही जीव आगमनरूप चक्रमें बद्ध है । आगमनज्ञा मूल कारण धर्म है ।

धर्म करके हम उसके फलमें वच भी कैसे सकते हैं और जबतक धर्मकर शेष है, हम आगमनरूप चक्रसे बद्धादि मुक्त नहीं हो सकते । ब्रह्मारी रात्रिका आगमन होनेपर भी नहीं, क्योंकि धर्म उस समय भी गीतरूपसे स्थित रहते हैं और ब्रह्मके दिनका आगमन होनेपर पूर्ववृत्तिमें जिस जिस प्राणीने जो-जो धर्म किये थे, वे ही-वे ही धर्म उसको पुनः यथापूर्व प्राप्त हो जाते हैं । इसीलिये भूतसमुत्पत्त्य परवश अर्थात् धर्म आप्तिके अधीन" बार-बार रात्रिके आगमनपर लय हो जाता है और दिनका आगमनपर पुनः उत्पन्न हो जाता है । यदि रात्रिके आगमनपर धर्मोक्ता भी क्षय हो जाता तो भूतसमुत्पत्त्य पुनः कैसे उत्पन्न होता ? यही कारण है कि योगिराज श्रीकृष्ण धर्मोक्ति गति गन्तव्य होनेकी घोषणा करते हैं ।

मनुष्यके आगमनमें धर्मोक्ता ही कारण परिलक्षित कर तत्पश्चात् यह विचार उपन होना स्वाभाविक है कि जब धर्म अधनरा कारण है, जीवमात्र मुक्त होनेमें बाधक है, तब धर्म किय ही क्या जायें ? इनका

उद्दिष्टार क्यों न कर दिया जाय, इनका उद्दिष्टार कर लिये जानसे निष्क्रिय हो गया मनुष्य धर्मप्रधानमें नहीं बँध पायेगा । परिणामस्वरूप उसका मुक्त हो जाना भी सुनिश्चित है । दार्शनिक दृष्टिसे यह पूर्णपक्षीय समाधान है ।

तर्कनी दृष्टिसे यह समाधान अयुक्तियुक्त नहीं, परंतु वास्तविकताके धरातलपर यह हमारी परम भूल होगी । यह इसलिये कि धर्मोक्ता करना और न करना दोनों ही धर्मोक्ता व्यापाराधीन हैं और धर्मोक्ता व्यापार, वह प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति, धर्म ही है । एसी स्थितिमें अहंकार पूर्ण प्रिया हुआ धर्मत्याग भी वस्तुतः धर्म ही है । अतः धर्मोक्ता उद्दिष्टार करने भी हम उनका उद्दिष्टार नहीं कर सकते, यह भी धर्म कहवायेगा ।

फिर धर्म मनुष्यसे छूट कैसे सकता है ? मनुष्यसे क्या, किसीसे भी नहीं छूट सकता—यहाँतक कि देवों और अश्विर्बैजंतवसे भी नहीं छूट सकता । इस धर्मसे ही स्वर्गमें देवता प्रत्याश्रयमान हैं, इस धर्मसे ही ससारमें वायु उड़ती है, इस धर्मसे ही निरवसथायसे सूर्य दिन-रात्रिका सम्पादन करत हुए निरन्तर उदित होते हैं और चंद्रमा मास, पक्ष, नक्षत्र एवं योगादिको प्राप्त करते हैं । इतना ही नहीं, महासे लेकर अनन्त कोटि देवतातक सब इस धर्मचक्रमें आरुढ़ होकर धर्म करते रहते हैं । और नो और, इस चराचर सम्पूर्ण जगत्का विस्तार भी तो परमप्रभुके द्वारा काठ और स्वभावके साथ-साथ धर्मको स्वीकार करनेमें ही हुआ है । भगवद्गीता प्रत्यक्ष भा है कि 'धर्मः । यद्यपि मेरे द्विजे तीनों गेहवर्तियों को भी ऐसा धर्म नहीं है, जो करना आवश्यक हो और कोइ भी ऐसा धर्म नहीं है, जो अप्राप्य

वा शब्द भावान्ही अभिधेय है । गीता रहस्य-ग्रन्थ १००, ८-गीता-१५ । ८, ९-१५ । ९-गीता, १०-येवां याति कमाणि प्राक् सुखं प्रतिदिनं । तान्यत्र प्रतिपद्यन्ते स्वयमज्ञा पुनः पुनः । (महाभारत, शान्तिपर्व ३१ । ४८४९) ११-अवना-धर्मोद्विषयः । ८ । १९ पर श्रीधर । १०-गीता-८ । १९, १३-धर्मना धर्मना गतिः । गीता-४ । १० । १३-धर्मनामी भाति देवा परमकर्मवैद्यं पृथुते सातविधा । अनेरात्रे विदुषः कर्मणैव अतन्द्रितः शब्दोदेति सः ॥ (महाभारत)

हो फिर भी मैं सतत कर्म करता हूँ" । "यदि मैं कर्म न करूँ तो यह सम्पूर्ण विश्व नष्ट हो जायँ" ।

प्रश्न उठ सकता है कि जत्र सय कुछ कर्म करनेसे ही सम्पन्न हुआ हं और कर्म बन्धनका कारण हं, तब परमात्मा और देव भी तो उन्धनमें हैं :

नहीं, वस्तुस्थिति ठीक इसके विपरीत है । परमात्मा और देव बन्धनमें विन्मुख नहीं । इनमें परमात्मा इसलिये नहीं, क्योंकि प्रकृतिसे परे होनेके कारण वे उस- (कर्मके बन्धन-) की परिधिमें अन्तर्गत नहीं आते । फिर शक्ति भग्न शक्तिमानको क्या प्रभावित करेगी । श्रीकृष्ण कहते भी हैं, "कर्म मुण स्थि नहीं करते, क्योंकि कर्मकर्त्ताके प्रति मेरी स्पृहा (इच्छा) नहीं" होती । स्पृहा न होनेका कारण यह है कि विश्वकी रचना आदि कर्म उनके द्वारा स्वभावे होते हैं, आसक्तियोंसे भग्न स्पृहा क्या हो सकती है* : एतदतिरिक्त देवताओंको कर्म अपने बन्धनमें इसलिये नहीं जकड़ते कि देवताओंका नियम स्वयं 'कर्मभूमि' नहीं, भोगभूमि है और यह भोगभूमि प्राप्त होनी है—मनुष्यगणका सङ्ग प्रयत्न करनेवाले कर्मसे निश्चित होकर । जैसे ही शुभकर्मोंका फल समाप्त होता है, मनुष्य पुनः कर्मभूमिमें लट्क आता है और पुनः कर्म तथा कर्मफलकी पूर्व-प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है, अर्थात् जीसामय स्वर्ग सत्त्वगुणका सङ्ग करनेवाले कर्मोंका करनेमें प्राप्त होता है । इमलिय । हम अपने कर्मफल आनुसार भाग प्राप्त करने हं परन्तु ऐसा थोड़ा कम नहीं करते जा हमारे भविष्यका नियम हं । कभी कारण है कि क्यों किया गया कर्म बन्धनका कारण नहीं होगा । तब, कर्मका जीवन बन्धनका जीवन अवश्य होता है, क्योंकि सक्ति पुनः क्षीण हो जनक जाकर भोगे गए उमर गिरा

स्वर्गको छोड़कर पुनः मृत्युलोकमें लौटना ही पड़ता है* । ठीक ऐसी ही स्थिति निर्योगादि योगियोंकी है ।

उपर्युक्त विवेचनसे यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि परमात्मा और देव दोनोंकी दशा मनुष्यसे भिन्न है । यह तो मनुष्यजन्म ही है, जिसमें मनुष्य सत्त्वगुणका सङ्ग प्रयत्न करनेवाले कर्मोंका करनेसे स्वर्गादि लोक प्राप्त करता है, रजोगुणका सङ्ग प्रयत्न करनेवाले कर्मोंका करनेका मनुष्यजन्ममें जन्म लेता है और तमोगुणका सङ्ग प्रयत्न करनेवाले कर्मोंका करनेसे पशु-पक्षी आदि योगियोंमें उत्पन्न होता है* ।

इस प्रकार कर्मभूमिमें कर्मत्याग असम्भव ही नहीं, निरान्त असम्भव है । जन्मरु हम देहधारी हैं, हमसे कर्म करना ही होगा, निरान्तक्यपसे कर्मका त्याग करने में हम पूर्णतः अशक्य हैं* । इस लोकमें धड़ीभरक लिये भी हमसे कर्म नहीं छूट सकते* । हम ऐसा चाहे भजे ही, लेकिन यह है असम्भव । थोड़ा भी मनुष्य तो, वह किसी भी कर्ममें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता । उसको प्रकृतिसे उत्पन्न गुणोंद्वारा परेश होकर कर्म करना ही पड़ता है* । इस तथ्यको ज्ञानधर इन शब्दोंमें प्रकट करते हैं, "जितन भी विहित कर्म हैं, उनको सम्पन्न थोड़ा छोड़नेमें गफल हो जाय, परन्तु उमरों इन्द्रियोंका स्वभाव क्या कभी छूट सकता है* क्या कानोंका श्रवण करना कभी बंद हो सकता है* क्या नसोंका प्रवर्तन कभी बंद हो सकता है* क्या नाभिराज्य बिना विद्ये कारणक कभी सुँघना उदर पर गिरता है* क्या प्राण और उपाण-वायुकी गति कभी अवरुद्ध हो सकती है* क्या बुद्धि कभी मदल विरलसहित हो सकती है* क्या क्षुधा, लोभ आदि इन्द्रियोंका कभी नाश हो सकता है* क्या सोना

रैर जगना कभी समाप्त हो सक्ता है ? क्या पाँच कभी लना भूल सकते हैं ? अपना क्या जन्म और मरणका सा कभी सम्भव हो सक्ता है^{३४} ? यदि ऐसा कुछ नहीं हो सक्ता, तो कर्मका त्याग भग्न कैसे सम्भव हो सक्ता है ?

फिर, मनुष्य हठपूर्वक कर्मेन्द्रियोंको कर्म करनेसे निक भी लेगा, तो मनसे विषयोंका चिन्तन करेगा । नेप्याचार होनेसे^{३५} यह तो और भी घुरा होगा । साथ ही वह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि किसी भी नियत कर्मका त्याग उचित नहीं । यदि मनुष्य मोहवश ऐसा करता है तो तमोगुणका सङ्ग प्रगट करनेवाला कर्म करता है । परिणामस्वरूप वह त्यागके फल मोक्षको प्राप्त नहीं होता^{३६} । कहा भी गया है, 'नियतकर्म' करने ही चाहिये, क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इसलिये और भी किसी कर्मक न करनेसे शरीर त्रिबलितक नहीं हो सक्ता^{३७} ।

सारांश यह है कि कर्मबन्धनसे छुटकारा पानेके लिये कर्मका त्याग कोई उचित मार्ग नहीं । फिर कर्म हमसे छूट भी नहीं सक्ता । 'सभी प्राणी प्रकृतिक'^{३८} अधीन हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, इसमें निमग्न (अपने स्वभावका दमन) भग्न क्या करेगा^{३९} । देखिये, अर्जुन युद्ध करनेसे अस्त्राक्षर कर देता है^{४०} और वह देता है कि 'हे कृपण ! युद्धमें अपने स्वजनोको मारनेमें मैं अपना कोई कल्याण नहीं देखता ।'^{४१} हे मधुसूदन ! इनको मारकर यदि मुझे

त्रिलोकीका राज्य भी मिलता हो, तो भी मैं इनको नहीं मार सक्ता, पृथिवीके राज्यका तो कहना ही क्या है^{४२} ।

और, यह इमलिये कि मुझ शोकानुत्पन्न शोकको— उम शोकको जो मेरी इन्द्रियोंका शोणन कर रहा है, मेरा विश्वास है, कि भूमिपर निष्कण्टक धनधान्य सम्पन्न राज्य और दम्नाओपर आधिपत्यकी प्राप्ति भी दूर करनेमें समर्थ^{४३} नहीं है, इन स्वजनोंमें मेरे गुस्तेज भी उपस्थित हैं और मैं गुस्तेजोंको मारनेकी अपेक्षा मित्रता मॉगकर जीवन-यापन करना अधिक कल्याणकर समझता हूँ^{४४} । ओह ! कितने शोककी बात है कि हम सब एक मद्द् पाप करनेको उद्यत हैं^{४५} ! अधिक क्या, कर्मत्यागक पक्षमें विभिन्न युक्तियाँ प्रस्तुत करते हुए वह यहाँतक कह बाक्ता है कि 'मुझ निःशस्त्रपर ये शत्रु चारों ओरसे दूट पड़ें और मुझ प्रतीकार न करनेवालेका रूपमें उन पर दौं तो वह भी मेरे लिये कल्याणकारक ही होगा ।'^{४६}

समाप्तके लिये श्रीकृष्ण कहते हैं—'अर्जुन ! पूर्वजोंद्वारा सदैव कृतकर्म व अग्रयन कर ।'^{४७} जो व अहंकारवश यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तेरा निरवयव व्यर्थ है, क्योंकि प्रकृति तुझको ऐसा करनेके लिये विवश कर देगी । आर, जिस कर्मको व मोहवश नहीं करना चाहता है, उसको अपने स्वभावसे उत्पन्न होनेवाले कर्मसे बँधा हुआ परवश होकर करेगा^{४८} । क्या ? इतर सब प्राणियोंके हृदयमें निगमन होकर उन सबको अपनी

२४-सुनाय मायव भगाहे—ज्ञानवगी, ३ । ५४-१७ । २१-गीता ३ । ६ । २६-गीता १८ । ७८ । २७-गीता ३ । ८ । २८-प्रकृति उसका नाम है, जो पूवकृत पुण्यपाप आदिका संस्कार दूतममन जमादिमें प्रकट होता है । पूवकृतपापमादिसेकारा वतमानवमादी अभिव्यक्त सा प्रकृति । गीता ३ । ३३ पर शक्यचार्य । २९ गीता ३ । ३३ । ३०- गीता २ । ९ । ३१-गाना १ । ३१ । ३२-गीता १ । ३२ । ३३-गीता २ । ८ । ३४-गीता १ । १० । ३५-गीता १ । ४५ । ३६-गीता १ । ४६ । ३७-गीता ४ । १५ । ३८-गीता १८ । ५९ व ६० ।

कर्म-प्रवाह

(लेखक—ब्रह्मलीन स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती)

श्रीलक्ष्मणजी गुह्यजसे कहते हैं कि कौन किसके दुःखना हेतु है और कौन किसके सुखका ? दूसरा कोई दूसरेके सुख-दुःखमें कारण नहीं होता । पूर्वजमें किये हुए अपने ही पुण्य-पापात्मक कर्म मनुष्यको सुख-दुःखका भोग प्रदान करते हैं—

क कम्प्य हेतुदुःखस्य कश्च हेतुः सुखस्य वा ।
स्वपूर्वाजितकर्मैव कारणं सुखदुःखयो ॥
सुखं वा यदि वा दुःखं स्वकर्मवशात् नर ।
यद् यद्यथागत तत्तद् भुक्त्वा स्वस्थमना भवेत् ॥

‘सुख और दुःख भोग अपने कर्मके योगसे ही आते हैं । क्योंकि फल जब जिस रूपमें तथा जिस निमित्तसे भी आयें, उन्हें शान्तिसे ही भोग लेना चाहिये और स्वयं विचलितचित्त न होकर स्वस्थ रहना चाहिये, क्योंकि प्रारब्धके भोग अनिवार्य हैं । गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण भी कहते हैं—

न प्रहृष्येत् प्रिय प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् ।
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ॥
(५ । २०)

‘मनु प्र प्रिय अथवा अनुकूल सयोगोंमें हर्षको न प्राप्त हो तथा चाप्रिय अर्थात् प्रतिकूल सयोगोंमें उद्वेगको भी प्राप्त न हो । स्थिरबुद्धिवाला स्वस्थचित्त ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्ममें ही स्थिर रहे । इसी विषयको समझाते हुए महाभारतकार कहते हैं—

सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि चाप्रियम् ।
यथाप्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः ॥

सुखना भोग आये या दुःखना, इष्ट-सयोग आये या अनिष्ट-सयोग, उसको सहर्ष स्वीकार कर ले । दुःखके भोगमें घबरा न जाय तथा सुखके भोगमें उद्वल न हो, दोनोंको शान्तिसे भोग ले और हृदयमें मोम न होने दे । जिस कर्म-फलको भोगनेके लिये शरीर उत्पन्न

हुआ है, उसका भोग बिना मला कंसे चल सकता है ? कहते हैं—एक बार किसी शराबीने किसी शुभ घड़ीमें यह निश्चय कर लिया कि चाह जो हो जाय, पर अत्र मैं शरायका स्पर्श भी न करूँगा । पर जत्र वह शराबकी दूकानके पाससे निकलता तो स्वभाववश उधर जानेके लिये ललचना । पर उस निश्चयके कारण वह अपनी टेकर पर दब रहा और उसकी घुरी लत छूट गयी । श्रीभगवान्ने इस रहस्यको समझाते हुए अर्जुनसे कहा है—

असयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मतिः ।

यदयात्मना तु यतता शक्योऽयानुमुपायत ॥

(गीता ६ । ३६)

जो मनुष्य स्थिरचित्त स्वभाववाला है, वह मनोनिग्रह नहीं कर सकता । मनके ऊपर काबू नहीं रख सकता, परतु जो मनुष्य दृढ़-निश्चयी है, वह विवेकसे अपना कार्य सिद्ध कर सकता है । वर्तमान जीवनमें मनुष्य कर्म करनेमें स्वांशमें खतन्त्र है, उसमें दूसरा बाधक नहीं बन सकता । यह चाहे तो स्वर्ग पुण्याचरणसे जा सकता है और निष्काम-शुभकर्म-द्वारा चित्त शुद्ध करके उसका मोक्ष प्राप्त करना भी उसकी मर्जीपर है पर पापाचरण करके नरककी यन्त्रणा भोगना हो तो उसको भी कोई रोक नहीं सकता । यहाँतक हमने देखा कि भूतकालके निर्माणको किसी भी उपायसे बदल नहीं जा सकता । परतु भविष्य-का निर्माण करनेमें वह पूर्णतया स्वतन्त्र है ।

अतः मनुष्यको चाहिये कि वह धर्माचरणके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील बने तथा भोगोंमें जो सारा जीवन व्यर्थ नष्ट करता है एवं नीति-अनीतिक्रिया नहीं रखता, यह न करे । अतएव इस बातको समझानेके लिये दो-एक प्रमाण दिये जाते हैं जिनके

यथार्थ निश्चय करने तथा उसे काममें लानमें सुविधा हो सकती है। पातञ्जलयोगदर्शनमें एक सूत्र है—“मनिमृत्वे तद्विषयाको जात्यायुर्भोगाः ।” अर्थात् जवनक कर्मरूपी मन्त्र है तन्मन्त्र शरीररूपी वृक्ष उगेगा ही और उसमें जानि, आयु और भोगरूपी फल भी लगेंगे ही। तात्पर्य यह है कि जब जीव एक शरीरमें छोड़ता है, तब सचित्त कर्ममेंसे जो कर्म “फल” देनेके लिये तैयार होते हैं, उनसे प्रारम्भशी रचना होती है और प्रारम्भके भोगका अनुसार जीवकी शरीर और आयुष्यकी प्राप्ति होती है, अर्थात् शरीर, शरीरकी आयु और उसकी प्राप्ति होनेवाले भोग—ये तीनों ही उसके जन्म लेनेके पहले ही निश्चित हो जाते हैं, इसलिये फिर इनके लिये परिश्रम करना तो व्यर्थ ही है, यह स्पष्ट ज्ञान पड़ता है। ऐसा एक प्रमत्त श्रीमद्भागवतमें भी है। श्रीप्रह्लादजी अपने सटपात्रियोंसे कहते हैं—

दुःखमेन्द्रियेषु दैत्या देहयोगेन देहिनाम् ।
सद्यः लभ्यते दैयाद् यथा दुःखमयदात ॥

‘दैत्यपुत्रो ! शरीरके भोग तो (अर्थ और काम) शरीरकी उत्पत्तिके पहले ही निश्चित हो जाते हैं और इस कारण जैसे दुःख बिना फलक ही आ जाता है, उसी प्रकार सुखक भोगके लिये भी कोई विशेष परिश्रम आवश्यक नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रकारके भोग शरीरक जन्मके साथ ही निश्चित हो गये होते हैं।’ योगशक्तिमें वर्णितहयगो इस प्रकार समझता है—“सृष्टिके आरम्भ-पर्यन्त प्रभु ही सृष्टिरूप ही जाता है। जैसे ब्रह्मा यदि जो ब्रह्मरूप ही है सृष्टिके आदिकालमें प्रवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार दूसरे-गीता, जो ब्रह्मरूप ही है, गंगा और यदोदोदोरी संस्थापमें प्रवृत्त हो जाते हैं। जो ब्रह्मरूप आरम्भके कारण अपने ब्रह्मभावसे उत्पन्न अपने ही ब्रह्मने प्रवृत्त मनसते हैं, वे ब्रह्माणुग और नानुभूतिके द्वारा निश्चित सम्बन्धोंसे परिणाममें होनेवाले जागृतावस्था भीकर कर इस जगत्की वातावरणोंके मरचरते हुए

होकर पहले मर जाते हैं। पश्चात् उनका जन्म कर्मका भोग भोगनेके लिये होता है, क्योंकि स्वयं होते हुए भी इस बातको भूलकर वे जन्म-मरण-आत्मबुद्धि वरके जन्म-मरणके चक्रमें घूमा करते हैं। समझ आनेपर जब वे स्वयं अपने सन्तुष्टिमान हो जाते हैं और निश्चय करते हैं कि वे स्वयं ब्रह्मरूप या परब्रह्म हैं, तब उनका जन्म-मरणका चक्र बंद हो जाता है। इस स्थितिमें मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। (योग निर्माणप्र० उत्तरा० सर्ग १४२।)

साथ ही कर्म स्वयं मनुष्य शरीरसे ही बने दूसरी योनियोंके शरीर तो केवल भोग भोगनेका ही हैं। देव शरीर भी भोग भोगक लिये ही मिलता है और भोग समाप्त हो जानेके बाद उसको छोड़कर मर्त्यलोकांमें जन्म लेना पड़ता है। इसलिये मनुष्य ही एक ऐसा है, जिससे नवीन कर्म दो मर्त्य अन्त्य इस शरीरका बहुत बड़ा महत्त्व है, क्योंकि इस शरीरमें ही नर नारायण हो सकता है। अनार्य प्रवृत्ति जन्म-मरणक संसारसे मुक्तिका उपाय नहीं श्रृष्टिज्ज्ञान ही का गणना है—

यथैधासि ममिच्छोऽग्निर्भस्मसात् धुस्तेऽर्जुन
ज्ञानान्निः स्वयमस्माणि भस्मसात् धुस्ते तथा
(गीता ४। १७)

‘जैसे गैरिक अग्नि काष्ठका जग बालती है सोय-गन्ध, गीता, मृत्ता, मज्जल दानादी सबकी जगहन आदिना कुछ भी विचार अग्नि नहीं करता उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि मनुष्य कर्ममात्रका जग बालती है।’ ऐसी स्थितिमें फिर जीवको दूसरा जन्म-मरण करनेका कोई कारण नहीं रह जाता। तब तो भोक्ते द्वारा अपने आप गाराको प्राप्त हो जाता है। श्रुति तो कहती है—“श्रुते माताय मुनिः।” श्रुति द्वारा सचित्त कर्मका नाश कराने का एक मुक्तिदायक कोइ उपाय नहीं है, सुखमें (१) जा जा सुख

दु खने भोग भोगनेके गिये यह शरीर उत्पन्न हुआ है, उन-उन भोगोंको भोगे बिना छुटकाग नहीं है। इसलिये यथाप्राप्त भोगोंको शान्तिसे भोग लेनेमें ही बुद्धिमान्नी है। (२) वर्तमान जीवनमें कर्म करनेमें मनुष्य पूर्ण-रूपसे खनत्र है। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, जो उसके मार्गको रोक सके। इसलिये अपनी इच्छाके अनुसार मनुष्य अपने भविष्यका निर्माण कर सकता है। (३) सविन कर्मका ढेर भोगनेसे समाप्त होनेवाग नहीं है। इसलिये जन्म-मरणके चक्रनसे छुटना हो तो ज्ञान, तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त करके सचित कर्मको दग्ध कर देना चाहिये। इस ज्ञानका समर्पन करती हुई श्रुति मग्यनी भी कहती है—

अह ब्रह्मेति विज्ञातात् कल्पकोटिशताजितम् ।
सचित विलयं याति प्रबोधात् स्वप्रकर्मवत् ॥

‘मैं आत्मा हूँ या ब्रह्म हूँ’—इस प्रकारका यथार्थ ज्ञान होनेपर ज्ञातोंके रूपोंके इच्छते सविन कर्म वैसेही नष्ट हो जाते हैं, जैसे निद्रासे जागनेवालेके स्वप्नके कर्म क्षगमरमें नाशको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वेहधारी कर्मके प्रगाहमें पड़ा हुआ है। प्रगाह गोगकार है, सलिये इसका

कभी अन्त नहीं होता। नदी समुद्रमें गिरती है तो उसका अन्त हो जाता है, परन्तु गोगकारमें गहनेगले प्रवाहका अन्त नहीं होता। कृत्त और ग्रीजके ममान कर्मसे शरीर और शरीरसे कर्मका प्रगाह अनादिज्ञासे चला आ रहा है, तब समझकार आत्मीनो क्या करना चाहिये, इसका उत्तर भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें इस प्रकार देते हैं—

यस्य सर्वं समारम्भा कामसकल्पवज्रिता ।
ज्ञानाग्निदग्धकमाणं तमाहु पण्डित बुधा ॥

(४।१९)

‘जिसके सारे कर्मा जगमनाओं तथा सकल्पोंसे रहित होते हैं और जिसके सचित कर्म ज्ञानाग्निसे दग्ध हो जाते हैं, उसको विद्वान् लोग पण्डित कहते हैं।’ साराश यह कि वही मनुष्य बुद्धिमान् या चतुर है, जिसने ज्ञानरूपी अग्निसे अपने समस्त सचित कर्म को दग्ध कर दिया है और जीवनसाग्यमें जो कर्म करता है, वह फलाशा तथा अङ्गकारका त्याग करके करता है। वे कर्म मुन बीजके समान भारी अङ्कुर (फल) उत्पन्न नहीं कर सकते। फलत यह जन्म-मृत्युरूपी भय-वधनसे मुक्त हो जाता है। मनुष्य-शरीरकी यही सार्थकता है।

लोकमान्य तिलकके मतानुसार आचार्य रामानुजका कर्मयोग

‘गीतामें प्रकृति विषयक कर्मयोगका प्रतिपादन किया गया है। परन्तु आचार्य रामानुजके समयमें मूत्र-भागवत धर्मका कर्मयोग प्रायः हत हो गया था और उसको तत्वज्ञानकी दृष्टिसे विशिष्टाद्वैत-धर्म तथा आचरणकी दृष्टिसे मुख्यतः भक्तिका स्वरूप प्राप्त हो चुका था। इहाँ चारुणिक रामानुजाचार्यने (गीता रामा० १८।१ और १।१) यह निर्णय किया है, कि गीतामें यद्यपि ज्ञान, कर्म और भक्तिका वजन है तथापि तत्त्वज्ञान दृष्टिसे विशिष्टाद्वैत और आचार दृष्टिसे बासुदेवभक्ति ही गीताका सारांश है और कमनिष्ठा कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं—बह कबल ज्ञाननिष्ठाकी उत्पत्तिक है। शाङ्कर-सम्प्रदायके अद्वैत ज्ञानके बदले विशिष्टाद्वैत और सन्यासके बदले भक्तिको स्थापित करके रामानुजाचार्यने भेद सा किया, परन्तु उन्होंने आचार-दृष्टिसे भक्तिको ही अन्तिम कतव्य माना है; इसमें, धर्माभ्रम-विहित साधारणिक कर्मोंका मरण-ममत्त किया जाना गौण हो जाता है और यह कहा जा सकता है कि गीताका रामानुजीय तात्पर्य भी एक प्रकारसे कर्म-सन्यास त्रियक ही है। कारण यह है कि कर्मोचरणसे चित्तशुद्धि होनेसे बाद ज्ञानकी प्राप्ति होनेपर चतुर्धाभ्रमका स्वीकार करके ब्रह्मचिन्तनमें निमग्न रहना या प्रेमपूर्वक निस्सीम बासुदेव भक्तिमें तत्पर रहना, कर्मयोगकी दृष्टिसे एक ही पान है—वे दोनों मार्ग निश्चित विषयक हैं।’

(—कर्मयोगनाम्न कृष्ट १०)

निष्काम-कर्मयोग का स्वरूप

(श्लोक—हौं श्रीगुणीभाषणवी टारु, व्या० वेदान्ताचार्य, साहित्यरत्न, विद्यापारिधि, पी० एन्० डी०)

कर्मादा अनारम्भ या आरम्भ वर्धमान सूर्या व्याम
नैवर्म्य नहीं वष्ट्यता, अस्तित्व अनात्मक भासते
निरन्तर वेद विहित कर्मोक्तो करत हृष्ट गी न्ययको
उन कर्मादा यत्ता न मानदर एकमात्र प्रभुता नर्त्ता-
कारयिता मानता एव उन्ने कर्मकल्लेमे अनर्द्धित मानन
हृष्ट कर्मोमे भी अनाबद्ध ज्ञानना 'निष्काम' कर्म है ।
प्रष्टुतिके समस्त निरर्थको अधिष्ठन करत हृष्ट भी
मनसा, वाचा, बुद्ध्या सर्वत्र उस तादात्म्यका भाव रग ना
तथा सत्कारने समस्त व्यापार प्रष्टुतिगत धर्म हैं उन
धर्मादा द्रष्टा, मन्ता, भार्ता, भोक्ता परमात्मा है, सारे कर्म
स्वमायसिद्ध हैं, आत्मा अनादि, निर्गुण एव ज्येष्ठ है,
वह जैसे सर्वत्र आकाशकी स्थिति होकर भी अश्रुश
विस्तीर्ण स्थित नहीं होता, उसी प्रकार दहमे व्याप्त होकर
भी वह देहजन धर्मेमे स्थित नहीं होता—इस प्रकार
मायनाते भारिता होकर कर्म करत निष्कामकर्मयोग है ।

भगवान् अनात्मभासो आश्रय करत हृष्ट समस्त
कर्म, समस्त भाव, मानन द्वय विनियम, समस्त मन, समस्त
तत्त्व उस आत्मनाते ही अर्पित करत । आद्य त्रिगुणानन
है, अतः उसपर कर्मज कर्मेका प्रभव पद ही कर्मा

सन्तता—इस दृष्ट आश्रयसे कर्म करत निष्काम
कर्मयोग है । श्रीभगवान् अशरण शरण, स्वकारण-यन्त्र
एव करणा-यन्त्राण्य ह, सभीक हृष्ट्यमे संनिविष्ट हैं,
उद्योगे स्मृति, ज्ञान आदिकी प्राप्ति एवं तम आश्रय
आश्रयण होता है, इस बुद्धिके सार शरुति स्वयं
समाश्रयमे दाना हृष्ट कर्मानुष्ठान निष्कामकर्मयोग है ।
किंतु 'निष्काम' शब्दको मारा, आगेको भी मर्त्य,
मर्त्यस्वामी है, भोक्ता है, सिद्ध हैं यद्यपि हृष्ट आश्रय
से आनन्द-प्रो होकर कर्म करत नरकाको प्राप्त करतियोग
है । इसक निषेध—

इत्थं सर्वभूतानां हृदेभ्योऽजुत तिष्ठति ।

आमपरं स्वभूतानि यन्माकृद्भानि मायया ॥

(गीता १८/६१)

इत उक्तिमे निष्काम रखने हृष्ट साक्ष स्थिति कर्मोक्त,
कर्मोक्ती अनात्मभासो अनात्मभावसे पावन 'निष्काम'
कर्मयोग है । इसका अनुष्ठान पण निश्चेत प्रदान
करतया एव उस परमपुरुष परमात्माको प्राप्त
करतया है । अतः इसक स्वस्वको हृष्टयगमक
कर्मयोगकी साधनामे शुरु जाता ही मायजीवनका पान
वर्त्तन है ।

कर्मयोग क्या है ?

वैदिक धर्म अर्थव्यवस्था प्रणाली है । वैदिक धर्म (या) कर्मप्रधान धर्म है । यन वैदिक धर्मके
निरूपक मूलकर्मणः श्रुति, यजु, साम—यज्ञाण्य हैं, अतः इस 'धर्मधर्म' भी कहा जाता है । गीता १८/२०,
२१ में इसीका उल्लेख है । इस विहित करतया काम पूर्वमेमात्माया सुनिष्ठुणा मे विद्या है, अतः
यद 'मीमांसक मार्ग' न । विद्या होता । मीमांसक यह मानत हैं कि यज्ञाय कर्म साधन नहीं होता ।
गीता उमे 'यज्ञ' निष्कामता । एतत्तु कर्माध्याय । यद्वय कर्मव्यवस्था नित्यारण जित बुद्धि ग
वैदिकता करती है उमे 'माययोग' शब्दसे समझा जा सकता है—'या' यो योगस्य या प्रोक्त तन्म
नपुल्लन ।' इसकी मुख्य बात है—निष्कामता एव एतद्वाचि, जय-यराज्यमे समतापूर्वक ईश्वरार्ण
भावमे भयत लोभ-मद-मारी इत्थेय भावनामे सर्वत्र कर्मोक्त पावन शान्तिता नैवमे भी अनन्त
करत रहता । निष्कामकी ही विद्यामेमे इसकी विनियता 'जय-समद' के आधारपर भगवान् न । ज्ञाय है ।

(—गीताद्वये के आधार पर कथन)

कल्याण

श्रीवसिष्ठप्रोक्त निष्काम-कर्मयोग और श्रीरामकी विरक्ति

ससारकुहरादसाध्निगन्तव्य स्वयं यत्नात् ।
पौरुषं यत्नमाश्रित्य हरिणेचारिषद्वरात् ॥
प्रत्यहं प्रत्ययेक्षेत देहं नश्वरमात्मनः ।
संयजेत् पशुभिस्तुल्य भयेत् सत्पुरुषोचितम् ॥
किञ्चित् वा तादृशानादिकलिलं कोमलं गृहे ।
घणे वीटं ह्यवासाद्य घयं कार्यं न भस्मसात् ॥

‘मनुष्यको (निष्कामकर्मरूप) पुरुषार्थका आश्रय लेकर
ससाररूपी गङ्गेसे स्वयं बलपूर्वक निरुल्लूख जाना चाहिये ।
यथा अपने नश्वर शरीरको प्रतिदिन क्षीण होता देखकर
गमन रहे । पशुओंके समान आचरणका त्याग
करे और सत्पुरुषोंके योग्य आचार-व्यवहारका आश्रय
। जैसे वीजा घावमें पीत आदिका आस्रादन करके ही
रफ्ता जीवन समाप्त कर देता है, उसी तरह मनुष्यको धर्म
श्री, अन्न, पान आदि द्रव्ययुक्त एवं कोमल तुच्छ पदार्थोंका
भविष्यत् आस्वाद लेकर सम्पूर्ण पुरुषार्थोंके साधनभूत
आयुको भस्म नहीं कर देना चाहिये (मानव-जीवनको
व्यर्थ नहीं गनी देना चाहिये) ।

शुभेन पौरुषेणाशुं शुभमासाद्यते फलम् ।
अशुमेनाशुं नित्यं दैव नाम न किञ्चन ॥
प्रत्यक्षमानमुत्तुङ्गं योऽनुमानमुपैत्यसौ ।
स्वभुजाभ्यामिमौ सर्पायितं प्रेक्ष्य पलायते ॥
दैव सम्प्रेरयति मामिति वृन्धधिषा मुखम् ।
मददृष्टेष्टदृष्टीना दृष्ट्या लक्ष्मीर्निवर्तते ॥
तस्मात् पुरुषयत्नेन विवेकं पूर्वमाधयेत् ।
आत्मज्ञानमहायानि शास्त्राणि प्रविचारयेत् ॥
चित्ते चित्तयत्नामयं यथाशास्त्रं निजेहितैः ।
अससाध्यतामेव भूदाना धिगदुरीप्सितम् ॥

‘शुभ-कर्मसे शीघ्र ही शुभ फलकी प्राप्ति होती है और
अशुभ कर्मसे सदा अशुभ फल ही मिलता है । इन
शुभ-अशुभ पुरुषार्थोंके सिद्धा दैव नामकी कुछ भी वस्तु
नहीं है । जो प्रत्यक्ष मानको छोड़ अनुमानिक दोगधरी
रूपना करता है, वह अपने हाथोंको साँप मानकर भागता
है । ऐसे बुद्धिहीनका मुँह देखकर लक्ष्मी भाग जाती है ।

इसलिये पहले पुरुषार्थके द्वारा विवेकका आश्रय लेकर
आत्मज्ञानरूपी महान् प्रयोजनवाले शास्त्रोंका मनन
(अनुचिन्तन) करना चाहिये । जो शास्त्रके अनुसार
अपनी श्रमण, मनन आदि चेष्टा प्रयत्नोंद्वारा साधन नहीं
करते और चित्तमें विषय कामनाओंका ही चिन्तन
करते रहते हैं, उन सूढ़ पुरुषोंकी अत्यन्त दूषित
मोक्षेच्छाको धिक्कार है ।

आद्यात्यादलमम्यस्तैः शास्त्रमत्सङ्गमादिभिः ।

शुणैः पुरुषयत्नेन स्वार्थं सम्प्राप्यते यतः ॥

(योगवासिष्ठ २।५।१५-२२, २८)

‘बाल्यावस्थासे लेकर भौती-भौतिक अम्यासमें लगे हुए
सत् शास्त्रानुशीलन और सत्पुरुषोंके सङ्ग आदि सद्गुणोंसे
युक्त पुरुषार्थ (निष्कामकर्म) करनेसे ‘परम स्वार्थ’ रूप
परमात्मसाक्षात्कार प्राप्त होता है ।’

कलकलङ्कितो लोको बध्धो भवबन्धनम् ।

भोगा भयमहारोगास्तृष्णाश्च मृगतृष्णिका ॥

शत्रवदचेन्द्रियाण्येव सत्यं यानमसत्यनाम् ।

प्रहरत्यात्मनैवात्मा मनसैव मनो रिपु ॥

आगमापायिनो भावा भावना भवबन्धनी ।

नीयते केवलं क्वापि नित्यं भूतपरम्परा ॥

‘यह ससार कलाके रस (विषयानुसंधान) से कलङ्कित है,
बधुजन सासारिक बध्धन हैं, भोग ससारके महारोग
हैं, तृष्णा मृगतृष्णा है । इन्द्रियों ही शत्रु हैं, सत्य
भीषानद्वारा अस्तय हो गया है, आत्मा ही अपना शत्रु
होकर मनद्वारा ही मनको तग करता है । विषयमान
पदार्थ उत्पत्ति और विनाशशील हैं, विषय-वासना
बध्धनका ही ससारमेंकारण है । काल समस्त
प्राणियोंको न जाने कहाँ जिये जा रहा है ।

स्ववासनादशाश्वेदादाशाविवशना गता ।

दशास्यतिविचित्रास्तु न्ययं निगदितशया ॥

‘ये जीव अपनी वासनाकी दशाके अवेकमें होकर
आशाके वश हो जाते हैं । अतएव’

आयत्त विचित्र दशाओंमें पड़कर स्वयं ही बंधनोंमें पड़ जाते हैं ।'

मूल स्वकर्मणः सविमनसो यासनात्मन ।

स्यागो हि कर्मणा तस्मादवेष्ट नापपद्यते ॥

'हमारे कर्मोंका मूल वासनामय मनका संवेदन है । इसलिये जबतक हम जीविन हैं, तबतक कर्मोंका त्याग असम्भव है ।'

तस्मि द्रुतमघट्टये धिया पुरुषयत्नत ।

गृहीतनाभियहना मायाचक्र निरुध्यते ॥

'जिस प्रकार नाभिक पकाइ लेनेसे चक्र अवरुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार बुद्धि और पुरुषार्थद्वारा मनको रोकनेसे वीथ ही इस मायाचक्र (संसार) का निरोध हो जाता है ।' (यह तब सम्भव होता है, जब निष्कामभावसे निश्चित कर्म किये जाते हैं ।)

क्षण चर्यसाहस्र या तत्र लप्स्यस्य सिद्धि मन ।

रतिमेति न भोगीये दृष्टव्यं इषायी ।

'जिस प्रकार खर्गका अनुभव किये हुए पुरुष

चित्त पृथ्वीपर नहीं लगता, उसी प्रकार जिस

क्षणभर अपना हजारों वर्षोंतक उस आनन्दका अनुभव

किया है, उसे समारके भोगोंमें आनन्द नहीं लगता ।

सर्वा हि वासना भाये प्रयान्त्यपल्लना क्रिया ।

अनुभाः फलपन्त्योऽपि सेवाभाये लता इव ।

सब क्रियाएँ वासना न होनेसे फल न देनेवाली

हो जाती हैं, चाहे वे अशुभ फल देनेवाली क्यों

हों—जैसे फल देनेवाली लताएँ सींचे बिना

नहीं लाती ।' यही निष्कामताकी पद्धति है ।

निष्कामकर्मसे अमृतत्वकी प्राप्ति

(लेखक—महामण्डनेश्वर स्वामी श्रीभक्तानन्द सरस्वतीजी महाराज)

वसयोग्यं चित्तमे विन्नान् आतो ही भगवान् श्रीरुण्ड-
कन्दर्ग गीतोक्त वचन मनस-मदलपर उभर आता है—

'न हि कश्चित् क्षणमपि जानु निष्कामकर्मदृक् ।'

संसारमें कोई भी प्राणी क्षणभर भी कर्मरहित नहीं रह

सकता । गीता, भागवत आदिमें कर्मके दोष का दशायि गये

हैं । प्रथम जो प्राय लोक-जलद्वारमें दृष्टिगत होता है,

जिसे कि सुखम कर्म कहते हैं । इच्छासे प्रेरित होकर,

आसक्तिपूर्वक जो कर्म करते हैं तथा फलपरायासाय

होती है, उन्हें भी सुखम कर्म कहा जाता है । ऐसे कर्म

प्रार्थिमात्रक बन्धन (बन्धन-मुक्त) का कारण होते हैं ।

निष्काम-कर्मों के हैं, जिन्हें साधक फलानुभवात्मक

रहित होकर अतन्त्रचित्तवृत्तिनिष्ठताय स्मरण करता है ।

जिस प्रकार कोई देखती भास्त्रि अथवा बैराग्य मनेत्र

कालों रत्नों से संभव करत हुए भी पवित्र रूपों में

काम्ये वर्षों नहीं से सकल व्यर्थोंकि ब जानने हैं

कि यह सरकारी धन है । यह सोचना है—मैं तो

एक कर्मचारी हूँ—'उक्त धनका उपयोगमें लेना

करना चाहता हूँ । इसी प्रकार निष्काम-कर्म करता हुआ

अनेक कर्तात्मक अभिमानसे अलग रहता है ।

'धामयन् सर्वमूनानि पञ्चाकृदाणि मायया

या भावही दृष्टतार्किक इत्यनेन धारण करक कर्मा करत

अथवा जिस प्रकार एक मुनीन मायिका

मायान्त-यदोहोवी रोमक संभारता हुआ भी अपने

मुनीन ही समझता है, मायिक नहीं, चाहे कर्म

अधिक लाभ हो जाय, तब भी वह यह जानकर

प्रसन्न नहीं होता कि उसे तो कृत्य बन

मिथ्या है, लाभही नहीं । इसी प्रकार कर्मों

किन्त्या भी प्राय हो जाय, वह दुःखी

होता, क्योंकि वह समझता है कि उस काटो

केन तो कर्म नहीं होता है । शीत इसी प्रकार

कर्म करता हुआ प्राणी लम्ब-हानि, सुख-दुःखमें प्रसन्न, और दुःखी नहीं होता है, क्योंकि सुखी-दुःखी होना द्वन्द्व फलेच्छासे आसक्तिपूर्वक कर्म करनेमें ही सम्भव है।

निष्काम-कर्मयोगी यही समझता है कि मैं तो केवल निमित्त हूँ, प्रेरक तथा कारयिता तो परमात्मा है। वेदान्त सिद्धान्तपर चलनेवाले योगी निष्काम-कर्ममें यह दृढ़ भाव रखते हैं कि इन्द्रियों अपने गुणोंके अनुसार व्यवहार करती हैं, मैं तो चिन्मात्र सबसे पृथक् सच्चा हूँ। इसी बातको भगवान् ने गीताके पञ्चम अध्यायके आठवें-नवें श्लोकोंकी दो पक्तियोंमें कहा है—

नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥

किंतु यह साधारण साधकके लिये बहुत कठिन है, क्योंकि जबतक वह अपनेको विचारद्वारा शरीर-इन्द्रिय-मनसे पृथक् नहीं कर लेता है, तबतक यह कथमपि सम्भव नहीं है। फोगेके जैमरेमें स्लेट न चढ़ाई जाय तो बटन दबाते रहनेपर भी उसमें चित्र नहीं आता, इसी प्रकारसे शरीररूपी जैमरेमें मनरूपी स्लेट न चढ़ानेसे इन्द्रियरूपी शीशेसे कर्म होते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं होती। यही निष्काम-कर्म है। अतः हम इन्द्रियोंसे कार्य करते हुए भी उसके साथ मन न लगायें। जिस प्रकार खजानेके दरवाजेपर बन्दूक लेकर पहरा देनेवाला सिपाही बड़ी सावधानीसे रहता है, थोड़ा-सा भी प्रमाद नहीं करता और समझता है कि खजानेकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, उसी प्रकार जो कर्तव्यभावसे लोक-व्यवहार करता है, वही सच्चा निष्कामकर्मी है—

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सन्न त्यक्त्वा कर्तति यः ।
लिप्यते न स पापेन पापपञ्चमिवाम्भसा ॥

कर्मके फलकी इच्छाको त्यागकर कर्म करनेवालेको ही परम शान्ति (भगवत्प्राप्ति) होती है—

‘युक्त कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।’

इन उदाहरणोंसे निष्काम-कार्यका स्पष्ट विवेचन होता है। जहाँपर कर्म अधिकार-बुद्धिसे किया जाता है, वहाँ आसक्ति और बन्धन होते हैं और जहाँपर कर्तव्य भावनासे निमित्त बनकर शरीर-इन्द्रियोंद्वारा कर्म किये जाते हैं, वे निष्काम-कर्म होते हैं, क्योंकि वहाँपर वर्तुत्वामिमान न होकर निमित्तभाव रहता है। नाटकके उस अभिनेताके समान जो रूप बदलकर दर्शकोंके सामने पूर्ण अभिनय करता हुआ भी मनमें यह दृढ़ विश्वास रखता है कि मैं तो इस समय नाटक कर रहा हूँ, मेरा योगी वेग भी बनावटी है। यथार्थमें तो मैं कुछ और ही हूँ। ठीक उसी प्रकार लोकदृष्टिमें कर्म करते हुए भी हृदयमें यह निश्चय रहता है कि मैं तो लोक रङ्गमञ्चपर मात्र अभिनय करनेवाला हूँ। मेरा सूत्रधार तो कोई अन्य ही है और कर्म-फलकी इच्छासे अपनेको अलग रखना है, भले ही वह लोकदृष्टिमें आसक्तिपूर्वक कर्म करता हुआ दिखायी पड़े। इसी निष्काम-कर्मके द्वारा साधक भव-बन्धनसे छूटकर परमानन्दरूप हो जाता है—‘त्यागेन चैकेऽमृतत्वमानशु।’ अनासक्तिपूर्वक ही हम अमृतत्व (मोक्ष) की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी बातका संकेत गीताके द्वितीय अध्यायमें भगवान् श्रीकृष्णचन्दने किया है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥
(२ । ४७)

इस प्रकार यहाँ सङ्क्षेपमें निष्काम-कर्मपर विषयका विचार हुआ है। इस प्रकार अनासक्तभावसे कर्म करने-वाला प्राणी कर्मफलसे मुक्त हो जाता है।

भगवान्का कहना है—कर्मोंमें कोई दोष नहीं ।
 १ तो भावनामें है, कामनामें है । तुम कामनारहित
 रह निष्कामभावसे इन कर्तव्यकर्मोंको करते रहोगे तो
 हैं कर्मजन्य दोष नहीं लगेगा । निष्कामभावसे किये हुए
 कर्म भगवान्का उद्देश्यसे किये जाते हैं । जिसके
 उद्देश्यसे कर्म किये जायेंगे, वही उसके फलका भागी
 गा । मुनीम, जो स्वामीके किये व्यापार करता है,
 सके लाभ-हानिका फल स्वामीको ही भोगना पड़ता
 । इसीकिये कहा है 'जनार्दन । जो मैंने किया है,
 रहा हूँ, करूँगा, वह सब आपने ही किया-
 गया है ।* इसलिये निष्कामभावसे कर्तव्य-कर्मोंको
 से यज्ञ, दान और तपादि कर्म हैं, उन्हें करते रहना
 हिये । किन्तु भावसे करे—इसके तीन उदाहरण दिये
 ते हैं ।

पहले यज्ञको ले लीजिये । यज्ञ स्वर्गकी कामनासे
 किये जाते हैं । इन्द्रादि देवताओंको आहुतिपौ दी
 गानी हैं, किन्तु निष्काम यज्ञमें स्वर्गादि लोकोंकी कोई
 कामना नहीं होती । वे यज्ञ तो उसी शालीय विगिसे
 मन्त्रिजोंद्वारा वेदके उन्हीं मन्त्रोंसे किये जाते हैं । इसमें
 इन देवताओंको भगवान् विष्णुके अङ्ग मानकर भगवान्की
 ही पूजा की जाती है । जैसे 'सूर्याय स्वाहा', 'चन्द्रमा
 स्वाहा' वह्मर आहुतिपौ दी जायें तो सूर्य, चन्द्रमा
 भगवान्के नेत्र हैं, अतः वह भगवान्के अङ्गोंकी ही
 उपासना हुई । श्रीमद्भागवतमें ऐसे निष्काम यज्ञोंका
 उल्लेख है, उसमें भगवान्के अङ्ग-उपाङ्गोंकी पूजा है ।
 पृथी बात राजसूय यज्ञके समय धर्मराज युधिष्ठिरने
 भगवान् श्रीकृष्णवन्दसे वही थी । अतः निष्काम
 यज्ञोंमें देवताओंको भगवान्का अङ्ग मानकर ही पूजा-

स्तुति करते हैं, उनसे स्वर्गादि लोकोंकी प्राप्ति न होकर
 प्रभुकी ही प्राप्ति होती है । धर्मराज भगवान्से कह रहे
 हैं—'गोविन्द । मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञके द्वारा आपका
 और आपके परम पावन मिथुनरूप देवताओंका यजन
 करना चाहता हूँ । प्रभो ! क्या करके आप मेरा यह
 सकल्प पूरा कीजिये । यही बात भगवान्ने महाराज
 पृथुसे कही है । भगवान् कहते हैं—'राजन् । जो
 पुरुष किसी भी प्रकारकी कामना न रखकर अपने
 वर्णाश्रमधर्मोंके द्वारा नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक मेरी
 आराधना करते हैं उनका चित्त शान्ति शान्ति शुद्ध हो
 जाता है । चित्त शुद्ध होनेपर उसका विषयोंसे सम्बन्ध
 नहीं रहता तथा उसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है ।
 फिर तो वह मेरी समतारूपी स्थिति को प्राप्त हो जाता
 है । यही परम शान्ति और कैवल्य है (श्रीमद्भा०
 ४।२०।१०) ।

यही बात राजर्षि भरतके यज्ञकर्मोंके सम्बन्धमें कही
 गयी है । राजर्षि भरतने छोटे-बड़े यज्ञोंमें यथासमय
 भगवान्का यजन किया । इस प्रकार अङ्ग और कियाओंके
 सहित भिन्न भिन्न यज्ञोंके अनुष्ठानके समय जब
 अर्घ्ययुगण आहुति देनेके लिये हथि हाथमें लेते तो
 यजमान भरत उस यज्ञ-कर्मसे होनेवाले पुण्य-कर्मको
 यज्ञपुरुष भगवान् वासुदेवको अर्पण कर देते थे ।
 वस्तुतः वे परमेश्वर ही इन्द्रादि समस्त देवताओंके
 प्रकाशक, मन्त्रोंके वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन
 देवताओंके भी नियामक होनेसे मुख्य कर्ता एवं प्रधान
 देव हैं । इस प्रकार अपनी भगवद्वर्णपुत्रिरूप कुशलतासे
 हृदयके राग-द्वेषादि मन्त्रोंका मार्जन करते हुए वे सूर्य
 चन्द्रमादि सभी यज्ञभोक्तों देवताओंका भगवान्के नेत्रादि

*-यत् कृतं यत् करिष्यामि यत् करोमि जनादन । तत्त्वमेव कृतं सर्वं त्वमेव पन्थमुग् भव ॥

†-कतुगतेन गोविन्द राजभूतेन पावनी । यस्ये विभूतीर्भवतस्तत् सम्प्राप्य न प्रभो ॥

(श्रीमद्भा० १०।७२।१)

निष्काम-कर्मयोगकी श्रेष्ठता

(लखन-पूज्यपाद सत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी)

भनाधित कर्मफल कार्ये कर्म करोति य ।
स सन्त्यासी च योगी च न निरग्निरन चाक्रिय ॥

(गीता ६ । १)

श्रीभगवान् कहते हैं—‘जो पुरुष कर्मोंके फलके आग्रित नहीं है और जो वर्तव्यकर्मोंको करता रहता है, वही सन्त्यासी तथा योगी है, न कि केवल अक्रिय तथा अग्निकार त्याग करनेवाला मात्र सन्त्यासी ही ।’ पहले यह मायता रही कि द्विजातियोंको नित्य अग्निहोत्र करना चाहिये । यज्ञोपनीतका अर्थ ही था—यज्ञके लिये विवृत उपवीत । ब्रह्मचारीके लिये नित्य सप्तिधाधान आवश्यक था । विवाह होनेपर पञ्चयज्ञ नित्य कार्य थे । वानप्रस्थमें भी तपस्या करते हुए अग्निहोत्र भी आवश्यक था । जब उनका शरीर जर्जरित हो जाता था, अग्निहोत्रकी सामर्थ्य न रह जाती, तब अग्निहोत्रको जठराग्निमें सम्मिश्रित करके वे निरग्नि हो जाते थे । कर्म बन्धनके कारण हैं । इनका फल भोगनेके लिये ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है, अतः सन्त्यासीको अक्रिय और निरग्नि होना चाहिये ।

चिंतु भगवान् श्रीकृष्णन अक्रिय और निरग्निमात्रको ही सन्त्यास नहीं माना । शिखा-सूत्रका त्याग तो यवन भी कर लेते हैं । अक्रिय और निरग्नि आर्यसी पतित भी होते हैं । अतः श्रीभगवान्ने कर्ममात्रके त्यागको ही मुख्य सन्त्यास बताया । तात्पर्य यह है कि यदि हम कामनापूर्वक कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा । फलवि भोगने लिये हमें पुनर्जन्म भी लेना पड़ेगा । यदि हम कामनाका परिहाण करके निष्कामभावसे केवल वर्तव्यकर्मोंको करते रहेंगे तो न तो उन कर्मोंका हमें फल भोगना पड़ेगा और न पुनर्जन्म ही लेना

पड़ेगा । इसके लिये शिखा-सूत्रका परिहाण भी अकल्पनीय नहीं । भगवान्ने इसीलिये वरु देवर अर्जुनसे कहा—तु नियत कर्मोंको करता ही रह, क्योंकि अकर्मों रहनेकी अपेक्षा कर्म करते रहना श्रेष्ठ है और कर्म न करनेसे शरीरयात्रा भी तो नहीं चल सके परंतु देखो ! कर्म केवल यज्ञके ही निमित्त क चाहिये । यज्ञक अनिष्टित कर्म करनेवाला व्यक्ति क बन्धनमें बंध जाता है । अतः त आसक्तिरहित होय यज्ञके लिये ही कर्मोंको करता रह । * इसीलिये कृष्ण अन्तमें भगवान् सन्त्यासका स्पष्ट अर्थ बतलाते हुए कहा—अर्जुन ! देखो, कुछ लोग तो कहते हैं कि समस्त कर्म ही दोषयुक्त हैं, इसलिये कर्ममात्रका त्याग करना देना चाहिये । इसके विपरीत कुछ गनीतियोंका मत है कि यज्ञ, दान और तपस्या लो कर्म हैं, उनका त्याग कभी नहीं करना चाहिये ।

इसपर अर्जुनन पूछा—महाराज ! इसमें आपका निश्चित मत क्या है ? इसपर भगवान्ने कहा—यज्ञ, दान और तपःदि ये जो कर्म हैं, इनका कभी फल त्याग नहीं करना चाहिये । इन्हें तो करते ही रहना चाहिये । क्योंकि यज्ञ, दान, तपस्या लो कर्म तो विद्व पुरुषोंको पवित्र करनेवाले हैं, इन परमात्मान कर्माग्रे करते ही रहना चाहिये । * शास्त्र कहते हैं—स्वर्गकी कामनासे अश्वमेधको करे, दान देने वालेको अक्षय सुख प्राप्त होता है । तपस्या करने वालेको तपस्वीकरी प्राप्ति होती है । ये स्वर्गादि लोक पुनरावर्ती हैं । ब्रह्मलोकावस्थासे भोग लोका जाते हैं । अतः हम इन नश्वर कर्मोंको क्यों करें ?

*—यथापात कर्मयोगेऽप्यत्र लोकोऽप्य कर्मबन्धन । उदर्ये कर्म कोऽप्य मुक्तसह समाचर ॥

†—यश्च दानतप कर्म न त्याग्य कार्यमेव तत् । यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणां ॥ (गीता १८ । ५)

भगवान्का कहना है—‘कर्मोंमें कोई दोष नहीं। दोष तो भावनामें है, कामनामें है। तुम कामनारहित होकर निष्कामभावमें इन कर्तव्यकर्मोंको करते रहोगे तो तुम्हें कर्मजन्य दोष नहीं लगेगा। निष्कामभासे किये हुए कर्म भगवद्प्राप्तना हैं। उपासनामें कामना नहीं रहती। वे कर्म भगवान्के उद्देश्यसे किये जाते हैं। जिसके उद्देश्यमें कर्म किये जायेंगे, वही उसके फलका भागी होगा। सुनीम, जो खापीके किये व्यापार करता है, उसके लाभ-हानिका फल खापीको ही भोगना पड़ता है। इसीकिये कहा है ‘जनार्दन। जो मैंने किया है, कर रहा हूँ, करूँगा, वह सब आपने ही किया-कराया है।’* इसकिये निष्कामभावमें कर्तव्य-कर्मोंको जैसे यज्ञ, दान और तपादि कर्म हैं, उन्हें करते रहना चाहिये। जिस भासे करे—इसके तीन उदाहरण दिये जाते हैं।

पहले यज्ञको ले लीजिये। यज्ञ स्वर्गकी कामनासे किये जाते हैं। इन्द्रादि देवताओंको आहुतिर्गो दी जाती है, किंतु निष्काम यज्ञमें स्वर्गादि लोकोँकी कोई कामना नहीं होती। वे यज्ञ तो उसी शास्त्रीय विधिसे ऋत्विजोंद्वारा वेदके उन्हीं मन्त्रोंसे किये जाते हैं। इसमें उन देवताओंको भगवान् विष्णुके अङ्ग मानकर भगवान्की ही पूजा की जाती है। जैसे ‘सूर्याय स्वाहा’, ‘चन्द्रमसे स्वाहा’ कहकर आहुतिर्गो दी जायें तो सूर्य, चन्द्रमा भगवान्के नेत्र हैं, अतः वह भगवान्के अङ्गोंकी ही उपासना हुई। श्रीमद्भागवतमें ऐसे निष्काम यज्ञोंका उल्लेख है, उसमें भगवान्के अङ्ग-उपाङ्गोंकी पूजा है। यही बात राजसूय यज्ञके समय धर्मराज युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णचक्षुसे कही थी। अतः निष्काम यज्ञोंमें देवताओंकी भगवान्का अङ्ग मानकर ही पूजा

स्तुति करते हैं, उनसे स्वर्गादि लोकोँकी प्राप्ति न होकर प्रभुकी ही प्राप्ति होती है। धर्मराज भगवान्से कह रहे हैं—‘शोचिन्द। मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञके द्वारा आपका और आपके परम-पावन विभूतिरूप देवताओंका यजन करना चाहता हूँ। प्रभो। कृपा करके आप मेरा यह सकल्प पूरा कीजिये।’ यही बात भगवान् महाराज पृथुसे कही है। भगवान् कहते हैं—‘राजन्। जो पुरुष किसी भी प्रकारकी कामना न रखकर अपने वर्णाश्रमधर्मेका द्वारा नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना करते हैं उनका चित्त शनैः शनैः शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होनेपर उसका विषयोसे सम्बन्ध नहीं रहता तथा उसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी संपत्तिरूपी स्थितिको प्राप्त हो जाता है। यही परम शान्ति और कैवल्य है (श्रीमद्भा० ४।२०।१०)।

यही बात राजर्षि भरतने यज्ञकर्मके सम्बन्धमें कही गयी है। राजर्षि भरतने छोटे-बड़े यज्ञोंसे यथासमय भगवान्का यजन किया। इस प्रकार अङ्ग और क्रियाओंके सहित भिन्न भिन्न यज्ञोंके अनुष्ठानके समय जब अर्घ्यगुण आहुति देनेके लिये हवि हाथमें लेते तो यजमान भरत उस यज्ञ-कर्मसे होनेवाले पुण्य-कर्मसे यज्ञपुरुष भगवान् वासुदेवसे अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे परब्रह्म ही इन्द्रादि समस्त देवताओंके प्रकाशक, मन्त्रोंके वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओंके भी नियामक होनेसे मुख्य कर्ता एव प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवद्वर्णनुरूप कुशलतासे हृदयके राग-द्वेषादि मन्त्रोंका मार्जन करते हुए वे सूर्य चन्द्रमादि सभी यज्ञभोक्ता देवताओंका भगवान्के नवादि

*-यत् कृतं यत् करिष्यामि यत् करोमि जनादन। तत्सर्वेषु कृतं सर्वं त्वमेव पल्लवः भव ॥

†-ऋतुपञ्चमे गोविन्द राजसूयेन पाषाणी। यस्ये विभूतीर्मयस्तत् सत्पादय न प्रभो ॥

(श्रीमद्भा० १०।

अथर्वोंके रूपमें चिन्तन करते थे । * इस प्रकार भगवदर्पण-बुद्धिसे किया हुआ यज्ञ-कर्म। बधनका कारण न होकर मुक्तिका ही कारण होता है । यज्ञादि जगत्को पावन करनेवाले कर्मोंको कमी और किसी भी दशामें छोड़ना नहीं चाहिये ।

दान—यही बात दानादि शुभकर्मोंके सम्बन्धमें भी है । दान-दया-परोपकार, अतिथि-सत्कार, सत्य, पवित्रता, क्षमा, त्याग, सतोष, सरलता, शम-दमादि जो सद्गुण और पवित्र कर्म हैं, उन्हें निष्कामभावसे करते रहनेसे कर्मबन्धन नहीं होता । इस सम्बन्धमें महाराज शिबिका-दृष्टान्त उपयुक्त है । महाराज शिबिका यह व्रत पा कि 'मेरे पास जो भी कोई जिस कामनासे आयेगा, उसकी उस कामनाको मैं यथाशक्ति यथासामर्थ्य पूरा करूँगा' एक दिन एक ब्राह्मण आया और बोला—'महाराज ! मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दीजिये ।' राजाने कहा—'मेरे यहाँ सब प्रकारके भोजन तैयार हैं, आप जैसा चाहें भोजन करें ।' ब्राह्मण बोला—'मैं तो अचोरी हूँ, मांस खाऊँगा ।' राजा बोले—'मेरे यहाँ मांस भी है, आप जिस पशु-पक्षीका मांस चाहें ग्रहण करें ।' इसपर उसने राजकुमारका ही मांस माँगा । राजा महलमें गये । राजकुमारसे पूछा । उसने सद्दर्प स्वीकार कर लिया । राजाने अपने हाथोंसे उसका सिर काटकर प्लोही पालीमें रखा, त्यों ही कोणाप्यज्ञने आकर सूचना दी—'महाराज ! वह भूखा अतिथि क्रुद्ध होकर आपके महलमें, कोणागारमें आग लगा रहा है, सम्पूर्ण नगरको जल रहा है । राजा इतनेपर भी तनिक विचलित न हुए । वे बड़े धैर्यके साथ पुत्रके मित्रको यागीमें रखकर हाथ जोड़े हुए दीनताके साथ अतिथिके सम्मुख पहुँचे और नम्रताके साथ बोले—

'मुझे आनेमें बिलम्ब हुआ, आप क्षमा करें, राजकुमारका मांस समुपस्थित है ।' अब अतिथि यथार्थरूपमें प्रकट हो गये । वे साक्षात् भगवान् थे, बोले—'राजन् ! मैं आपके धैर्यकी, दानकी प्रीति आया था । आप सच्चे दानी और दृढ़प्रतिज्ञ आपका कल्याण हो ।' यह कहकर भगवान् व्रत हो गये ।

अन्तमें मन्त्रियोंने राजासे पूछा—'राजन् ! आप हुं साहस किस लोककी प्राप्तिके लिये करते हैं ?' राजा बोला—'मुझे किसी लोककी आकाङ्क्षा नहीं है । यह सहज स्वभाव है । ऐसा करनेसे मुझे शान्ति और स होता है । मैं यह सब कार्य प्रभु प्रीत्यर्थ निष्काम करता हूँ । मुझे ऐसा नहीं करनेसे सतोष नहीं हो जैसे व्यसनीको जिस वस्तुका व्यसन पड़ जाता है वह वस्तु जबतक मिलती नहीं, उसे सनोर नहीं हो उसी प्रकार मुझे परोपकारका व्यसन पड़ गया है । किसी कामनासे ऐसा नहीं करता । यही निष्काम है, यही निष्काम-दान है । ऐसा दान कर्मबन्धन कारण न होकर मुक्तिका कारण बन जाता है

अब तपस्याकी बात लीजिये । तप—इन्द्रिय तपानेका नाम तप है । 'तपोनाशनात् परम अनशनसे—उपवाससे बढ़कर कोई तप नहीं महाराज रन्तिदेव इसके उदाहरण हैं । राज रन्तिदेवका अपाचित मन था । वे चिन्ता मग्न हो जाता, उसीसे निर्वाह करते । कमी चिन्तीसे जल्दयी याचना नहीं करते थे । एकवार ४८ दिन बीत गये उन्हें जलतक नहीं मिला । ४९ वें दिन घृत, खीर, त हलुआ और पानी प्राप्त हुआ । उनका पूरा परि

● इवे च भगवन्त पराकुरूपं कृतभिरुन्नावचे भद्रयाऽऽहृताग्निहोत्रदर्शपूर्णमासचालुर्मास्यपशुघोमानां प्रहृतिविर्भिरनुशयनं 'चातुर्यप्रयतिना सम्प्रचरन्तु नानायागेषु विरचिताङ्गक्रियेष्वर्च्यै यत् सत् कियापत्रं धर्माख्य परे ब्रह्मणि यन् सर्वदेवताभिर्ज्ञानां मन्त्राणामर्थनियामकतया साक्षात् कतरि परदेवतायां भगवति वायुदेवे एष भावयमान आत्मनेपुण्यमर्थि वयापो हविष्यन्नुभिर्यिष्टमागेषु स यजमानो वरभाषो देवांसान् पुरुषायपरोक्षमप्यायत् । (भीमद्वा ५ । ७ । ११

रूखसे व्याकुल था। ये सबको बौटकर ज्यों ही खानेको ठे, उसी समय एक भूखा ब्राह्मण अन्नकी याचना करता हुआ आ गया। उसे अन्न खिलाकर तृप्त किया। फिर बचे अन्नको ज्यों ही बौटकर खाने बैठे, त्यों ही एक शूद्र अतिथि आ गया। उसे भी तृप्त किया। फिर उसे अन्नको खाने बैठे, उस समय कुत्तोंको लिये हुए एक भगोरी आ गया। उसे और उसके कुत्तोंको भी तृप्त किया। अब पीनेभरको पानी बच गया, तबतक एक बाण्डाल आकर पानी माँगने लगा। रन्तिदेवने बिना हिचकके उसे पानी भी पिला दिया। वास्तवमें वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश—त्रिदेव थे। उन्होंने उन्हें दर्शन दिये और उनके बार-बार कहनेपर भी उनसे कुछ भी बदाम नहीं माँगा। उन्होंने अपनी भावना प्रकट करते हुए यही कहा—मैं भगवान्से आठों सिद्धियोंसे युक्त परमात्मा भी नहीं चाहता। और की तो बात ही क्या, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें स्थित होकर उनके समस्त दुःखोंको अकेला मैं ही सहन करूँ। जिससे अन्य किसी भी प्राणीको दुःख न सहना पड़े*।

अब प्रश्न यह उठता है कि दूसरोंके दुःखोंको मिटानेकी भी तो कामना ही हुई। यह निष्कामकर्म तो नहीं हुआ। इसपर कहते हैं, दूसरोंके दुःखोंको मिटानेकी कामना वास्तवमें कामना नहीं, यह तो भगवान् की सर्वोत्कृष्ट आराधना है। समुद्र-मंथनके समय जब हालाहल विष निकला, तब देवता-दानव मिलकर शंकरजी से विषपान करनेकी प्रार्थना करने लगे। शिवने उन्हें दुःखी देखकर विषपान कर लिया। इसपर भगवान्

शुभदेव कहते हैं—प्रोपकारी सज्जन पुरुष प्रायः प्रजाका दुःख मिटानेके लिये स्वयं दुःख सेलते रहते हैं। परन्तु यह दुःख नहीं है। यह तो अविद्यात्मा सर्वान्तर्यामी प्रभुजी परम आराधना, सर्वोत्कृष्ट उपासना है। इसीका नाम निष्कामकर्म है।

कोई कर्म न बुरा है न अच्छा है। भावनाके अनुसार ही वह अच्छा या बुरा बन जाता है। प्रह्लादजीने भगवान्की स्तुति करते हुए कहा है—हे भगवन् ! १-मौन, २-ब्रह्मचर्यव्रत, ३-शाश्वतव्रत, ४-तपस्या, ५-स्वाध्याय, ६-स्वधर्मपालन, ७-युक्तियुक्त शास्त्रोंकी व्याख्या, ८-एकान्त सेवन, ९-मन्त्रोंका जप और १०-यम नियमादिके द्वारा समाधि लगाना—ये दस मुक्तिके साधन हैं, किंतु ये उनके लिये मुक्तिके साधन हैं, जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको बशमें कर लिया है। जो जितेन्द्रिय हो गये हैं, पर जिन्होंने इन्द्रियोंको बशमें नहीं किया है, अजितेन्द्रिय हैं, जिनके मनमें विषयभोगों की कामनाएँ भर रही हैं, उनके लिये ये ही मुक्तिके साधन आजीविका प्राप्ति करनेके साधन बन जाते हैं, इनके द्वारा वे अर्थोपार्जन कर लेते हैं। किंतु जो दम्भसे इन साधनोंको छूटे ही करते हैं, दम्भी, मौनी आदि बन जाते हैं, उनको कभी तो अर्थोपार्जनमें सफलता मिल जाती है और कभी उनके दम्भकी पोल खुल जाती है और तब उनकी जीविता भी नहीं बच पाती।†

उचरे अत न होइ निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू ॥

इसलिये शुभ-कर्मोंको लोकसंग्रहके निमित्त ही निष्कामभावसे करते रहनेमें कोई भी दोर नहीं। केवल भावना बदलनेकी आवश्यकता है।

*-न कामयेऽह गतिमीश्वरात् परामर्शदियुक्तमपुनर्भव वा। आर्ति प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखा ॥

(भीमद्वा० ९।२१।२२)

†-मौनव्रतभुतसपोऽप्यनलघम व्याख्यारक्षससमाधय आपवर्षा ।

प्राय पर पुरुष ते स्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवत्युत न बाध न दाग्भिकानाम् ॥

(भीमद्वा० ७।९।४६)

पनाममें एक बुल्लेशाह महात्मा हो गये हैं। वे एक दिन जब ईश्वरके पौधे लगा रहे थे, तब किसीने उनसे पूछा—बुल्लेशाह ! रव्यदासी पावना ? (इश्वरको कैसे पाये)। उन्होंने कहा—रव्यदासी पावना । इत्येसे वह करदा उठे रव्य दा (इश्वरको प्राप्त क्या करना है ? मनको इश्वरसे मोड़कर बस उधर लगा देना है) तात्पर्य यह कि ससारी कामनाओंको बदलकर भगवान्‌में लगा देना यही निष्काम कर्मयोग है। भगवान्‌न गीतामें कहा है—

न हि देहभृता शक्य त्यक्तु कर्मण्यशेषम् ।
यस्तु कमफलत्यागी स ॥ १॥

छप्य

अरजुन ! सीधो नेक कर्म त्यागी कम प्राप्ते।
स्वाम प्रवास हू कर्म तजि सकै हू नहि शकै।
देहवान जो पुण्य सखहि करमनि त्याग कस।
सक्य नहीं है त्याग पूणता तैं होवै भ्रम।
है यथाथ त्यागी वही, करै कर्म फलत्याग जो।
हउ तैं नहि त्याग कबहुँ, शुभ जप तप अरु याग हो।

निष्कामकर्तव्यताकी साधना

(ऐलक—ब्रह्मलौक अर्धे स्वामी श्रीगणानन्दजी महाराज)

प्रत्येक मानवमें कर्म करनेकी स्वभाव सिद्ध प्रवृत्ति होती है। उसकी निवृत्ति कर्तव्य-पालनमें ही निहित है। कर्तव्यपालन कर्ताक अधीन है। उसे वह स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकता है। यद्यपि कर्म-सामग्री समष्टि शक्तियोंसे निर्मित है, व्यक्तिगत नहीं, तथापि प्राकृतिक नियमांनुसार प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य तथा योग्यताके सदुपयोग की स्वाधीनता मानवको प्राप्त है। इस दृष्टिसे कर्तव्य भी स्वतन्त्र पथ है। कर्तव्यमें अस्मर्यता तथा पराधीनता सभी अनुभूत होती है, जब मानव कर्तव्यमात्रमें ही अपना अभिचार नहीं मानता, अपितु कर्मसत्त्विका प्रयोजन रक्ता है, जबकि यह निर्निगद है कि कर्तव्य पर हितमें ही निहित है, उसके द्वारा व्यक्तिगत सुख-सम्पादन करना भूत है। व्यक्तिगत विमर्शके लिये तो मानवको कर्तव्यके अन्तर्गत स्वतः योग्यता प्राप्ति होती है। योग अपने लिये और कर्तव्य दूसरोंके लिये निर्मित है। योगकी प्राप्ति के लिये निम्नी कर्म-सामग्री की अपेक्षा नहीं है, केवल (कर्म) करनेकी राग-निवृत्तिमात्रसे ही योगके साधनमें प्रवेश हो सकता है, अर्थात् योगप्राप्तिमें (भाव) श्रम अपेक्षित नहीं है। इसी कारण योग

‘अपने’ और कर्तव्य ‘परके’ विकासका मूल है। प्राकृतिक नियमानुसार परिहितमें अपना हित तो स्वः सिद्ध रहता ही है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मानवको व्यक्तिगत विकासके लिये श्रम-साध्य श्रम ही अपेक्षित हो। श्रमकी आवश्यकता तो प्राप्त परिस्थिति सदुपयोगमें है। परिस्थितिका सदुपयोग पारिवारिक तथा सामाजिक समस्याओंके हल करनेमें अनुरूप उपाय है पर यह रहस्य अभी स्पष्ट होना है, जब परिस्थितिकी जीवन-बुद्धि न रहे, अस्तित्व प्रत्येक परिस्थिति साधन सामग्रीके रूपमें ही स्वीकार की जाय। परिस्थिति विधानसे निर्मित है और स्वभावसे ही परिवर्तनशील है, उसके (अपना, स्वकी) एवता के लिये मानी हुई है। इस कारण कर्तव्य पराङ्मता-पूर्वक प्राप्त परिस्थिति सदुपयोग दायित्व मनुष्यपर है। दायित्व प्राप्त होनेपर विश्राम स्वः मित्रता है, जो सामर्थ्य तथा विचार पत्र प्रीतिनी भूमि है। कर्तव्यपथसे भी मानव विश्राम प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टिसे कर्तव्य भी स्वतन्त्र पथ है। कर्तव्यकी पूर्णता होनेपर विश्राम तथा निःश्रेयस एव अनन्तता एवताका साक्षात्कार वही ही सुगमतापूर्वक स्वतः होना

है। प्रेमका आरम्भ किसी भी प्रतीतिमें क्यों न हो, किंतु प्रेम स्वभावसे ही विद्यु हो जाता है। अन प्रिय-प्रेम भी आगे चलकर विश्वसे अतीत, आत्परनि एव प्रभु प्रेमके रूपमें परिणत होता है, कारण कि प्रेम तरयको किसी सीमामें आबद्ध नहीं किया जा सकता। जो प्रियता सीमामें आबद्ध है, वह प्रेम नहीं है, अपितु प्रमाभास है। प्रम तो वह अविच्छिन्न गति है, जो क्षनि, निवृत्ति, पूर्ति आदिसे निष्कृष्ट है। प्रमदा प्रादुर्भाव प्रमीको प्रेमके रूपमें परिणत कर विद्यु हो जाना है। प्रेम जिसमें उदित होता है, उसे भी अपनेसे अभिन्न कर लेता है। इस दृष्टिसे प्रेममें ही जीवनकी पूर्णता है। उसीका क्रियात्मक रूप कर्तव्य-परायणता है। इस कारण कर्तव्यनिष्ठ मानव प्रमसे अभिन्न हो सकता है। अन कर्तव्यपथसे भी पूर्णता प्राप्त होती है। कर्तव्यनिष्ठ मानवके जीवनमें आनन्द, अकर्मण्यता, चिन्ता, भय आदिके लिये कोई स्थान ही नहीं रहता, कारण कि

आत्म्य जड़तामें और अकर्मण्यता व्यर्थ चिन्तनमें आबद्ध करती है। कर्तव्यपरायणता स्वजनतासे ही साध्य है। सजगता आते ही अकर्मण्यताका भी अन्त हो जाता है और फिर प्रत्येक वर्तमान कर्तव्यकर्म सहज, सरस तथा स्वाभाविक होने लगता है। ज्यों-ज्यों कर्तव्य-परायणता सहज तथा स्वाभाविक होने लगती है, त्यों त्यों कर्तव्यका अभिमान और क्रियाजनिन सुगम तथा फलसक्ति भी अपने-आप मिटती जाती है। जनक कर्तव्यमें अस्वाभाविकता रहती है, तभीतक कत्ताको अपनेमें कर्तव्य निष्ठ होनेका भास होता है। कर्तव्यमें अस्वाभाविकता तभीतक रहती है, जबतक किसी-न-किसी अंशमें अकर्मण्य निबन्धन है। अकर्तव्यताका नितान्त दूरीकरण (अभाव) होनेपर कर्तव्य-परायणता सहज तथा स्वाभाविक हो जाती है। [अतः कर्तव्य परायणताकी प्रथम सीढ़ीपर चढ़कर हम सहज-स्वाभाविक निष्काम कर्तव्यता प्राप्त कर सकते हैं, जो कल्याणभूमि की अन्तिम सीढ़ी है।]

निष्काम-कर्मयोग-साधनाकी कुछ सारभूत बातें

(लेखक—स्वामी श्री चोक्तिर्मयानन्दजी, फ्लोरिडा, अमेरिका)

साधकको सर्वप्रथम गीतोक स्वधर्मक रहस्यपर ध्यान देना चाहिये। जैसे एक परिवारमें जने वन्चेको सर्वप्रथम अपने माँ-बाप एव अन्य परिवारोंसे सम्बद्ध रहना पड़ता है, उसी प्रकार विभिन्न वर्ण-जातिमें उत्पन्न व्यक्तिके भी स्वधर्म होते हैं। स्वधर्मके भी दो पक्ष हैं—सामान्य एव विशेष। इनमें प्रथम स्वधर्म तो यह है, जिससे काम-क्रीडादि आवेशोंके प्रशमनपूर्वक अहिंसा, सत्य, भ्रातृत्वादि यम-नियमोंका पालन होना है। इसी प्रकार दूसरोंके क्लेश-मुक्ति एव आत्मशान्तिके लिये प्रयत्न करना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है और वह भी इसीके अन्तर्गम है। व्यक्ति

समाज ही परिवार होता है। वह स्वधर्म एव अपने कर्तव्योंसे समाजको उपकृत करनेके लिये है। साहित्य या संगीतका कलाविद् भी विश्वमें आनन्द, सुख एव सामञ्जस्य की अभिवृद्धिमें अपने सदगुणोंका इस दिग्गममें सदुपयोग कर सकता है। यह दूसरे प्रकारका है।

कर्मके साथ भावनाका भी गहरा सम्बन्ध है। यही दृष्टि कर्मयोगके गूढ़ रहस्यको समझनेकी दान्ताविरुद्धी है। विशुद्ध सात्त्विक एव परोपकार आदि की दृष्टिसे किया गया सामान्य कर्म भी बड़ महत्त्वका एव आम शुद्धि का उपाय बनता है। उसके विपरीत यज्ञ, तप, दान-जैसे श्रेष्ठ कर्म भी दूषित भावनासे अनुष्ठित होनेपर

‘फलक’—सद्भावों प्राप्त हो जाते हैं। * फलकी आशा छोड़कर सत्यमोक्षा परोपकारार्थमात्र अनुष्ठान सर्वोत्तम कर्मयोग है। यही श्रीमद्भगवद्गीता सर्वोपरि आराधना है। मायनाके बलसे ही शायरीके अर्पित बेर रामके द्वारा सप्रेम स्वीकृत हुए एव वे यावज्जीवन निरन्तर उसकी स्तुति-प्रशंसा करते रहे। इस प्रकार फलशायके परित्यागसे साधकको वह मोक्ष सुलभ हो जाता है, जो किसी भी कर्मफलसे हजारों गुना उत्कृष्ट है। क्योंकि कुछ फलकी कामना तो हीरोंको कौड़ी-बदले मोल बेचने-जैसी बात है।

कामनाहित कर्मफलप्राप्तिको ही सारी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। यदि आप इच्छाओंके द्वारा उपहत नहीं होते तो आप आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक सुख-सुविधाओंके भी पात्र बनते हैं, पर कामनाओंके दास बनते ही, सक्रम कर्मोंके अनुष्ठानोंमें लगते ही, मात्र सांसारिक घृणित असफलताओंके पराजित बनकर दासता एवं उपहासके पात्र हो जाते हैं। अतः शुद्ध हृदय एवं निष्कामभावसे निश्चोपश्ररके कारणोंमें लगकर आत्म-सुखका आनन्द छटिये। इसके अतिरिक्त सक्रमकर्मों शीघ्र क्लान्त होना—यथ्यता है। उसकी शक्ति भी शीघ्र क्षीण हो जाती है और निष्कामकर्मयोगी बननेसे आप कभी पकड़ें नहीं, उल्टे आपकी शक्ति और अधिक बढ़ेगी। सफलता भी प्रचुर मात्रामें मिलेगी, भले आप उसे चाहते न हों। सक्रमनर्मों स्वार्यके पीछे पड़ा हुआ प्रमद, आत्म्य एवं देहजाडपन दास बनकर दुःख एवं असफलताको ही प्राप्त करता है, पर कामनाहीन साधक सदा भागी होता है।

कुछ लोग मन्दिरोंमें पूजाके अन्तर्में केवल प्रसाद वितरित होते समय नैवेद्य लेनके लक्ष्यसे जाते हैं, और कुछ लोग वहाँ निष्कामभावसे श्रद्धा भक्तिसे खड़े हो जाते हैं, उन्हें प्रसादकी भी लाज्जा नहीं रहती, तथापि उन्हें प्रसाद भी मिल ही जाता है। इनमें पूर्वोदाहृत व्यक्ति सक्रमोपासक है और दूसरा निष्कामकर्मयोगी है, जो प्रसादको अनासक्तभावसे ग्रहण कर लेता है। आकर्षण (काम) क्रोध, लोभ, घृणा, स्वार्थ आदिके कारण भावना दूषित होती है। इससे कर्मव्य निर्धारण-शक्तिशर पदाँ पड़ जाता है और इसीसे आत्मविरुद्ध कार्य होते हैं। फलतः वह कदाकि लिये बधनकारक बन जाता है।

कर्मयोगकी फाई श्रेणियों हैं। साधकको निष्काम-भावनासे फलशाय परित्याग कर आगे बढ़ना चाहिये। परिणाममें जो भी सिद्धि, अस्तिद्धि अथवा फल मिले, उसे भगवत्प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिये। आगे भी भगवत्पथ या भगवद्गीतार्थ कर्म करते रहना चाहिये और कर्मफल पर अर्पण सदा श्रीमद्भगवद्गीता के कारणोंमें करते जाना चाहिये। निष्काम कर्मयोगकी साधनासे साधककी मानसिक पवित्रताके साथ आत्म ज्ञानकी भी प्राप्ति होती है। वह जान लेता है कि आत्मा शुद्ध-युद्ध, मुक्त एवं मौलिक प्रपञ्चोंसे सर्वथा असंस्पृष्ट है। उसकी क्रियाएँ तो कृष्णकी बौद्धि-जैसे स्वतः प्रवृत्ति होती हैं। ऐसा मुक्त साधक केवल निश्चररूपार्थ ही प्रयत्न करता है। वह नि स्वार्थभाव से दूसरोंकी सेवा करता है। अतः हम सब निष्काम कर्मयोगी बनकर अपने जीवनको भक्ति एवं ज्ञानकी ओरिणी धाराओंसे परिपूर्ण करनेमें लग जायें। आर्ये, एतदर्थ हम अभीसे प्रयत्न प्रारम्भ कर दें।

●-सद्यो न कल्पोऽप्ययननकल्क स्वाभाविको वेदविधिर्न कल्कः। प्रसन्न विचारण न कल्कः तायेव भावोपहतानि कल्कः॥

(महाभारत, आदिपर्व २। २२५)

†-यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सखमिदं ततम्। स्वकर्मणा सम्यग्य सिद्धिं विन्दति मानवा॥

(गीता १८। ५१)

‡-परं गुरु गुरु शिष्यं गदनं साधुं भद्रं यत्नं यत्नं। तद्वै तद्वै कश्चि सखरोके पत्तिरिषी दधि माधुरी न पदं॥

(विनयपत्रिका ११४। ४)

निष्काम-कर्मयोगकी महत्ता

(लेखक—प० श्रीगोविन्ददासजी स्वतः धर्मशास्त्री, पुराणतीर्थ)

निष्कामकर्म सकाम कर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । सकाम कर्ममें स्वार्थ निहित है और निष्काम-कर्मयोगमें परमार्थ । स्वार्थकी अपेक्षा परमार्थ श्रेष्ठ है । स्वार्थमें बन्धन है और परमार्थमें मुक्ति । परमार्थ निष्काम कर्ममें सेवाभाव अर्थात् अहिसात्मक भावना रहती है । पारमार्थिक (निष्काम) कर्म कर कुछ पहुँचानेमें पुण्य है । भगवद्वतार महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासने अठारह पुराण बनाकर यह विचार किया कि कौन बैठकर इनको एक साथ पढ़ेगा या सुनेगा ? अतएव उन्होंने पाप-पुण्यकी जानकारीके लिये इन पुराणोंका मयनकर सारस्वरूप दो उपदेश-रत्न जगत्को प्रदान किये—

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य ध्वजमह्यम् ।
प्रोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

वस्तुतः अठारह पुराणोंमें व्यासजीकी दो मुख्य बातें मनन करने योग्य हैं । प्रोपकारके लिये किये गये कार्य तो पुण्य और दूसरेको पीड़ा पहुँचाना पाप है । इन्हींको दूसरे शब्दोंमें धर्म और अधर्मके नामसे भी कहा गया है । हिन्दी-साहित्य-सम्राट् गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने व्यास भगवान्के इसी श्लोकका अनुवाद करते हुए मानसमें बताया कि—

परहित सरित धरम नहिं भाई । परपीडा सम नहिं अधमाई ॥

व्यष्टि जगत्में स्वार्थ केवल स्वयं या अपने परिवारतक ही सीमित है और समष्टि जगत्में समस्त विश्वकी हित कामना और उसीके अन्तर्गत अपने-आपके होनेसे अपनी भी भलाई है । किसी जीवको पीड़ा पहुँचानेके लिये सकाम कर्म करना तो बुरा है ही, किन्तु शुभ सकाम कर्म भी बन्धनका ही कारण है । उसे स्वार्थी लोकोंकी प्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु पुण्यभोग भोगनेके

पश्चात् पुनः इसी मृत्युलोकमें आना पड़ता है—
'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति'—यह श्रीमुख-वाक्य प्रमाण है । आगे उन्होंने पुनः बताया कि अर्जुन ! ब्रह्मलोक-पर्यन्त ये सभी लोक पुनरावर्तनशील हैं—
'आश्रमभुवनल्लोका पुनरप्यर्तिनोऽर्जुन'
(गीता ८ । १६) । इन लोकोंसे तो पुण्य-भोग भोगनेके पश्चात् गर्भकासमें आकर आश्रमगमन (जन्म-मरण) के भयकर दुःखको भोगना ही पड़ता है, भले ही वह अच्छे कुल और सम्पन्न घरमें उत्पन्न हो । पर वहाँ भी बन्धन है ही । इससे छुटकारा नहीं हो पाता । इसीलिये निष्काम कर्मयोगी भक्त इन लोकोंकी इच्छा नहीं करता । यह अपना स्वर वृत्रके शब्दोंमें मिलाकर कहता है—

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं

न सार्वभौमं न रत्नाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवः वा

समञ्जसः त्या विरह्य्य काङ्क्षे ॥

(भीमकाण्ड १ । ११ । २५)

'प्रभो ! मैं आपके श्रीचरणारविन्दको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डलका अवण्ड साम्राज्य, रसातलका एकल्वर राज्य, योगसिद्धियाँ यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता, अर्थात्—मैं आपको छोड़कर कहीं भी जानेकी इच्छा नहीं करता ।' अतएव निष्काम कर्मयोगी उन लोकोंमें जाता है, जिनके लिये भगवान् (गीता १५ । ६) में अर्जुनसे कहते हैं—

तत्त्वभासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यत्रत्वा न नियतन्ते तन्नाम परमं मम ॥

उस अप्राकृत स्वयं प्रकाशमान दिव्य लोन्को इस लोककी भौति न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चन्द्र

‘कल्क’—संज्ञानो प्राप्त हो जाते हैं । * फलकी आशा छोड़कर सत्कर्मोंका परोपकारार्थमात्र अनुष्ठान सर्वोत्तम कर्मयोग है । यही श्रीभगवान्की सर्वोपरि आराधना है ।† भाषनाके बलसे ही शरीरके अर्पित बेर रामके द्वारा समेप स्वीकृत हुए एव वे यावज्जीवन निरन्तर उसकी स्तुति-प्रशंसा करते रहे ।‡ इस प्रकार फलशान्तिके परित्यागसे साधकको वह मोक्ष सुलभ हो जाता है, जो किसी भी कर्मफलसे हजारों गुना उत्कृष्ट है । कर्मोंके कुछ फलकी कामना तो हीरोंको कौड़ी-बदले मोल बेचने-जैसी बात है ।

कामनाहित कर्मफलत्यागीको ही सारी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं । यदि आप इच्छाओंके द्वारा उद्धत नहीं होने तो आप आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक मुख्य-सुविधाओंके भी पात्र बनते हैं, पर कामनाओंके दास बनते ही, सकाम, कर्मोंके अनुष्ठानमें लगते ही, मात्र सांसारिक धृष्टित असफलताओंके पराजित बनकर दासता एवं उपदासके पात्र हो जाते हैं । अतः शुद्ध हृदय एवं निष्कामभावसे निरूपणरूपके कर्ममें लगकर आत्म सुखका आनन्द छिनिये । इसके अतिरिक्त सन्तमज्जी शीघ्र क्लान्त होता—यकता है । उसकी शक्ति भी शीघ्र क्षीण हो जाती है और निष्कामकर्मयोगी बननेसे आप कभी यकेंगे नहीं, उल्टे आपकी शक्ति और अधिक बढ़ेगी । सकलता भी प्रचुर मात्रामें मिलेगी, भले आप उसे चाहते न हों । सन्तमज्जी स्वार्थके पीछे पड़ा हुआ प्रमाद, आलस्य एवं देहजाडयज्ञ दास बनकर दुःख एवं असफलताओं की प्राप्त करता है, पर कामनाहीन साधक मोक्ष-सुखका भागी होता है ।

कुछ लोग मन्दिरोंमें पूजाके अन्तमें केवल प्रसाद वितरित होते समय नैवेद्य लेनेके लक्ष्यसे जाते हैं, और कुछ लोग वहाँ निष्कामभावसे श्रद्धा-भक्तिये खड़े हो जाते हैं, उन्हें प्रसादकी भी लालसा नहीं रहती, तथापि उन्हें प्रसाद भी मित्र ही जाता है । इनमें पूर्वोदाहृत व्यक्ति सकामोपासक है और दूसरा निष्कामकर्मयोगी है, जो प्रसादको अनासक्तभावसे ग्रहण कर लेता है । आर्पण (याम) कोष, लोभ, घृणा, स्वार्थ आदिके कारण भावना दूषित होती है । इससे वर्तमान निर्धारण-शक्ति पर पड़ जाता है और इसीसे आत्मविरुद्ध कार्य होते हैं । पलत वह कर्मोंके क्रिये बन्धनकारक बन जाता है ।

कर्मयोगकी कई श्रेणियाँ हैं । साधकको निष्काम-भावनासे फलशान्ति परित्याग कर आगे बढ़ना चाहिये । परिणाममें जो भी सिद्धि, असिद्धि अथवा फल मिले, उसे भगवत्प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिये । आगे भी भगवद्दर्श या भगवद्गीत्यर्थ कर्म करते रहना चाहिये और कर्मफलका अर्पण सदा श्रीभगवान्के चरणोंमें करते जाना चाहिये । निष्काम कर्मयोगकी साधनासे साधककी मानसिक पवित्रताके साथ आत्म ज्ञानकी भी प्राप्ति होती है । वह जान लेता है कि आत्मा शुद्ध-सुद्ध, मुक्त एवं भौतिक प्रपञ्चोंसे सर्वथा अस्पर्श है । उसकी क्रियाएँ तो कृष्णकी बौद्धि-जैसे स्वतः प्रवृत्ति होती हैं । ऐसा मुक्त साधक केवल निरन्तरकर्मयोगी ही प्रयत्न करता है । वह निःस्वार्थभाव से दूसरोंकी सेवा करता है । अतः हम सब निष्काम कर्मयोगी बनकर अपने जीवनको भक्ति एवं ज्ञानकी ओजस्र धाराओंसे परिपूर्ण करनेमें लग जायें । आइये, एतदर्थ हम अभीसे प्रयत्न प्रारम्भ कर दें ।

*—तपो न कल्कोऽप्ययनं कल्कः स्वाभाविको वेदविभिर्न कल्कः । प्रथम विताहरणं न कल्कः ताप्येव भावोपरतामि कल्कः ॥

(महाभारत, आदिपर्व २ । २२५)

†—यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यनं सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमव्ययं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(गीता १८ । ५९)

‡—परं गुह्यं यद्दं प्रियं मदनं तामुरं भई खलु जहँ पनुनाई । तहँ तहँ कहि सबरीके कलहिकी बखि साधु की न करी ॥

(विनय-विजया १९४ । ४)

निष्काम-कर्मयोगकी महत्ता

(लेखक—५० श्रीगोविन्ददासजी स्वतः धर्मशास्त्री, पुराणतीर्थ)

निष्कामकर्म सकाम कर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । सकाम कर्ममें स्वार्थ निहित है और निष्काम-कर्मयोगमें परमार्थ । स्वार्थकी अपेक्षा परमार्थ श्रेष्ठ है । स्वार्थमें बन्धन है और परमार्थमें मुक्ति । परमार्थ निष्काम कर्ममें सेवामात्र अर्थात् अहिंसात्मक भावना रहती है । पारमार्थिक (निष्काम) कर्म कर सुख पहुँचानेमें पुण्य है । भगवद्वतार मूर्ध्नि श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासने अठारह पुराण बनाकर यह विचार किया कि कौन बैद्यक इनको एक साथ पढ़ेगा या सुनेगा ? अतएव उन्होंने पाप-पुण्यकी जानकारीके लिये इन पुराणोंका मन्थनकर सारस्वरूप दो उपदेश-रत्न जगत्को प्रदान किये—

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।
परोपकारो पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

वस्तुतः अठारह पुराणोंमें व्यासजीकी दो मुख्य बातें मनन धरने योग्य हैं । परोपकारके लिये किये गये कार्य तो पुण्य और दूसरेको पीड़ा पहुँचाना पाप है । इन्हींको, दूसरे शब्दोंमें धर्म और अधर्मके नामसे भी कहा गया है । हिन्दी-साहित्य-सम्राट् गोखामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने व्यास भगवान्के इसी श्लोकका अनुवाद करते हुए मानसमें बताया कि—

परहित सरिस धरम नहिं भाई । परपीडा सम नहिं अधर्माई ॥

व्यष्टि जगत्में स्वार्थ केवल स्वयं या अपने परिवारतक ही सीमित है और समष्टि जगत्में सम्पन्न विश्वकी हित कामना और उसीके अन्तर्गत अपने-आपके होनेसे अपनी भी भलाई है । किसी जीवको पीड़ा पहुँचानेके लिये । सत्काम कर्म करना तो बुरा है ही, किंतु शुभ सत्काम कर्म भी बन्धनका ही कारण है । उसे स्वर्गादि लोकोंकी प्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु पुण्ययोग भोगनेके

पश्चात् पुनः इसी मृत्युलोकमें आना पड़ता है— 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति'—यह श्रीमुख-शास्त्र प्रमाण है । आगे उन्होंने पुनः बताया कि अर्जुन ! ब्रह्मलोक-पर्यन्त ये सभी लोक पुनरावर्तनशील हैं—'आवृत्ताभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन' (गीता ८ । १६) । इन लोकोंसे तो पुण्य भोग भोगनेके पश्चात् गर्भवासमें आकर आवागमन (जन्म-मरण) के मयकर दुःखको भोगना ही पड़ता है, भले ही वह अच्छे कुल और सम्पन्न घरमें उत्पन्न हो । पर वहाँ भी बन्धन है ही । इससे छुटकारा नहीं हो पाता । इसीलिये निष्काम कर्मयोगी भक्त इन लोकोंकी इच्छा नहीं करता । यह अपना स्वर वृत्रके शब्दोंमें मिलाकर कहता है—

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं

न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धिरपुनर्भवः वा

समञ्जसः त्या विरह्य्य काङ्क्षे ॥

(भीमकाण्ड १ । ११ । १५)

‘प्रभो ! मैं आपके श्रीचरणारविन्दको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डलका अखण्ड साम्राज्य, रसातलका एकछत्र राज्य, योगसिद्धियों यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता, अर्थात्—मैं आपको छोड़कर कहीं भी जानेकी इच्छा नहीं करता ।’ अतएव निष्काम कर्मयोगी उन लोकोंमें जाता है, जिनके लिये भगवान् (गीता १५ । ६) में अर्जुनसे कहते हैं—

१ तत्त्वभासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद्वत्त्वा न नियतन्ते तज्ज्ञान परमं मम ॥

उस अप्राकृत स्वयं प्रकाशमान दिव्य लोचनके इस लोककी मौलि न सूर्य प्रकाशित कर सकता है ॥

तथा न अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं । जिस परम पदको पाकर प्राणी फिर इस ससारमें नहीं आते हैं, वही मरा परमभ्रम है ।' ऐसे लोकोंने बैकुण्ठ, साकेत तथा गेन्दुसुधामादिके नामसे कहा जाता है । कर्मयोगी भक्त उन्हीं लोकोंकी प्राप्ति करता है ।

सत्रां कर्म अर्थात् किसी कामना- (पत्र विशेषकी आत्माह्वा) को लेकर किया जानेवाला कर्म बधनका कारण है । शास्त्रोंमें बताया है कि—'अयमयमेव भोक्तव्य एत कर्म शुभाशुभम् ।' किया हुआ शुभाशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है—पिन्धरा (बधना) चाहे लोहेका हो अथवा सोनेका, पर है तो यह बधन ही । निष्काम कर्मयोगमें यह बात नहीं, क्योंकि वह अपने समस्त कर्म प्रभुके अर्पण कर देता है । जैसे—

कायेन याचा मनसेन्द्रियैर्वा

बुद्ध्यात्मना यापुष्टनसभायात् ।

करोति यद् यत् सकल परस्मै

नापयणायेति समर्पयेत्तत् ॥

(भीमार्का ११ । २ । ३६)

'शरीर, गानी, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या समाधानुसार जो भी कर्म हो, सब भगवान् श्रीहरिके समर्पण कर दे, वस यही सर्वश्रेष्ठ कर्म है ।' भगवान् (गीता ० । १७) कहते हैं—

यत्करोपि यददनासि यज्जुहोपि यदसि यत् ।

यत्पश्यसि कौतेय तत्क्षुण्ण्य मदर्पणम् ॥

'अर्जुन ! तू जो कुछ कर्म करता है, खाना है, हवन करता है, दान देता है, तप आदि करता है, यह सब मेरे अर्पण कर दे ।' बस, इसीमें कर्मबधनसे छुटकारा है—'नैष्कर्म्यसिद्धिपरमा सन्या संनाधिगच्छति' अर्थात्—त्यागसे ही निष्काम-कर्मयोगकी सिद्धि है ।

तपस्विनो दानपरा यशस्विनो

मनस्विनो मन्त्रविद् सुमहलाः ।

क्षेम न विवृन्ति विना यदर्पणं
तस्मै सुभद्रधयसे नमो नमः ।

(भीमार्का २ । ४ । १५)

महान्-से-महान् तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी । मन्त्रवेत्ता सदाचारी जबतक अपने उन कर्मों एवं अपने आपको श्रीहरिक चरणारविन्दोंमें समर्प नहीं कर देते, तबतक उन्हें कल्याणकी प्र नहीं हो सकती है—जिनके प्रति आत्मसमर्पण ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी धीर्मान् भगवान्को बारबार नमस्कार है । भगवत्प्राप्त भावनासे जितने जानेवाले समष्टि (विश्वकल्याणकारक स्वरूप पारमार्थिक कार्योंकी महायज्ञके नामसे सम्बोधित किया जाता है । ऐसे ऐसे कर्ष्य कर्मबधन काटकर भगवत्प्राप्तिके कारण बन जाते हैं । 'यथार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽय कर्मबधन'—उपर्युक्त पारमार्थिक कर्मोंके अनिरुक्त सामाजिक सत्त कर्म ही बधनक कारण हो जाते हैं । अतः—

जो कुछ भी है मिला हमें, उस सबके मालिक ई भगवान् दीन धेयमें माँग रहे हैं वही वस्तु अपनी का दान प्राणिमात्रके दीन धेयमें दीन-पुके कर दुराग प्रेमभावसे अर्पण कर दो उनको इनका तन-मन-धन

इशायास्योपनिषद्की श्रुति भी कह रही है—

ईशा वास्यमिद् सर्वं यद् किञ्च जगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा शृणु कस्यचिद्वनम् ॥

'ससारमें जो भी कुछ है, यह सब उस सर्वेश्वर (जगदीश्वर) प्रभुका है, अतः उनकी इयादाश मिले हुए पदार्थोंद्वारा ही आत्मरक्षण करना चाहिये । किसी अथवा किसी वस्तुकी निष्ठा न करे ।—

सत्यं विशतयर्थितमर्थितो मृणा

निषार्थदो यत्तुनर्पिता यत ।

मय विधत्ते भजतामनिष्ठा

निष्ठापिधान निष्ठापदपल्लवम् ॥

(भीमार्का ५ । १० । २३)

यह बात यथार्थ है कि सकाम पुरुषोंके मँगनेपर भी भगवान् उन्हें अभीष्ट पदार्थ दे देते हैं, किंतु यह भगवान्‌का वास्तविक दान नहीं, क्योंकि उन वस्तुओंके पा लेनेपर भी मनुष्यके मनमें पुन कामनाएँ

होती ही रहती हैं—उसके विपरीत जो उनका निष्काम भावसे भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात् अपने चरणकमल ही दे देते हैं जिससे वे आसक्त हो जाते हैं। यह ह, निष्काम-कर्मयोगकी महत्ता।

श्रेष्ठ साधनाका प्रारम्भिक सोपान—निष्काम-कर्मयोग

(लेखक—पं० श्रीसुरभचंद्र शाह 'सत्यप्रेमी' (डॉ०जी०))

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके अनुसार योग ज्ञानप्रद एव ज्ञान मोक्षप्रद है—

धर्म तै विरति योग तै ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद वेद वक्षानाम् ।

वेदोंके अनुसार ज्ञानया साक्षात् साधन योग है और वही मोक्षदाता ह। गीताके अनुसार अपना प्रत्येक कर्म प्रभुके लिये होनेसे कर्मयोग बन जाता है और यह मनकी शुद्धिका कारण होता है। परमात्माके साक्षात्कार-हेतु अन्तःकरणकी शुद्धि प्रथम आवश्यकता है। भारतीय दर्शनमें अन्तःकरणके चार भेद स्वीकार किये हैं—मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनमें भाव बुद्धिका उपाय निष्काम-कर्मयोग है। बुद्धि शुद्धिका उपाय ज्ञानयोग और अहंकारशुद्धिका उपाय भक्तियोग है। इसी प्रकार अन्ततः पूर्णतया चित्त शुद्धिका उपाय असम्प्रज्ञात ध्यानयोग है। हृदयदेश भगवान्‌का निवास कहा जाता है। प्रेम-योगकी साधना से इसकी शुद्धि होती है। निष्काम-कर्मयोग भक्तिप्रेम साधनाका प्रारम्भिक सोपान है, जिससे मनका मैल साफ हो जाता है। जैसे दर्पणका मल साफ हुए बिना अपना चेहरा नहीं दिखायी देता, उसी प्रकार मनकी स्वच्छता बिना आत्मस्वरूपका दर्शन नहीं होता। गुरु-चरणरजसे यह शीघ्र स्वच्छ होता है—‘श्रीगुरु चरा सरोज रज निज मनु मुकुट सुपरि । सब कुछ करते हुए कुछ न करना निष्काम-कर्मयोग है। यही शान्तिका प्रमुख द्वार है—

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाश्चरति नि रूपह् ।
निममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

(गीता २ । ७१)

‘सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर जो पुरुष निरुद्ध-भावसे क्रियाएँ करता है, वही अह और ममको दूर करके शान्ति प्राप्त करता है।’ इस श्लोकमें निष्काम-कर्मयोगका पूरा भाव सनिहित है। भगवान् सूर्यकी दिनचर्यामें यह प्रत्यक्ष प्रतिकल्पित रहता है। इन्द्रियों और मनकी शुद्धिका केवल एक ही उपाय है। सम्पूर्ण ज्ञान ही बुद्धिके माध्यमसे बाहर आकर ससारमें निर्मल-अशोभिका वितरण करता है।

चतुःश्लोकी भाग्यमें भगवान् ब्रह्मण्यसे कहते हैं—

एतं मनः समानिष्ठ परमेष्ठः समाधिना ।
भवान् करपयिष्येऽपु न विमुञ्चति कर्हिचित् ॥

‘विज्ञानसहित ज्ञान अर्थात् यथार्थ ज्ञान बुद्धिको इस मनका निधय होनेपर ही आनुरित कर सनता है।’ श्रीभगवान् सम्पूर्ण त्रिषंखों अपनी लीला-लहर समझा कर ही ब्रह्मदेवका मंत्र दूर करते हैं। अहंकारकी शुद्धि-का उपाय है—अनन्य भक्तियोग। जो श्रीहनुमान्‌जीके जीवनसे प्रकट है। भगवान् श्रीरामने रामायणमें इसे ही अनन्यभक्तियोग कहा है—

सो अनन्य जाकैं असि मति न दरह हनुमंत ।

धैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत ॥

(मानक ४ । १)

निश्चयमें भगवान्से विभक्त कोई नहीं—ऐसा माय ही अनन्य-भक्तियोग कहलाता है। श्रीरामको सम्पूर्ण विश्वका स्वामी समझकर अपनेको निरन्तर सेवामें लगाये रहना ही श्रीहनुमान्जीको अभीष्ट है। रावण भी वेद-वेदान्तपारंगत ज्ञानी था। परन्तु श्रीहनुमान्जी ज्ञानियोंमें अग्रगण्य और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ इसीलिये कहलाये कि वे 'सर्वे जल्लिपद् प्रस' की भावना रखते थे। चित्त शुद्धिका उपाय है—'निश्चल ध्यानयोग'। इसका आदर्श है—बाऊन धुवन। विमाताके अपमानसे गुरु देवर्षि नारदकी सगति पाकर माता सुनीतिर्षी आज्ञासे धुवन निश्चल ध्यानयोगके उपायमें रम गये। इससे उनका चित्त शुद्ध हो गया और वे भगवत्साक्षात्कारमें समर्प हो गये।

श्रीराधिकाजीकी प्रसिद्धिमें भक्तिमती मीराबाई परम प्रेमयोगिनी आदर्श हैं। उच्छ्वस्से उत्पन्न होकर और मझाराणाकी पटरानी होनेपर भी वे घर-घर जाकर प्रभु-प्रेममें उमत्त बनकर नाचतीं और सच्चे भक्तोंका चरणामृत तक प्रक्षालनमें न हिचकतीं। इन चारों तालोंमें खोलनके लिये ही उपर्युक्त चार शास्त्र साधन निर्दिष्ट हैं और पुनः ये सब

पञ्चम परम प्रेमयोगमें समन्वितरूपसे समाविष्ट हैं। इससे हृदय-द्वार उद्घाटित हो जाता है और यहाँ विराजमान सर्वेश्वर शम्भु ससारके प्राणियोंको भगवान्की ओर ले जानेमें समर्थ होते हैं। इसी प्रकार अक्षरगुरु श्रीभगवान् अन्य सत्तोंको भी कारण बनाकर हममेंसे उद्धारमें प्रेरित करते हैं।

जैनियोंमें चार मूर्तें मुख्य माने गये हैं—अरिहत, (भगवान् महावीर) भक्त, सिद्ध-साधुगुरु और दयाधर्म (भक्ति)। सदबुद्धिका द्वार क्रोधसे बंद है, वह भगवत्भक्ति-की कृपासे ही खुलता है और ज्ञानगुणका प्रकाश होता है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी कहा है—

जनकमुत्ता जग अननि ज्ञानकी। अतिसय मिय कहनानिधान ॥
साक जुग पद कमल मगधैं। जासु कृपा निरमल मति पावैं ॥
(मानव १।१७।४)

भगत भगति भगवत्त शुक धतुर नाम बसु पद।

इन के पद बद्धम किये, नासत बिग्न अनेक ॥

हृदयका द्वार कामनाओंसे बंद है, जो भगवान्की अनुकम्पासे खुलता है और सम्पूर्ण भगवान्का सत्पक्ष होता है। इससे विश्ववासना छूटकर प्रेममय सौन्दर्य माधुर्यका प्रसार होता है।

निष्काम-कर्मयोगका सुगम साधन

स धे निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया ।
भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह ॥
यदेन्द्रियोपरामोऽथ प्रष्टारमणि परे हरे ।
विच्छिद्यन्ते तदा फलेशः ससुप्तस्येय हरस्तनया ॥

(भीमार्ज १।७।१२-१३)

नियममावसे धर्मोका आचरण करनेपर भगवत्कृपासे प्राप्त हुए भक्तियोगके द्वारा यह (देहाभिमान की जीवमें ही देखके मित्याधर्मकी) प्रतीति धीरे-धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इन्द्रियों विरपोंसे दृष्टकर साधी परमात्मा श्रीहरिमें निश्चलभावसे स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रामें सोये हुए मनुष्यक समान जीवके राग-द्वेषादि सारे क्लेश दर्पण मट हो जाते हैं।

चरित्रताके नव विकासका वैभव यहीं लुभाता

(रचयिता—श्रीनगदीशचन्द्रनी शर्मा, एम०ए०, बी०एड०)

धन्य वह जीवन, जिसमें निष्काम कर्मकी चेला
मानवहितके लिये सिद्धिका गान किया करती है ।
ध्यस्तोंको निर्मूल बनाते घाले नये सृजनकी
यह भावनाका अमन्द आह्वान किया करती है ॥

घनीभूत हो जहाँ दैन्यका घटाटोप अंधियारा,
एक किरण निष्काम कर्मकी उसे ध्वस्त कर देती ।
दृग्गा, आलस, लोभ, समस्या, स्वार्थ आदिके घेरे
मिट्टा-मिट्टाकर नयी नियतिको भव्य भला कर देती ॥

जन मनमें निष्काम कर्मकी आती मधुर सुगन्धि,
कर्मठता, उत्साह, त्याग, बलिदान आदि फूलोंसे ।
अप्ययसायी निर्भयताकी वृत्ति सुलभ हो जाती,
द्वयती कभी न छलप्रपञ्च या दृष्ट्योके शूलोंसे ॥

देते हैं सकल जहाँ पर आत्मशान्ति को धाणी,
सात्त्विकताका निर्विकार उल्लास यहाँ छा जाता ।
कालजयी निष्काम-कर्मका शस्त्रनाद सुनते ही
मग्नधारोंसे बढ़ने वाला महाशौर्य मुस्काता ॥

फल पानेकी इच्छासे जब कार्य किया जाता हो,
फल न मिले तब घोर निराशा नागिन-सी फुफकारे ।
फिर उलहान और अटिलतामें कर्ता बन्दी बन जाता,
धार-धार अन्तर्मनका संघर्ष उसे चिपकारे ॥

निश्चय ही निष्काम कर्म हो निष्ठामयी तपस्या
या कर्तव्योके पालनका सम्यल हो तेजस्वी ।
जो प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी साहसकी दृढ़ताके
सर्वर्षनकी परम्पराका रखता घेग यशस्वी ॥

कुछ भी हो, निष्काम कर्मके धेयस्कर पथमें ही,
स्वाभिमानका स्वावलम्बसे जुड़ा हुआ है माता ।
सदाचारके शुभ मूल्योंकी खोज इसीमें होती,
चरित्रताके नव विकासका वैभव यहीं लुभाता ॥

महान् कर्मयोगी देवाधिदेव महादेव

(लेखन—श्रीवासीरामजी भायभार)

श्रीमद्भागवतमें भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनसे कर्मयोगका उपदेश देते हुए रहते हैं—‘श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आवरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आवरण करते हैं ।’ इसने पूर्व सतयुगमें भी महान् कर्मयोगी भगवान् शिवकी कर्म-कथा है। उनका आदर्श आवरण जो एक महान् कर्मके अन्तर्गत आता है, सारे जगत्के लिये अनुकरणीय बना हुआ है। विर-ज्वालासे दग्ध होते हुए सम्पूर्ण विश्वके प्राणियोंसे बचानेके लिये उन्होंने जो कर्तव्यकर्मना उदाहरण प्रस्तुत किया वह अद्वितीय है।

देवासुरोंद्वारा समुद्रमंथनक समय हन्महल विर नियन्त्रित। प्रद्वल वह उपस्थित हुआ कि उस उत्क्रान्त (अत्यन्त उग्र) गरलका पान कौन करे ? सारे संसारमें कोडाहल मव गया। पशु, पक्षी, मनुष्य घसराने लगे थे। सभी आशुनोप आश्रयानी देवाधिदेव महादेवकी शरणमें गये। भगवान् विष्णुन भी हैंसते हुए कहा—‘कर्मों आभी कमाइ की पहली वस्तु बड़े पुराणी हामी है। अतः यह आपका ही भाग हुआ, आप ही इसे प्रष्टन करें,—

दैवतैर्मध्यमाने तु यन् पूर्वं समुपस्थितम् ।

तत् त्वदीय सुरध्रेष्ठ मुराणामप्रतो हि यत् ॥

अप्रपूजामिदं मित्या गृहाणेदं पिय प्रभो ।

(वाची० रामा बायना०)

भगवान् ‘भोलनाथ शररजी परम दयालु रहते। उनकी दयालुता और भक्तवत्सलाता शर्गन हमारे-जैसे अज्ञानियोंके लिये दुष्कर है। भगवान् विष्णुक वचनपर वे भी हैंस पड़े। ‘दयाकी साम्राज्य मर्तिन पराम्बा पार्कीने कहा—देखि ! देवो, आज प्रजापति वंसा तीरग समष्ट पद गया है। इस वरगृहकी आगसे आगमें प्राण्ड जनि धनर रही है, जीर्णक प्राण पत्रेक विरलता चाहते हैं। एसी अन्त्यामं यन् में इनकी रक्षा न करे, इहें इस आश्रितसे न बचाऊँ तो मरी शक्तिप्रय, मेरे ऐश्वर्यका क्या उपयोग हो

सकता है ? उसी शक्तिमान्की शक्ति प्रदक्षनीय है जिसका उपयोग तीन-दुर्विर्षोरी रक्षा और पावन-पोषणमें होता है। यद्वा भारी ब्रह्मज्ञानी हो, यद्वा भारी भक्त हो और यद्वा भारी कर्मयोगी भी हो परतु यदि वह दीनोरी उपेक्षा करता है, उनकी रक्षा नहीं करता है उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसकी भक्ति विफल होती है और कर्मयोग अपूर्ण रह जाता है।’ ऐसा कहकर विष्णु भगवान्की यातको भी ध्यानमें रखते हुए भागवान् शिवरने उसे अमृतके समान मानते हुए उस तात्पर्य हागहल विरग एक ही घूंटमें पान कर लिया !

दैवतानां भयं हृष्टा श्रुत्वा वाच्यं च शार्ङ्गिणा ।

हागहलं विषं घोरं सज्जमाहामृतोपमम् ॥

उस विरक प्रभारसे शङ्करका कण्ठ नीत्रा पड़ गया। मानो जगत्क कल्याणक लिये किये गये इस सर्वकारि साभिन्ता देनेक लिये वह उनके कर्मका आभूषण बन गया—‘यद्यकार गले नील तच्च साधोविभूषणम्’ उनका नाम नीलकण्ठ हो गया। महापुरुषोंकी रक्षा रहनी है, उनका सहज स्वभाव है कि अपने किय कोई कर्तव्य अभीष्ट न रहनेपर भी—‘योइ काप ताप, मध्या न रहनपर भी—‘योगोऽपरोपकारके लिये वे यगमि लगे रहते हैं और यद्य सहज किया करते हैं, क्योंकि भगवान्की यह मजसे उड़ी आशयना है।’

देवासुर-समाप अनादिकालसे होता चला आ रहा है। सत्य, रज, और तमोगुणकी प्रधानताको लेकर ससारमें सब नियमनिष्ठ छोट बड़ किया होते ही रहते हैं। उन कण्ठकली तात्पर्यो मित्रानके लिये जो सपुत्र विरग घूंट पीकर रह जाते हैं, वे मानो भगवान् नीलकण्ठके रूपमें निपात कर्मयोगकी शिक्षा देने हैं। भागवतकारने कहा ‘भी ई—

तस्यैव लोकापेन साधया प्रायशा जना ।
परमागधनं तदिदं पुरुषम्यासित्वात्मनः ॥

(भीमका० ८।७।१४)

‘तस्मादिदं गर मुञ्जे प्रजांतां स्वस्तिरस्तु मे’

वेद-शास्त्रोंमें निष्काम कर्मवाद

(लेखक—डॉ० श्रीनीरजाकान्तजी चौधुरी देवधर्मा, विचारण, एम० ए०, एल्-एल्० डी०, पी-एच्० डी०)

मनातनधर्मकी वेदमूलकता

सनातन वणाश्रम-धर्म वेदमूलक है। 'भारतीय' सनातनी हिंदू जातिके सभी धर्म, कर्म एवं सत्कारादिके लिये निर्मित कर्मकाण्डादि शास्त्र इन वेदोंपर ही आधारित एवं प्रतिष्ठित हैं। आज भी हम भारतीय मुख्यतया वेद अधिन, वेद-शामित एवं वेद-प्रामाणित हैं। 'वैदिकयुग' नित्य है, और रहगा। इस प्रकार वह आज भी वर्तमान है। निष्काम कर्मवादपर समझनेके लिये यहाँ वेदोंपर भी कुछ विचार आवश्यक है। वेद अनादि-अपौरुषेय और स्वतः प्रमाण हैं। ये ब्रह्माके हृदयमें अभिर्भूत हुए। ऋषियोंने समाधिमें वेदके केवल मन्त्रोंके दर्शन किये, वेद उनकी रचना नहीं है। वेदका एक नाम है—'ब्रह्म'। वेदोंके दो मुख्य भाग हैं। (१) मन्त्रभाग या संहिता तथा (२) शेष अंश, जो 'ब्राह्मण' कहलाते हैं। इनमें यज्ञादिमें मन्त्रोंकी विनियोग विधि है। 'ब्राह्मण'के शेष अंश 'आरण्यक' हैं। प्रायः इनमें तथा संहितान्तर्गत उपनिषद्का सन्निवेश रहता है। 'संहिता' वेदके 'उपासना-काण्ड' हैं। 'ब्राह्मण' 'कर्मकाण्ड', और आरण्यक-उपनिषद् वेदके 'ज्ञानकाण्ड' हैं। अतः उपनिषद् वेदके अन्तर्गत अङ्ग हैं और वे भी वेद ही हैं।

वेदोंमें तीन प्रकारके मन्त्र मिलते हैं। (१) ऋक्—ये छन्दोबद्ध हैं। ऋग्वेदमें कम से-कम २१ प्रकारके छन्द मिलते हैं, जो ऋचा कह जाते हैं। एका ही मन्त्र विभिन्न स्थानपर भिन्न भिन्न भावमें विनियुक्त हो सकता है। (२) आद्य यजुर्वेद प्रायः गद्यमें है। (३) जो ऋक् तथा यजुर्मन्त्र प्रयोगकालमें गेय—राग

द्वारा गाये जाते हैं, वे 'साम' कहे जाते हैं—'गीतियु सामाख्या'। सामग्र्यने वेदका दूसरा नाम 'त्रयी' है। अथर्वण वेद चौथा है।

वेदोंका विभाजन

आज द्वापरयुगके बीते प्रायः पाँच सहस्र वर्षसे अधिन हो गये हैं। महर्षि कृष्णद्वैपायन (वेदव्यास) ने महासागर-तुल्य वेदराशिको ऋक्, यजुस्, साम एवं अथर्व—इन चार भागोंमें विभक्त किया। तदनुसार वैदिक कर्मकाण्डमें चार प्रकारके पुरोहित होते हैं। यथा—(१) 'द्वीता'—ये आहुति प्रदानकालमें ऋक्-मन्त्रोंका पाठ करते हैं। (२) 'अथर्व्यु'—ये याजुस्मन्त्रोंके द्वारा यज्ञवेदी निर्माण आदि सारी व्यवस्था करते हैं। (३) 'उद्गाता'—ये प्रबोजनानुसार 'साम'-गान करते हैं। (४) 'ब्रह्मा'—ये अथर्ववेदीय पुरोहित हैं, जो अथर्ववेदके मन्त्रोंद्वारा यज्ञ-कर्मपरिदर्शन, ध्यात्तिकर्म, वैगुण्यसमाप्त्यादि करते हैं। महर्षि जैमिनिने 'पूर्व-मीमांसा'-दर्शनमें और महर्षि 'बादरायण'ने उत्तर-मीमांसा अथवा ब्रह्मसूत्रमें आपातप्रतीयमान विरोधी वैदिक प्रसङ्गोंके पूर्वपक्ष-उत्तरपक्षद्वारा सूक्ष्म विचारपर सुन्धिर मिहान्त स्थापित किये हैं।

वैदिक साहित्य शास्त्रा मेद

महामाण्य, चरणव्यूहादिके अनुसार चारों वेदोंकी ११३१ शाखाएँ थीं। ऋग्वेदकी २१, सामवेदकी १०००, यजुर्वेदकी १०१ (कृष्णकी ८६, शुक्लकी १५) तथा अथर्ववेदकी ९ शाखाएँ थीं। वर्तमानकालमें इनमेंसे अधिकांश उप्त हो गयी हैं। इनकी चचा न होनेसे

१—(क) भारती यद्य उतति (जिष्णुपुराण २।३।१) (ख) 'त भगवान् नारदा वर्णाभयवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रीत्यायां संख्ययोगाभ्यां अभिरण्वितः।' (श्रीमद्भाग० ५।१०।१०)

२—'तेने ब्रह्म हृदाय आदिकव्ये मुषन्ति यस्मैयः।'

३—'म-ब्रह्मण्योर्वेदनामधेयम्।' (आपस्तम्ब्यवृहत्परिभाषासूत्र— ३१)

४—द्रष्टव्य—'भारती निवृत्ति' (१४४१० से ४८८ तक)

मनुनिर्दिष्ट पथ ही राजपथ है

शुक्रिने प्रारम्भसे अर्थात् चिरप्राचीन कालसे ही हम मनुना शासन मानते आ रहे हैं। वेदमें अनेक स्थलोंमें मनुना उल्लेख मिलता है। अतः यह मनुस्मृति प्रायः दो अर्धशताब्दी सुप्राचीन है, इसमें संदेह नहीं। मेघनिधिने लिखा है कि 'मनुने जा कुछ कहा है—बड़ भोज है।' ऐसे वचन चारों वेदोंमें मिलते हैं।

मा न पत्र पि-या-मानवादि धि दूर नैष परावन ।
(श्रुत० ८। ३०। ३)

इस मन्त्रका अर्थ है—'मनु हमारे पिता हैं, उन्होंने जो पथ निर्माण किया, उससे हमें हटना नहीं चाहिये। अधिक तु इसका अनिर्दिष्ट जो विप्रवृष्ट मार्ग है, उनमें हमें दूर रहना चाहिये।' 'यत् मत तन पय' यह वाक्य आज अत्यन्त सुना जाता है। परन्तु भगवान् ने गीतामें कहा कि 'स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः।' विधर्मियोंक साधन प्रायः इतन परिष्कृत नहीं हैं। अनुभव एवं ज्ञान विज्ञानका विरुद्ध होनासे ये विधर्मी कभी वैदिक पथपर नहीं गये। वे जागन्तक ही नहीं मानते, फिर इनमें मोक्षकी क्या बात ही प्रकटसे आयेगी। अतः मानवमात्रको मनुक उपदेशका ही शासन करना चाहिये।

पुनर्जन्म और जन्मद्वारा ही नर्णमेद उपनिषद्-समर्थित है

नच इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यस्ते रमणाया योनिमापद्यन्त ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा धेनुययोनिं वाय य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यस्ते कपूया योनिमापद्येच्छययोनिं वा शूक्ययोनिं वा चाण्डालयोनिं वा ॥ (छांदोग्य० १०। ७)

श्रुतिने हम प्रसिद्ध वचनसे उभयान्त वर्णभेद मिट्ट होना है। य वर्णभेदक जन्ममार्ग है। मनुना भाव यह है कि चन्द्रलोकासे प्रयावृत जीवोंमें जिनहोंन इस लोकोमें रमणाय आरण अर्थात् विविध सखायाया अनुगत किया है, वे निद्राय ही अभ्यास अगत

अतिसत्वर ही उत्कृष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्ययोनिमें जन्म ग्रहण करते हैं और जिन लोगोंने इहलोकमें केवल कस्य अर्थात् अमृतकर्मका अनुष्ठान किया है, वे भी शीघ्र निद्राय ही अपवृष्ट—कुत्ता, सूअर तथा चाण्डालयोनिमें जन्म लेते हैं। (महा महोपा० दुर्गावरण, सायण वेदान्ततीर्थ)

यहाँ 'शोभन अनुशय' और अशोभन अनुशय का अर्थ है 'स्वस्वकर्मानुरूपेण' विभिन्न योनिमें जन्म होते हैं। गीतामें भी यही बात कही गयी है। ब्रह्मविद्या और ज्ञान-गम होनेपर शुक्ल अर्थात् देवयान मार्गद्वारा ऊर्ध्वगमि या मुक्ति प्राप्त होता है, उन्हें पुनरावृत्त नहीं होना पड़ता। अतः सनातन उत्तम कर्मदिके फल हैं—सिंघाण और कृष्ण-गति पय—द्वारा चन्द्रलोक अथवा स्वर्गम गमन एवं पुण्य-भय होनेपर मनुष्यलोकोमें पुनर्जन्म होता है। एतद्द्वयातीत देवरात्री कूर नराधमगण 'आसुरी' अर्थात् व्यास-सर्पाणि तथा वृद्धि-कीटादि योनिओंमें अनन्तर जन्म लेते रहते हैं। यह है—तृतीय एवं अधमगति।

सदाचार तपस्याके मूल

भगवान् मनुने कहा है—'सर्वस्य तपसो मूलं माचार जगद्गुरु परम्' (१। ११०)। शुद्ध आहार भी वेदश्रुति तथा चित्तशुद्धिके लिये अन्याप्य है—'आहार-शुद्धौ सत्त्वगुदि । सत्त्वगुद्धौ ध्रुवा इमृति । (छांदोग्य० ७। २६। २) आहार शुद्धिसे चित्त शुद्धि होकर तत्परायत् अनन्तर भगवान् का स्मरण होता है। ब्रह्मसूत्रके 'अनादिषु नैर्नान्यया' (१। ४। ४९) सूत्रमें शुद्ध भोजनको अपरिहार्य माना गया है। उच्छिष्ट अस्पृष्ट वा अमेष्य अर्थात् जो पदार्थ श्रीभगवान् की पुत्रांमें आया यज्ञमें निवेष्टित नहीं किया जा सकता, वह निषिद्ध है। आहार भी एक प्रकार का है। इसी प्रकार स्थूल सूक्ष्मद्विक निमित्त दन्तग्राम, शालक्रियादि बाद जन्म और मृत्तिमात्रा शुद्धि नियम भारतीय जातिवृत्ति ही देन हैं। य आचार प्रथाभरमे दूसरे धर्म एवं सम्प्रदायोंमें नहीं नहीं हैं आर न कभी रहे। ये भा विद्व

चिराचरित प्रथा हैं। न्यायोपार्जित धनद्वारा यज्ञ-दान आहारके साथ धर्मका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रकार पतञ्जल्योनिर्वाह कर्म कर यज्ञशेष भोजनसे शरीर धारण रहकर यज्ञ, दानादि सत्कर्म निष्पन्नभासे अनन्य करना चाहिये। अनिवेदित सब कुछ ही अमन्य हैं। होनेपर नि सदेह मोक्षमार्गको प्रशस्त करते हैं।

वेदान्त-शास्त्रोंमें निष्काम कर्मयोगका स्वरूप

(लेखक—प्राज्ञसम्राट् ५० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वदाचार्य, काव्यवीर्य)

जीवनके साथ कर्मका बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। चर-अचर सभी कर्मसे बँधे हुए हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि भोग-योनियों हैं, इनके द्वारा बने कर्मोंसे नये सचित और नये प्रारम्भ कर्म नहीं बनते। पृथ्वी प्रारम्भिक अनुसार क्रियमाण कर्म ही होते रहते हैं। किंतु मानवयोनिक कर्मयोनिक है। इसके द्वारा किये गये कर्म तीन भागोंमें विभक्त होकर क्रियमाण, सच्चिन् और प्रारम्भ बनते हैं। शेष प्रारम्भिकर्मसे कोई योनि मित्रती है और तब कर्मोंका प्रारम्भ होता है। कर्मका प्रारम्भ या आचरण ही क्रियमाण कर्म है और यही स्वल्प समयमें सच्चिन्-कर्म बनकर पुनः प्रारम्भ बन जाता है। यह चक्र अनन्तकालतक मोक्षपर्यन्त चरता रहता है।

किसी भी कार्यक अन्तमें अथवा कार्यके मध्यमें एक निराग होता है, इसीको 'अवकाश' कहते हैं। यह एक प्राकृतिक नियम-सा है। जैसे सृष्टिक अन्तमें प्रत्यक्ष होना, यह एक प्राकृतिक अवकाश है, किंतु यह परम आश्चर्य है कि ये क्रियमाण, सच्चिन् और प्रारम्भिकर्म इस जीवको यहाँ भी पूर्ण अवकाश नहीं देते। शालोकका साक्ष्य है कि महाप्रलयके समयमें भी सच्चिन्कर्मका नाश नहीं होता और नवी सृष्टि समयपरमात्म्याजी यह अनादि प्रवृत्ति उन्हीं परंपर कर्मिक माध्यमसे पुनः सृष्टिका निर्माण करती है—'धाता यथापूर्वमकल्पयत्'।

अज्ञानके कारण सभी जीव अमुक होनेमें उस भ्रममें पन तो रहते हैं, किंतु सूक्ष्मरूपमें वे उस भी अज्ञ-अज्ञ रहते हैं। परमात्म्याजी यह प्रम वरुण प्रवृत्ति एक-एक जीवको तथा तत्सम्बन्धी कर्मको

हूँह-हूँहकर विचित्र सृष्टिका निर्माण करती है। तब यह कि महाप्रलयकालमें भी कर्म तथा जीव का कारणस्वरूप परमात्मामें पड़ रहते हैं, जिससे कर्मों का नाश नहीं होता। अतः सूक्ष्मरूपसे सृष्टि भी अनन्त बनी रहती है, यह सब शास्त्रसंगत है।

वेदान्तदर्शनका—'भावे चोपलम्भे' (२।१।१५) यह सूत्र सत्कार्यवादका समर्थक है। तन्नुसार 'अ कारणमें शक्तिरूपसे कारणकी सत्ताका होना उसकी (कार्यकी) उपरि होती है।' और वेदान्तदर्शनमें 'सत्त्वाद्यायरस्य' (२।१।१६) सूत्रमें 'अद्यतन्य कार्यस्य सत्त्वात्' आदिसे सत्त्वात् होना युक्तिसम्पन्न है। अतः जीवके कर्म प्रत्यक्षरूपमें बने रहते हैं। कर्म-सम्बन्धसे ही मायाना मन्त्रिन् अप (अज्ञान) जीवके साथ लगा रहता है, जिसे वज्र नहीं काट सकता। श्रीमद्भगवत् (८।३।२५) गतेन्द्रोक्ष प्रारणको दक्षिण। गतेन्द्र श्रीमन्माता तुनिमें बहता है—

विज्ञाविणे नाहमिहामुवा वि
मन्तपदिह्यावृतयेभयोन्वा ।
इच्छामि वान्नि न यस्य विन्य
मन्म्यामलोकायरणस्य मोक्षम् ॥

'प्रभो ! इस गन्धोनिमें मैं जीना नहीं चाहूँ। यह भीतर और बाहर सभी प्रयत्नमें अज्ञान आरणवे द्वारा डरती है। इससे गन्धर यत्न क्या है ? मैं तो इस जीव और परमात्मर मो-

भगवान् रूप मायाका जो मलिन पर्दा है, उससे मुक्त होना चाहता है, जो कार्यक्रमसे अपने-आप नहीं छूट सकता और यह केवल भगवद्गुण अपना तत्त्वज्ञानके द्वारा ही नष्ट होना है। विचारणीय बात है कि क्या उपाय किया जाय जिससे सचित्कर्म आगे प्रारब्धकर्म न बन सके। इसी स्थलपर 'निष्कामकर्म'का स्मरण होना आवश्यक है, जिसका विवेचन आगे किया जायगा। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि 'इन कर्मके झगड़ोंसे छोड़ो। मैं निष्क्रिय ही क्यों न रहूँ।' इसके उत्तरमें स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ही गीता-(३।६) में कहते हैं—

कर्मैन्द्रियाणि सयम्प य आस्ते मनसा सरन् ।
इन्द्रियाधान्विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥

'जो मूढबुद्धि पुरुष कर्मैन्द्रियोंको हठसे रोक्कर इन्द्रियोंके भोगोंको मनसे ही चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है।' अतः कर्मके बन्धनोंसे बचनेके लिये यह ढग ठीक नहीं। कर्मों रहते हुए जिस परमानन्दकी प्राप्ति के लिये जीव भटक रहा है, उस परमानन्दकी प्राप्ति सर्वथा असम्भव है। वस्तुन परमानन्द ही जीवकी पैतृक सम्पत्ति है और वही उसका वास्तविक स्वरूप है। अतः वह उसी परमानन्दको प्रत्येक योनिमें ढूँढ़ता है। यह अटल नियम है कि 'जिसने जिस सुखका कभी अनुभव प्राप्त किया है, उसे उस सुखकी प्राप्ति की यदा यदा उत्कण्ठा होती है, जैसे जिस-किमीने कभी सर्पकी देखा होगा तो उसे ही कभी रज्जुमें सर्पकी भ्रान्ति हो सकती है, दूसरेको नहीं, अतः यह जीव अपनी स्तुतिमें परमानन्दको लिये हुए है। इसीलिये वह उसे ढूँढ़ता है।

भगवान् श्रीकृष्णने उसको कर्मबन्धनसे मुक्त होने के लिये मुख्यतः दो उपाय प्रस्तावित किये—एक साध्ययोग और दूसरा (निष्काम) कर्मयोग। साध्यक अनुसार यह जगत् मृगत्याग जन्मकी भाँति मिथ्या है। मायाके बनावे हुए गुण ही एतद्दूसरेसे टकराकर लीज कर रहे

हैं। माया कर्त्री है, जीव नहीं, अहंकारसे ही वह अपनेको कर्ता मानता है। उसे तो कर्तृत्व-अभिमान त्यागकर निर्द्वन्द्व रहना चाहिये—

प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वदाः ।
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मयते ॥

(गीता ३।२७)

'अर्जुन! वस्तुतः समस्त कर्म प्रकृतिके गुणोंके द्वारा किये जाते हैं, तो भी अहंकारसे मोहित हुए अन्तःकरणवाला पुरुष 'मैं कर्ता हूँ'—ऐसा मान लेता है।' भगवान् श्रीकृष्णने निष्काम कर्मयोगके द्वारा अर्जुन को यह बतलाया कि 'हे अर्जुन! तुम कर्मके फलोंकी इच्छाको त्यागते हुए तथा सिद्धि और असिद्धि की परवा न करके परमात्माकी आज्ञासे स्वधर्मानुकूल कर्मोंको करते रहो।'।

योगस्य कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनजय ।
सिद्धयसिद्धयोऽसौ भूत्वा समस्त्योग उच्यते ॥

(गीता २।४८)

'अर्जुन! आसक्ति-को त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धिमें समान बुद्धि रखकर योगमें स्थित होकर कर्मोंको करे, यह समन्वयभाव ही 'योग'-नामसे कहा जाता है।' पर भगवान् श्रीकृष्णके उपर्युक्त दोनों मार्गोंको जानकर भी अर्जुनको शान्ति नहीं मिली, क्योंकि वह वास्तविक एक मार्गकी ही खोजमें है। वह द्वन्द्वोंसे घबरा गया है। अर्जुनकी अज्ञान शक्ति को देखकर भगवान्ने हँसते हुए कहा—

साध्ययोगो धृष्ट्याल्ल प्रयवर्तित न पण्डिता ।
एकमप्यास्थित सम्यग्बुधोर्विन्दत फलम् ॥

(गीता ५।४)

'अर्जुन! साध्ययोग (सत्याम) और निष्काम कर्मयोगको सर्वत्र ही अङ्ग-अङ्ग कहते हैं, न कि पण्डित-ने, क्योंकि दोनोंमेंसे एतन्में भी अच्छी तरह स्थित हुआ पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है।' अतः श्रीभगवान्ने अर्जुनसे कहा—तुम घबराओ नहीं।

वस्तुन सांख्ययोग और निराम कर्मयोग—ये दोनों एक ही हैं और इन दोनोंका एक भी एक ही है। वस्तुन इन दोनोंका मार्ग भिन्न भिन्न ही हैं। अतः एक ही समयमें ये दोनों एक साथ नहीं चलाये जा सकते। अतः तुम निराम कर्मयोगका ही पान्तर कर्मरन्तसे मुक्त हो जाओ। यही तुम्हारे लिये श्रेयस्कर होगा, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय गृहस्थ हो। जीवनका धर्मकिस साथ अपरिहार्य सम्बन्ध है और कर्मोंका जाल भी क्या है, निममे निकलना असम्भव है।

वस्तुन इक्षार्षण-मुद्रितो फलेन्द्राण्य वर्म ही 'निरामकर्म' है। इन्द्राण्य त्याग तो यहाँकर लेना चाहिये कि—'तत्रापि इक्षरो मे तुष्यतु इत्यपि सन्न त्यक्त्वा' (इक्षार्षण्य)। अर्थात् मेरे इन कर्मोंसे इक्षर प्रसन्न हों—मनुष्यकी यह भी इच्छा नहीं होनी चाहिये। अतः योग्य तोरु वर्म करना ही 'निराम कर्मयोग' है।

यमज मुनियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।
जगदर्थयिनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम ॥
(गीता २।५)

'बुद्धियोगयुक्त गान्धिवन उमसि लोकात् वर्यो त्यागकर जगत्का बन्धन छोड़ हृष्ट निर्लेप अर्थात् अमृतमय प्राप्ति प्राप्त है।' सारांश यह कि निराम कर्मयुक्त योगियों की अनामय (दुःखरहित) पराजय प्राप्त होता है, क्योंकि ये कर्मयोगी इक्षार्षण्य त्यागकर जगत्का बन्धन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार योगी निराम कर्मयोग नामक उमक पाया है। योग परित्यजते तथा उमा कर्मयोगी शरीर एवं यम कर्मका बन्धनमें लिप्त हो जाया गया।

अतः निरामकर्म का है कि 'फले' 'फल' निराम कर्म करने की मुक्ति 'अनामय' 'अनामय' की प्राप्त होगी। इस विषय में मुझका जो मत है कि जीवन साथ

अनादिकालसे मनका सम्बन्ध है। भावने सत्यगुणसे 'अन्त करण' बनाया है। यह मन अन्त करणका ही एक भेद है। सत्यगुण ही मनका प्राण है। यह मन मायाका श्रेष्ठ गुण है। यही जगत्क समस्त प्राणियोंकी दहोंका तथा सत्यगुण और तमोगुणका भी निर्माता है। इसी वजहसे श्रीमद्भागवत (१०।१।६) में भी कहा है—

मनश्च जतिर्यै देहान् गुणान् वर्माणि चामन ।
तमनश्च जत माया ततो जीवस्य सृष्टिः ॥

'मन ही आत्माके लिये शरीर, विषय और वर्माणि कल्पना कर लेता है और उस मनकी सृष्टि माया बनती है। तन्मन माया ही जीवन समारम्भमें पड़ता पाता है।' मनकी अनामय कर्मों के जनाया जाय और सत्यगुणतः अतिरिक्त वर्यो जमाया जाय। इस मनक निराम उपाय आदिकालसे ही समस्त वेदादि शास्त्र एवं श्रुति मुनि तथा गुरुजन बतलते आ रहे हैं कि मन, स्वर्ण पावन, तीर्थभजन, व्रत तथा उपवास आदि शुभाचार करनेमें अग्र्य ही मनोनिष्कृष्ट होता है। श्रीमद्भागवत (१०।२३।६) में कहा है कि—

दास स्वधर्मो नियमो यमश्च
धृतश्च वर्माणि च समनानि ।
सर्वे मनोनिष्कृष्टक्षणात्ना
पराणि योगो सततम् समर्पितः ॥

'मन आज धर्मका पावन नियम यम वेषावत सत्कर्मा और प्रत्यक्षान्ति भवत—इसका अन्तिम कर्म है कि मन पराजय हो जाय भावान्ते में मन जाय मनका सम्पत्ति ही जाना ही जगत्का है।' भावना क्षणात्ना उत्पत्ति निराम कर्मयोग पर अमृत जगत् जित्त धर्मका स्वर्ण साधन भी जन्म-मृत्युका बन्धन भावने उदाहर कर देता है—

स्वयमप्यस्य धारस्य चायम मदनो भगवत् ॥
(गीता १०।२३)

निष्काम कर्मसे क्या होता है और निष्काम कर्मका क्या मनका क्या सम्बन्ध है, ये सभी प्रिय विचारणीय हैं। इस मनका प्राण है—सरन्प । इसी सरन्पसे मनरी सत्ता है । निष्काम कर्म सरन्परहित अर्थात् कृच्छासे शून्य होता है । फलतः यह शनै-शनै दुर्बल होकर बुद्धिका अनुसरण करता है । बुद्धितत्त्व आत्मासे अत्यन्त समीप है, जिससे यह मन भी आत्मसाम्य प्राप्त करेगा । बुद्धितत्त्व पर प्रतिबिम्बित जीवके ऊपर-नीचे, दायें-बायें, सर्वत्र साक्षी चैतन्य प्रकाशसे व्याप्त हो रहा है । श्रीमद्भागवत (३ । २८ । ३५) में यह बात इस प्रकार निर्दिष्ट है—

मुक्ताश्रय यर्हि निर्विषय विरक्त
निर्वर्णमृच्छति मन सहसा यथाचि ।
आत्मानमत्र पुरुषोऽयद्यथानमेक
मन्योक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रयाह ॥

‘जैसे तेज आदिक समाप्त हो जानेपर दीर्घाग्नि अपने कारणरूप तजस-तत्त्वमें छान हो जाती है, वैसे ही आश्रय, विषय और रागसे रहित होकर मन शान्त ब्रह्माकार हो जाता है । इस अवस्थाका प्राप्त होनपर जीव गुणप्रगल्भ रूप दह्मदि उपाधिक निवृत्त हो जानेका कारण प्याना, प्यान, ध्येय आदि त्रिपुणीरहित एक अग्रण्ड परमात्मासे हा सर्वत्र अनुगम देवता है ।’ अतः स्पष्ट है कि निर्विषय मन जब उस मुक्ताश्रय परमात्माकी सन्निधिसे प्राप्त कर लेता है, तब वह अत्रत्यात् निराणुपदरो उसी प्रकार प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार दीर्घाग्निकी किरणें अपने आश्रय अग्नि आदिमें लीन हो जाती हैं । इसप्रिये निष्काम कर्ममें मनोनिग्रह और मनोनिग्रहसे कर्म-यन्त्रोंसे मुक्ति होती है ।

श्रीमद्भागवत (१० । १४ । २९) में ब्रह्माजी भगवान्की स्तुति प्रार्थना करते हुए कहते हैं—
‘प्रभो ! इन समस्त उपायोंके डोने-दूण भी जनतक आपके

चरणमल्लोंका प्रसाद जीवको प्राप्त नहीं होता, तबतक उसे आपकी प्राप्ति सर्वथा असम्भव है ।

अथापि त देव पदाम्बुजद्वय
प्रसादलेशानुगृहीत एव हि ।
जानाति तत्त्व भगवन् महिम्नो
न चान्य एकोऽपि चिर विचिचन ॥

निष्कर्ष यह है कि भगवद्भक्तिके बिना निष्काम कर्म भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि निष्काम कर्ममें भी ‘इच्छार्पणबुद्धि’ आवश्यक है । भगवद्भक्ति ममत्ता इष्टकी सांगिनी है । भगवान्ने गीता (१८ । ६६) में प्राय अष्टादश योगोंका उपदेश दत्तर अन्तमें—

सबधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

—ब्रह्मर भक्तियोगमें ही सभी योगोंका पर्यवसान किया है । (जत गीतानां कर्मयोग भक्तिप्रधान है ।)

निष्काम कर्म तथा सकाम कर्म—इन दोनोंके वर्तार्थों-को कर्मका फल तो अवश्य ही मिलता है, क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं होता । त्याग तो सब फलेच्छाका हा होता है । अतः फलके त्यागका तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि फल प्राप्तिमें तां ज्ञाना अविनाश ही नहीं रहता । वह दैर्घ्यात्त है । अन्यथा दुःख होना ज्ञान पसद करेगा । वर्तार्थ अविनाशमें केवल इच्छा होती है । इच्छाका त्यागमें ही जीवका अभिप्राय भी है और यही शाश्वता भी है । अतः निष्काम कर्ममें फलभावका भय नहीं है । केवल फलसे स्वयं न चाहकर भगवान्की अर्पित करनेसे ॥ सभी कर्म भग्न हो जाते हैं और वे पुनः सधिन और प्रारम्भमें बननेके योग्य नहीं रह जाते । अतः ज्ञान मुक्त हो जाता है । इसीप्रिये लोकसाय निरुद्ध भी अपने विश्वप्रसिद्ध ‘गीताहस्य’में उगर्तुक्त समस्त भाग्यसे ‘गीतासार’के रूपमें प्रस्तुत करते हुए कहा है कि ‘ज्ञानमुक्त भक्तिप्रधान निष्काम कर्म ही गीतानां प्रतिपाद्य नीति है ।’

भुक्ति-निर्दिष्ट कर्म दो प्रकारके हैं—प्रवर्तक और निवर्तक, अर्थात्-प्रवृत्ति-प्रक और निवृत्ति-प्रक । प्रवर्तक कर्म स्वर्गादिफलके माधन हैं, और निवर्तक कर्म मोक्ष-साधन हैं । इसीमें योग है, जो जीवत्मा परमात्माका संयोग और विष्णुके परमपदकी प्राप्ति करता है ।

अविद्यादिसे क्लेश पाता हुआ जीव इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहारकी इच्छासे शुभाशुभ फलवाले कर्म करता है । शुभ और अशुभसे मिथिल फल जो विद्यानामी प्रेरणासे उसे मिलते हैं, वे हैं—जन्म (जन्म), आयु और भोगभी प्राप्ति । फिर इससे शनै-शनै सुखादिकी वासनाएँ संचित होने लगती हैं । यह निम्न शक्तिकी निरोधान परम्परा है ।

सात्वततन्त्रकी स्थापना है कि कर्म गुणत्रय-क्षोभसे शुभाशुभ फलवाले तथा भागोंका परिणाम करके जन्मका हेतु बनता है । इसके अनुसार कर्म दो प्रकारके हैं—प्रवृत्तिकर्म और निवृत्तिकर्म । ये श्रुतियों एवं स्मृतियोंके द्वारा कामी जनोंके लिये काम्य बताये गये हैं । प्रवृत्तिको अविरोगभावा से करनेपर मानव स्वर्गको जाना है और पुण्य भोग लेनेपर पृथ्वीपर कर्म-संज्ञियोंमें उत्पन्न होता है । मनसे भोगेष्टान्ता त्यागकर निवृत्तिकर्मका आचरण करनेवाला योगी परम-मिद्धि प्राप्त करता है, जहाँसे लौटना नहीं । अतः प्रवृत्ति-निष्ठ व्यक्तियोंके लिये, जो नाना काम अनुरागी होते हैं, बुधजनोंके द्वारा छ प्रध्वजने नियमोंके अनुवर्तनकी

विधि बतायी गयी है । शास्त्रमें यदि हिंसादिका विधान कहीं प्रतीत होता है तो वह काम्यकर्म निष्ठके लिये ही बताया गया है, किंतु अहिंसा ही परम-कर्म है और अभीष्ट फल देती है । अतः प्रयत्नपूर्वक काम्यकर्मका त्यागकर निवृत्तिकर्म परायण होना चाहिये । निवृत्ति निष्ठ मनुष्यों भी हरिभक्तियुक्त, लोभ-सुमद्वल, कृष्ण-स्वीय कथा-श्रवणादिक कर्म करते रहना चाहिये । जो व्यक्ति कृष्ण शरणमें रहकर नित्य हरि-पद-सेवा करते हैं, वे लोक-परलोकमें कृतार्थ होकर निरन्तर परमानन्दसन्दोह प्राप्त करते हैं ।

लक्ष्मीनन्त्रका कथन है कि भगवन्नीमें परमप्रीतिके चार उपाय हैं—कर्म, साधन, योग और सर्व-संन्यास । कर्म चार प्रकारके हैं—नित्य, नैमित्तिक और काम्य-कर्म तथा कर्म-संन्यास । अपने वर्गाश्रम-सम्बन्धी कर्म नित्य और नैमित्तिक हैं । फल-विशेषकी कामनासे किये जानेवाले कर्म काम्य हैं । काम्य-कर्मोंको लक्ष्मी-तन्त्रने 'काम-हृत' कर्म कहा है । कामना बिना जो कर्म केवल भगवत्प्रीत्यर्थ किये जायें वे 'अकाम-हृत' हैं । मुमुक्षु योगियोंके लिये सर्व-संन्यास विधेय है ।

'महानिर्वाणतन्त्र'के मतानुसार निष्काम और सत्काम भेदसे मनुष्य दो प्रकारके होते हैं । सत्कामी जनोंको कर्म फलमिलता है । तन्त्रशास्त्रमें सत्काम कर्मके विधानका कारण यह है कि कर्म किये बिना दोष आधा भाग भी नहीं रह सकता । न चाहते हुए भी वे कर्म धातु-वश विवश

१—अष्टिर्भुज्य सं ३१ । १२-१४ ।

२—वही ३१ । ११, १ ।

३—विलम्बद्वि-कथित केशोरविद्यादिभिरीद्वी । नुन प्रेसाभिहासायामागमननुसम्पन्न ॥

इष्टाप्रप्राप्तयः निष्ठविवाताय च लल्ल । कम तत् कुरुते कामी शुभाशुभकल्पेभ्यः ॥

(अद्विज-पृ १८ । २२२३)

४—अष्टिपुं सं १४ । २४२ । ५—सात्वत-पृ १ । १३-१ । ६—सां सं ० । ३ । ८ ।

७—लक्ष्मी-तन्त्र १८ । १६-२० ।

८—सत्कामा चैव निष्कामा द्विविधा भुवि मानवा । अकामानां प-मात्र धामिनां परमुच्यते ॥

(महानिर्वाणतन्त्र ८ । २०)

इसके विपरीत क्रिया विरहित व्यक्ति लोकमें धर्म धरा कहे जाते हैं। शास्त्रका तात्पर्य वही ममक्षणा है, जो धर्मम श्रद्धा रखता है। शास्त्रहीन व्यक्ति तत्परा निर्धारण नहीं कर सकता। तत्प निर्धारणके बिना शास्त्रका निराकरण नहीं होता। शास्त्रमन्त्रिण इत्यर्थ वेगमूर्खता प्रतिविम्ब नहीं पड़ता, जिससे कृष्ण भासमान है। अतः वित्तको स्वच्छ प्रदानके लिये वर्णाश्रमवर्गका विचार किया गया है। इसके बिना न तो ज्ञानका, न भक्तिका ही यथार्थ उदय होता है।^१ अतः नित्य और नैमित्तिक कर्म तो करने चाहिये, किंतु काम्य (सकाम) और निगिद्ध धर्मको दूरसे ही पूर्णतः त्याग देना चाहिये—

नित्य नैमित्तिक तस्मात् कर्तव्यं तदशङ्कया ।
काम्य निषिद्ध यत्कर्म तच्च दूरात् परित्यजेत् ॥^२

नित्य और नैमित्तिक कर्म करी भी फल-वचन नहीं करत। इनका अनुष्ठान नहीं करनेसे प्रयत्नाय उपलब्ध हो जाना है और अनुष्ठान करनेसे चित्त शुद्धिक अतिरिक्त अन्य कोई फल नहीं होता।^३ सहजकर्म करना चाहिये, इससे विघ्न नहीं होता।^४

नित्य-नैमित्तिक कर्म यदि फल-सकल्य-रहित होकर क्रिय जायें, तो वे वित्तपरा शोचन करते हैं और यह नहीं दिखते। अतः ऐसे निष्कामकर्म करनेसे कोई हानि नहीं होती। फिर भी पण्डितगानां मूढजन शोचनकारी कर्मका त्यागकर फल-वित्त हुए भास्तिम पड़ सकते हैं। अपने-से ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनेत्र, किंतु सासारिक सुखमा आसक्त व्यक्तियों, जो कर्म और ब्रह्म दोनोंसे भ्रष्ट हैं, अन्त्यज (याग्य) की प्रति त्याग देना चाहिये।^५ (कर्म)

श्रीवैखानस-कल्पसूत्रम् कर्मयोग

(लेखक—श्रीचन्द्रगुप्त भारद्वाज श्रीगणेशाय नमः। पृष्ठ १०, १०, १०, १०, १०)

कल्पसूत्र तथा उनके उद्देश्य

वेद भारतीय सस्कृतिक मूल केन्द्र बिन्दु हैं तथा जीवके आमोन्नति या वर्गात्म मोचन प्राप्ति ही उनका परमाशय है। वेदके अंग, यजु, साम तथा अथर्व—ये चार विभाग हैं—उनके सिद्धांत, कल्प, स्मृति, आचरण और उपनिष—ये छ अङ्ग भी प्रसिद्ध हैं। इन सत्रय परमाशय मानन कल्याण हो है। 'नर्म कल्पसूत्र' मानस कर्मसंग्रहक उपयोगमें आनेक कारण वेदक मन्त्रत्वपूर्ण अङ्ग हैं। इनकी भास्तिमत्त्व, वैमानमत्त्व, नान्त्रमत्त्व, श्राद्धमत्त्व आह्निकमत्त्व आदि कई भेद हैं। कल्पसूत्रोंका अर्थविदसे विशेष सत्र धर्म है। (वायुपुराण ६१।१२-१५)

वैखानसकल्पसूत्रकी शिक्षा

यह जाना है कि वेदोंकी जितनी शाखाएँ हैं प्रायः उतने ही उपनिषद् तथा आचार्य सत्र भी हैं। इन सूत्रोंक

कल्प अतिरिक्त (१) स्मृतिसूत्र (गृह्यसूत्र), (२) धर्मसूत्र और (३) श्रौतसूत्र—ये ३ अन्य भेद भी हैं। जिस कल्पसूत्रम उपर्युक्त तीनों विभाग पाये जाते हैं, वह 'परिपूर्ण-सूत्र' कहलाता है। 'श्रीवैखानस-सूत्र' में ये तीनों विभाग पाये जाते हैं।

इसरीदूसरी गिने जाता है—'वानप्रस्थाधर्म श्रीस्वाकृति निरक्षण जो अन्य सूत्रोंम प्रायः अप्राप्य है। योग्यतादि अन्य सूत्रांतों द्वारा 'वानप्रस्थाधर्मवैखानसशास्त्र समुदाचारो वैखानस' आदि शब्दोंसे 'वैखानस-सूत्रोंक गिनने ही वानप्रस्थाधर्म स्वीकार करनेका आश्वासन दिया गया है। 'नर्म सूत्रकी तीसरी विभागा है—द्वितीय आचरण। १—अमर्त्याचरण २—समर्त्याचरण निरक्षण। अन्तिमें होकर चारवला करना अमर्त्याचरण और प्रतिगतिमें

१-मा० त० १६।४२ ६३। २-मा० त० १६।६८। ३-मा० त० १६।४ ०। ४-मा० त०

१६।२१।-मा० त० १६।६० ६३।

धी जानेवाली अराधना ममर्षवर्जिता कहलाती है।
आराधन-पत्ता इसकी चौधो विशेषता है—यही मानवको
कर्मबन्धनसे छुटकारा पानेका मुख्य उपाय है।

धैर्यानमसूत्रमे कर्मयोग

यदि 'कर्मयोग' क्रियाकट्यपर्यवसायी माना जाय
तथा क्रियायोगही श्रेयता 'क्रियायोगेव ब्रह्मविद्याचरिष्ठ'
उपनिषद्वाक्य-प्रतिन माना जाय तो उक्त क्रियायोगका
स्वरूप भगवान् श्रीकृष्णके श्रीमुखसे उद्घटक प्रश्न
'क्रियायोगं समापद्य भगवदाराधन प्रभो।' (भागवत
११।२७।२) के उत्तरमें 'धैरिक्ताप्रिको मित्र'
(११।२७।७) में लेख अर्थात् अत्यन्त कष्टिन
कथन धैर्यवान् भगवत्प्राप्तका सक्षिप्त वर्णन (११।
२७।६) ही है।

युद्धप्रतिपादित कर्मयोगका स्वरूप

फिर ही सूचित किया गया है कि 'यन्मयूय'
साधारणतया मानव जन्म-साधन्य फलमुक्ति-साधना निरूपक
वस्तुत्व नेशाह है। उक्त साधनाभरण के चार विभाग
इतनेमें आते हैं, यथा—१-चरित्र, २-क्रिया, ३-ज्ञान
एव ४-योग। इन सबों का विवरण इस प्रकार है—

चरित्र—इसमें जोरक मान्-गर्भमें प्रवेश करनेसे
लक्ष्म, शरीर-विकास पश्चात् उसको उत्तम गति मिलनेके
लिए किये जाते हैं सत्कार विरोधिताका निरूपण किया
गया है।

मानव-जाति का इस प्रकार संश्रयमें सुमरुत्त
कराया जाना नेशा कारण यह हो सकता है कि
'मूर्ध्नि मायुर्जं जन्म' (भागवत ७।१।१) एवं

'अमृतान्तरजममूर्ध्निभिद्म' (भागवत-विष्णु
५।१) यदि अर्थमें मानव जन्म ही दुर्लभ
है। उक्त मानव जाति को प्राप्त करनेके लिये
काम्य ही (विष्णु) धीय तथा (मन्वा) कर्मको
साधनों के द्वारा प्राप्त करनी प्राप्ति क्रिय कल
परान्त प्राप्त हो सकती है।

यथा न विद्यते ज्योत्स्ना मलप्रसालनाग्रो।
यत्प्रप्रहरणाप्रसालनात्मन विद्यते यथा।
प्रकाश्यन्ते न अन्यन्ते नित्या एवामनो हि ते॥
२-(वेदान्त स्मार्त-सूत्र भीमिवादिश्रीगीव व्याख्या १०१)

उक्त संस्कार निम्न रीतिसे विभाजित है—
(अ) आद्य संस्कार, (आ) २४ संस्कार।

संस्कारों द्विविधो हेयो ब्राह्मो देव प्रवर्जित।
(यही ५०४)

तत्र निषेकादिपाणिप्रहणात्ताः प्रायस्संस्काराः।
यसां देवसंस्काराः। (यही ५०४)

(अ) उक्त ब्राह्म-संस्कारक निम्न सूचित उक्त
विभाग हैं—

तत्र ब्राह्मसंस्काराश्चतुर्विधा वीजशेषशुद्धिर्वा
प्रायणत्यापादका उत्कृष्टत्यापादका विद्यमानाश्च
न्युत्पत्त्यारकाश्चेति। (यही ५०४)

अर्थात्—(१) वीजशेष शुद्धि करनेवाले, (२)
ब्राह्मत्ववश आश्रय करनेवाले, (३) उत्कृष्टत्वसे
दनेवाले तथा (४) अपने द्वारा किये जानेवाले पाप
कोशरी शान्ति करने उपरान्त करनेवाले। इन संस्कारों का
विवरण इस प्रकार है।

(१) वीजशेष शुद्धिकारक संस्कार—निन्द,
शत्रु-संगमन, गर्भोधान, पुंसवन, सामन्त सिन्धुपति,
जानकर्म, उत्पानपर्वत संस्कार हैं। (२) ब्राह्मणत्वका
पादक संस्कार—नामकरण, अन्नप्राप्ति, प्रवाहान्त,
सिन्धुपति, वीज, उपनयन, परागण, वन-वध, निर्वा
पर्वत संस्कार। (३) उत्कृष्टत्यापादक—उत्कृष्टत्व,
गमार्जन, पाणिताम्रप्राप्त संस्कार। (४) उपरान्त
अपशमक संस्कार—प्रायण (ना शरीर की प्रसन्नता-
प्राप्ति क्रिय क्रिय जानका विना आश्रय) क्रियापति
पुण्य, अन्न संस्कार आदि। (आ) देव संस्कार—
य संस्कार उपर्युक्त प्राय संस्कारोंमें सम्मिलित नहीं
परन्तु मानव क्रिया अन्तर्गत हैं। ये

निष्काम कर्मन्त बनाव रखनेमें ही यत्नशील रहते हैं।
आजीवनपर्यन्त उक्त यज्ञोंका अनुष्ठान करते रहनेसे जीवन
सहज ही भगवदर्थि बन जाता है। उक्त यज्ञोंका विवरण
इस प्रकार है।

(१) पाँच महायज्ञ—ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ
भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ—ये प्रतिदिन अनुष्ठेय हैं। (२) सप्त
पाकयज्ञ—स्थालीपाक, आम्रयण, अष्टका, पिण्ड पितृयज्ञ,
मासिक श्राद्ध, चैत्रि, आश्वयुजौ। (३) सप्तहविर्यज्ञ—
अग्न्याघेय, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, आम्रयणोष्टि, चातुर्मास्य,
निरुद्ध, पशुवध, मौत्रामणि। (४) सप्तसोमयज्ञ—
अग्निद्योम, अपग्निद्योम, उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय, अत्रिवाज,
आतोर्याम। इन यज्ञोंकी सख्या 'यज्ञाश्च द्यौर्दिशत्'
(वैखानस० स्म० सू० १।२।३) के अनुसार बाईस
कही गयी है। इसका विवरण इस प्रकार है—(१)
नियमति अनुष्ठेय होनेके कारण पञ्च महायज्ञ मिलाकर
एक यज्ञक रूपमें, गणित हैं। अतः ये १+७ पात्रयज्ञ,
+७ सोमयज्ञ +७ हविर्यज्ञसंस्थ मिलाकर कुल १+७+७+
७=२२ यज्ञोंके रूपमें गृहीत हैं। इस प्रकार दैव सत्कार
(यज्ञ) २२+ब्राह्म सत्कार १८ (वैखानस स्मार्तसूत्र
२।२।२) मिलाकर कुल ४० सत्कार कहे गये हैं—
'इत्येते चत्वारिंशद् भवन्ति' (यही १।१।२)।

जो उपर्युक्त सत्कारसे सत्कृत होता है, वह अपने
सत्कृत सत्कारोंकी अधिकताक अनुसार निम्न सूचित
रीतिमें कहा जाता है।

१ मात्र—निपेक्षसे, जातकर्मसे, सत्कृत ब्राह्मण बीसे,
ब्राह्मणसे पैदा हुआ शिशु 'मात्र' कहा जाता है। (यही
१।१।९) उक्त रीतिसे पैदा हुआ शिशु (जातकर्मक
वाद नामकरण, अन्नप्राशन, प्रवामागमन, पिण्डवर्जन, चौल

आदिसे) ब्राह्मण—उपनयनपर्यन्त सत्कारोंसे सत्कृत तथा
साक्षित्रीका अध्ययन करनेवाला होता है (यही १।२।
२०)। उपनयन-सत्कारके पश्चात् वेदाध्ययन करके
पाणिग्रहणपर्यन्त उत्कृष्टत्वापादक उपानर्त्म, समानर्त्म,
पाणिग्रहणसत्कारसे सत्कृत तथा उपर्युक्त सप्त पाक-
यज्ञोंका अनुष्ठान करते रहनेवाला धोत्रिय—कहलाता
है। (यही १।२।१२)

आहिताग्नि—उपर्युक्त श्रोत्रियरत्न सिद्धिपर्यन्त क्रिये
जानेवाले सत्कारोंके अतिरिक्त स्वाध्याय (वेदका नित्य
अध्ययन) करनेवाला ब्राह्मण आहिताग्नि कहलाता है।
(यही १।१।१२)

अनूचान—उपर्युक्त सत्कारोंके साथ हविर्यज्ञोंका
भी अनुष्ठान करनेवाला 'यत्किं 'अनूचान' कहा जाता है।
(यही १।१।१२)

भ्रूण—(उपर्युक्त सत्कारोंके साथ) सोम यज्ञोंका
भी अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण भ्रूण कहलाता है।
(यही १।१।१२)

ऋषिकल्प—इन सत्कारोंके साथ नियम तथा
यज्ञोपसंहित रहनेवाला ब्राह्मण ऋषि कहलाता है।
(यही १।१।१४)

यम नियमका स्वरूप इस प्रकार उक्त है।

शौचमित्र्या तप सत्य स्वाध्यायोपस्थनिग्रहौ।
व्रतोपवासौ मोनश्च स्नानश्च नियमा दश॥
आनुशस्य क्षमा सत्यमहिमा दम आजैवम्।
दान प्रसादो माधुर्यं मार्दव च यमा दश॥
इस प्रकार ऊपर बादमें उर्णिन ब्राह्मण सत्कारकी
अधिकताके कारण पूर्ववर्तसे श्रेष्ठतर होता है। अतः 'धर्मिक'में
उपर्युक्त चाहीस सत्कारोंका निष्कण प्रिया जाता है।

क्रिया—(भगवद्भाराग्नविप्रिका निष्करण)
(वैखानस-स्मृति सूत्र ४।१०।२ में)—
'अथाग्नी नित्यहोमान्ते पिण्डोर्नित्याच्चा मयदेवार्चा
भवन्ति—से लेकर विप्रह निर्माण, प्रतिष्ठाविधि, अर्चना-
विप्रिका निरूपण प्रिया गद्य तथा इसका विस्तृत विवरण

१—वेद-स्वाध्याय अग्निहोत्र फलप्रद है—ऐसी व्याख्या व्याख्याकार श्रीनिवासमहिका अधोष ६ (पृष्ठ ७८९)
'अनग्नि इत्येते वेदहीनोऽन्यनित्यक । साग्निहो वेदहीनोऽनेदनित्यक इति स्मृतः' ॥

इम सूत्रवत्ता श्रीगणेशजी-(ब्रह्मा) के सिष्य (१) प्रभु,
(२) अग्नि, (३) इन्द्र और (४) मरीचिक द्वारा
निर्गित ब्रह्मानन्दशास्त्र ग्रंथोंमें लिखा गया है । ज्ञान तथा
योगना सिष्यगण भी उपर्युक्त ऋषि आदि गार्ग्यश्रमियार
द्वारा रचित ग्रंथोंमें यथास्था दृष्ट ही है ।

अतः यदि मन्द होता है कि श्रीगणेश कल्पमें
निहित अथवा आशय 'तत्र' आशय 'आशय' इत्यं
ज्ञानको मगधदर्शग्रन्थिमें नगते दृष्ट पादप्रति भ
ख्या मात्र ही है । इस प्रकार यह निष्पन्न-वर्तते
बाहर श्रेयस्कर हो जाता है ।

भगवत्पाद श्रीआद्यशंकराचार्यकी दृष्टिमें कर्म

(भाष्य—भी आर्य यत्कर्मण्यसौ पश्यति, एव भाष्य इति, विचार)

मनुष्य या कोई भी जैनप्राणी वास किय बिना
प्राय नहीं रहता । प्रति भगवत्प्राय कुछ-न-कुछ
वर्ग्य चरना ही रहता है, अतः वर्ग्य मरणपरिवर्तमान
नहीं हो सकता । इसपर प्रश्न होता है कि वर
आद्य शंकराचार्य-जिस ब्रह्माणी कर्मवर्ग्यम मन्त्र-ना
सन्त जैसे प्रश्न करते हैं ? इत्थि—

ऊर्ध्वं तथहि विज्ञातमथ प्रापयति विद्या ।

पथमयान्यस्यपथा वथ यापि समुपय ॥

(गणेशशंकराचार्य-भाष्य, पृष्ठ—१८)

स २ । १५ में आचार्यगण स्पष्ट बताते हैं कि ज्ञान
और भगवत्प्राय दोनों ही समान हैं । दूसरे मर्मों में विचार है ।
विज्ञान अथवा विद्या द्वारा ब्रह्मज्ञान हो है । यह ज्ञान
मनुष्य को उच्च स्थिति में लाता है । यदि यह ज्ञान ही प्राप्त
करे तब ही तत्त्व ज्ञान हो । स २ । १६ में शंकराचार्य
मुक्त्यर्थ या समुपय पथ द्वारा ।

यमनामनुष्यस्य मयत्तत्त्व एव भाग इत्यादि ।

विज्ञानादपीव १३ और संपन्नमपि भी इस ही

सत्यम् ॥ १३ और शंकराचार्य मन्त्रिण्य इति १३ । १३

यत्तत्त्वमसि विदितं तत्त्वम् । तत्त्वमसि विदितं तत्त्वम् ॥

योगाभ्यास विद्याया इत्युक्तवत्तु भाष्यम् ।

नाम त्वमसि विदितं तत्त्वम् । तत्त्वमसि विदितं तत्त्वम् ॥

(भाष्य-शंकराचार्य-भाष्य, पृष्ठ—१८)

यत्तत्त्वमसि विदितं तत्त्वम् । तत्त्वमसि विदितं तत्त्वम् ॥

तत्त्वमसि विदितं तत्त्वम् । तत्त्वमसि विदितं तत्त्वम् ॥

यह कर्म तो नहीं रहता । उसकी दृष्टिमें कर्म
तत्त्व या वस्तु ही ही नहीं । (यामि पथमपथ
यत्किं बुद्धिमान् बोद्ध ही है) उसकी अन्तर्मुख ही
आत्म-विज्ञानमें सब कुछ इतर-इतर बनती है, वर
जड़-कर्मका प्र । ही कल्पमें आवेगा ।

आचार्य गार्ग्य पथे यत्किं पथिकमें चत विचार
तत्त्वम् ॥ १३—यत्तत्त्वम्, मन्त्रपुरम्, इत्युक्तम् एव भीतर ।
वर उसपर विचार भी जाती है कि वर यत्तत्त्वम्
तत्त्वम् तत्त्वम् यत्किं यत्तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्
यत्तत्त्वम् ही क्या ? वर तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्
कुछ यत्तत्त्वम् यत्तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्
विदितं तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्

यत्तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्
है कि विदितं तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्
तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्
उत्तर । तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्
और तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्

विद्याया भाष्यतत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्

यत्तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्

(भाष्य-शंकराचार्य-भाष्य, पृष्ठ—१८)

यत्तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्

तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्

यत्तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम् तत्त्वम्

आचार्य शंकर चाहते हैं कि 'सर्वप्रथम' क्रिया नष्ट होगी, उससे चिन्ता या व्यर्थ विचार मिट जायगा। तदनन्तर आसनाएँ हट जाती हैं। आसनाओंका दूर हो जाना ही मोक्ष है। इसीसे जीवमुक्ति भी कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यद्यपि ऊपरसे क्रियाका, फिर चिन्ताका तत्पश्चात् आसनाओंका नाश-ही-नाश इस श्लोकमें उल्लिखित है, तथापि हर एक नाश मनुष्यको ऊपर लिये जानेवाग है। यह मोक्षकी क्रमिक सीढ़ी है।

यदि मनुष्य हमेशा कुछ-न-कुछ करता ही रहता है तो उसका तात्पर्य यह है कि उसका मन किसीक पीछे हँसता है। अरमानोंके बढ़नेसे कार्यान्वी भी बृद्धि है। कार्य सफल होते हैं तो फिर नयी अमित्रताएँ जन्म लेती हैं। फिर नय-नये कार्योंकी भरमार हो जाता है। मनुष्य उनका अदर चरित रहता है --

वासनाबुद्धिर्वा कार्यं कार्यबुद्ध्या च वामना।

वर्धते स्वयं पुनः ससारो न निवर्तते ॥

(विनेयचू ३४८)

'आसनाओंके बढ़नेसे कार्य भी अग्रिय होते हैं। इधर कार्यान्वी बुद्धिसे आसनाएँ भी नयी-नयी गिन उठती हैं। इस तरहसे चरमें पैसा हुआ व्यक्ति कभी सासारिक उल्लसनोंमें मुक्त नहीं हो सकता, छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता।'

यमकिं ज्ञात्ते क्या बोझ 'यक्ति' कैसे बिना बच सकता है : इस प्रश्नका उत्तर जगद्गुरु शंकराचार्य अपने 'प्रयोगसुधार' नामक ग्रन्थमें देते हैं। यमसि दृष्टा हुआ पति तो घर-द्वार छोड़कर अरण्य चला जाता होगा—एसा विचार हमेंसे ओंकारोंके मनमें होगा। किंतु आचार्यके अनुसार यहीं भावनेकी बोझ आस्यवत्ता नहीं है—

ममताभिमानश्च या विषयेषु पराङ्मुखः पुरुषः।
निष्ठमपि निजसद्मे न ध्यायते यमभिः कदापि ॥

(प्रयोगसुधार ४४ श्लोक ८०)

'अपने घर-साधारण दैनिक कर्ममें तत्प्रेम होकर

भी मनुष्य कर्मोंद्वारा बाधित नहीं होता। यह है आचार्य शंकरका उपदेश। जिसके मनमें योही भी ममता, अहंकार न हो और जो निष्पत्ती नहीं है, ऐमा व्यक्ति अपने घरम रहत हुए भी मुक्तपुरुष-सा है।

इस व्यवस्था प्रारम्भमें विज्ञानी या धीमान्का वर्णन किया गया है। बादमें हम देखते हैं कि मैं, मेरा मती वाली चिन्ताओंसे मुक्तपुरुषका उल्लेख है। हाँ, मनुष्य यदि नार्थक पीछे पागल बनके फिरता है तो उसका कारण उसके मनमें ऐसे विचार हैं—यह मेरा है, मुझ इसे परा करना है, यदि करूँ तो मुझ यह मित्रगा, यह मित्रगा इत्यादि।

ज्ञानीका कोई कर्तव्य अधूरा नहीं होता। वह सब कुछ कर चुका होता है। इसी कारण उसे 'कृतकृत्य' कहा गया है। कार्योंको परा करना ज्ञानवान् पुरुषक जीवनमें कभीथा पुराना विषय है, विगत निनोंकी गत है। नयीको पार करके उस पार पहुँचा हुआ व्यक्ति फिर वापस क्यों अपने पुराने विचारोंको लौटना चाहेगा :

पारंगस्तु यम नचास्तस्य पारं विद्यामति।

आत्मसद्मेन तथा कार्यं कर्तुमर्हति ॥

(उपदेशसाधनी, स्वप्नस्मृतिप्रकरण, योग १३)

आत्मवेत्ता फिर क्यों कार्याकी राह चले : यहाँ भगवान् शंकर एक उपाहरण लेते हैं। कोई नयीको पार करके उधर पहुँचकर वापस फिर वही बिनारेको वापस आनेका चिन्ता क्या करेगा : सम बुद्ध कार्य करके ज्ञानवाग बना। फिर क्यों वापस जाकर ज्ञानवाग मार्ग छोड़ यमवै-राममें पैसना चाहते हो : नहीं, क्यापि नहीं।

फिर ही यह बात स्पष्ट बना दी गयी है कि विज्ञान मुक्तिवाग माग है और कर्म बन्धनोंवाग। जे कर्मबन्धो, ततुन कर्मबन्धो आसक्तिरो, नोदर आत्मानुभवकी आस्यवत्ता होनी चाहिये।

आय निधा- (ज्ञान) से भिन्न वर्णाश्रमोचित कर्म ही है, जैसा कि श्रीनिष्णुपुराणमें भी कहा गया है—

‘श्रद्धोपासक राजा केशिण्ड्यजने भी उपासनात्मक ज्ञानको साध्यरूपसे अपनाकर, विद्या (ज्ञान) से भिन्न विद्या-सदृश (अविद्या) कर्मयोगके द्वारा ज्ञानोत्पत्तिविरोधी प्राचीन कर्मोंको दूर करनेके लिये अनेक यज्ञोंको किया ।’

पुण्य और पापवाले दोनों प्रकारके कर्म ज्ञानके विरोधी हैं । ज्ञानकी उत्पत्तिके विरोधी होने तथा आत्म नि श्रेयसके विपरीत स्वर्ग-नरकादि अनिष्ट फल देनेवाले होनेके कारण दोनों ही पाप-शब्दसे कहे जाते हैं ।

पुण्य-पापरूप सकाम कर्म, ज्ञानोत्पत्तिके अनुकूल सत्त्वगुण-को दबा देते हैं और रजोगुण तथा तमोगुणको बढ़ा देते हैं, अतएव ये ज्ञानोत्पत्तिके विरोधी हैं । पाप नरकप्रद एव ज्ञानका विरोधी है, यह तो निम्न श्रुति ही बतलाती है—

‘एष एयासाधु कर्म कारयति त यमथो निनीपति’ (को० मा० ३० २।३।६५) अर्थात् ‘परमात्मा जिसकी अयोग्यताका सख्यकरता है, उसीसे पापकर्म कराता है ।’

रजोगुण और तमोगुण यथार्थ ज्ञानके आच्छादक तथा सत्त्वगुण वास्तविक ज्ञानका कारण है—इसका विवेचन गीताके चौदहवें अध्यायमें ‘सत्त्वात् सजायते ज्ञानम्’ इत्यादि श्लोकोंके द्वारा भगवान् ने ही किया है । अतः ज्ञानोत्पत्ति और उसकी उत्तरोत्तर वृद्धिके लिये पापकर्मको दूर करना चाहिये । उसे दूर करनेका सुलभ उपाय है—

‘फलामिसन्नि-रहित निष्काम कर्मयोगरूप धर्मका निरन्तर आचरण । श्रुति भी कहती है—‘धर्मेण पापमपनुदति’ (ते० आ० ६३।१४४) । निष्काम कर्मके द्वारा साधक पापको दूर करता है ।’ उपर्युक्त मिश्रणसे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मप्राप्तिके साधनभूत उपासनात्मक ज्ञानकी सिद्धिके लिये वर्णाश्रमोचित विहित कर्मोंका निष्काम

भावसे अनवरत अनुष्ठान करता रहे । (द्रष्टव्य—अध्यानो ब्रह्मनिज्ञासा—ब्रह्मसूत्र १।१।१५ भीभाष्य) । आचार्यने गीता ३।१५के भाष्यमें भी फलसक्ति

और कर्तापनके अभिमानसे रहित कर्मयोगको आत्मदर्शनका श्रेष्ठ साधन बताते हुए ज्ञानयोगसे भी उसे सुलभ और ज्ञानयोगीके लिये भी अप्रत्यानुष्ठेय बतलाया है—

तस्मादसक्त सनत कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुष ॥

रामानुज गीताके तीसरे अध्यायके उपोद्घात भाष्यमें कहा है कि जिसे साधनाके बिना ही स्वाभाविक आत्मदर्शन होता रहता है, उस आत्मतृप्त अधिकारीके लिये साधनाकी आवश्यकता नहीं है, किंतु आत्मानुभूति हेतु प्रयत्नशील साधकको उसकी पूर्तिके लिये कर्मयोग ही श्रेयस्कर होगा, कारण, चिरकालसे अभ्यस्त होनेसे वह सुकर है एव उसमें प्रमाद भी सम्भव नहीं है । उसके भीतर आत्माका वास्तविक अनुसन्धान होते रहने और ज्ञानयोगीके जीवनमें भी अशत उसके आचरणकी उपयोगिता होनेसे भी आत्मदर्शनकी उपलब्धिमें उसका (कर्मयोग) का प्रमुख स्थान है । इसलिये असङ्गपूर्वक कर्मव्यवृद्धिसे जबतक आत्माका दर्शन नहीं हो जाता जबतक कर्म करते ही रहो । ‘असक्त’ तथा ‘कायम्’ इन दोनों पदोंसे आगे कहा जानेवाला अकर्तापनका अनुसन्धान करता हुआ साधक कर्मोंका आचरण कर कर्मयोगसे ही प्रकृतिसे परे आत्माको प्राप्त कर लेता है । (गीता रा० भा० ३।१५) ।

तदनन्तर इस इक्षीसर्वे श्लोककी व्याख्यामें आचार्य कहते हैं—ज्ञानयोगके आदर्श विरोधाधिकांशिके द्वारा कर्म योगानुष्ठानका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भगवान् वृष्ण उसकी श्रेष्ठता बतलाते हैं—‘उपर्युक्त कारणोंसे ज्ञानयोगके अधिकारीको भी आत्मदर्शनके लिये कर्मयोगका आचरण श्रेयस्कर है, इसीलिये महाभारत अर्जुनचरितदर्शा ज्ञानियोंमें अग्रसर राजर्षि जनकदि महापुरुषोंने कर्म योगसे ही आत्मतत्त्वका साक्षात्कार किया है—

‘कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनवाद्य ।’

मध्व-गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायमें निष्काम कर्म और शुद्ध भक्ति

(लेखक—डॉ० श्रीअध्वनिहारीजलजी कपूर, एम्० ए०, डी० लि०)

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके अनुसार जीवका परम धर्म है—
अशोभन भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति—‘सयैपुसापरोधमो
यनो भनिरुधाक्षजे’ (श्रीमद्भा० १।२।२६)।
कर्मका मूल्य भक्तिके साधनरूपमें है—सहायकरूपमें
है, स्वतन्त्ररूपमें नहीं। सयकर्म यही है, जिससे प्रभु
संतुष्ट हों—‘तत्परमं हरितोप यत्’ (श्रीमद्भा० ४।
२९।४०)। हम जिस कर्मका अनुष्ठान करें, उसका
पूर्ण लाभ—‘यासाविव मिद्धि यद्दी ह वि मगरान्
श्रीहरि सतुष्ट हो जायें—‘स्वनुष्ठिनस्य धमस्य
स्वसिद्धिर्हरितापणम्’ (श्रीमद्भा० १।२।१३)।
विष्णुपुराणका कथन है कि वर्गागमधर्मक पात्रत्वे ही
विष्णु आराधित या सतुष्ट होते हैं, उन्हें सतुष्ट करनेका
दूसरा कोई उपाय नहीं—

यर्थाधमाचार्यता पुरुषेण परं पुमान्।
विष्णुरात्माप्यनेपया नायत् नतोपचारणम् ॥

(वि० पू० १।८।९)

‘भक्ति शास्त्रोंका भी कथन है कि भगवान्की संतुष्टि
निष्ठ भक्तिद्वारा ही होती है—‘भक्त्याहमेकया प्राप्ता’
(श्रीमद्भा० ११।१४।२१) और ‘वाग्वाधर्म
भक्ति-साधारण अत्र ह (भक्तिमार्गमभिधु, पूर्व-भाग
२।११८)। अन्य मन्त्रोंका अनुष्ठान कभीकर
करके पादिक, प्रद्वय गदा मंत्र और वैराग्य उपन
गदी होने, यज्ञ और वैराग्य टाटल हो। ही उमे साग
का गदिय—

तावत् कर्माणि पुर्वीन न विविच्य कारता।

मन्त्राध्यायनां वा ध्याना यायस जायत ॥

(श्रीमद्भा० ११।१०।१९)

‘शास्त्रोंका कुछ अंश सिद्धमें ही भगवान्की सेवाके
साधन है—‘मन्त्रादी इह न ह्युक्त
वि विविच्य कारता न विविच्य कारता’।

भी विविच्य कारता हैं। सर साधनोंसे भगवान्की
एक-सी नहीं होती। जिस साधनसे उनकी विष्णु
जिस प्रकारकी सुष्टि होती है, उसीके अनुसार कर्म
हैं, जैसा कि गीताके—‘ये यथा मा प्रपद्यते कर्माणि
भजाम्यहम्’—इत्यादि श्लोके स्ते सिद्ध हैं। साधनोंमें
श्रीभगवान् प्रसन्न होकर भक्तोंके हृदय निकल जाते हैं—
‘यिषीर्णीते स्वामरामानं भक्त्यो भक्त्यानां
इसलिये उन्होंने स्वयं कहा है—‘मै भक्त कर्मा
हैं—‘अहं भक्तपराधीन’ (श्रीमद्भा० ९।१।११)।
वैदिक हिंसात्मक यज्ञोंसे सुखमोहादिकी प्राप्ति तो होती है
पर वे क्षयिष्णु हैं—

य यथा पुण्य साक्षादात्मप्रभयमीश्वरम्।
न भजन्त्ययजानन्ति स्थानाद् धृष्टः पतन्त्ययः ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।११)

अन निष्काम कर्मकी साधना करनेकी शक्ति है।
आत्मप आत्म-पद सुष्ठम हो जाना है—

कमज बुद्धियुक्ता दि फल त्यक्त्वा मतिविना।
जमदग्धधितिमुताः पद गच्छन्त्यनामपम् ॥

‘बुद्धिमार् पण्डितगण कर्माणि उपन हनेने
पन्थों त्याग कर जमदग्ध वधनो हुए जाते हैं और
निर्दोष (अव्युत्पन्न) परमपदको प्राप्त होते हैं।’
मगदर्यग करनेका भी यही भाव है।

यत्करन्ति यद्वनाति यस्तुहोति द्वावि यत्।
यत्तपन्ति कीन्त्य तत्तुह्य मय्यनम् ॥
मुनामुभक्त्यैव मोक्षयन् वागदधने ॥

(गीता ९।३३-३४)

‘हीनेन ! तू जो कुछ करने पर, जो कुछ
भोजन कर, जो कुछ हवन कर, जो कुछ दान कर, जो
ता कर कर सब मेरे अर्पण कर।’ आत्म-पद
भक्तिके द्वारा ही की जा सकती है—

शरीर, वाक्, मन, इन्द्रिय, बुद्धि या स्वभावसे भक्त जो कुछ भी करते, वह भगवान्‌के लिये ही है, इस भावसे उन्हें समर्पण करते हुए करे। परन्तु इस श्लोकमें जिस प्रकार समर्पण करनेकी बात कही गयी है उसमें और भक्तके समर्पणमें भेद है। भक्त जो कुछ भी करता है, भगवान्‌के लिये करता है अर्थात् कर्म करनेके पूर्व उसे भगवान्‌को समर्पित करता हुआ करता है, परन्तु यहाँ कर्म करनेके पश्चात् उसका फल भगवान्‌को समर्पित करनेको कहा गया है।

श्रीधरस्वामीके अनुसार भी श्रवण-कीर्तनादि नवधा भक्ति अनुष्ठित होनेके पूर्व विष्णुको अर्पित होती है, अनुष्ठित होनेके पश्चात् नहीं (श्रीमद्भा० ७।५।२३-२४ की टीका)। श्रीमद्भागवतमें भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

आह्वायैव गुणान् दोषान् मयाविद्यानपि स्वकान् ।
धर्मान् सत्यज्य यः सर्वान् मा भजेत् स सत्तम ॥
(११।११।३२)

‘उद्धव ! मैंने वेदादि धर्मशास्त्रोंमें धर्मका उपदेश किया है। जो व्यक्ति मेरेद्वारा उपदिष्ट उन सब धर्म कर्मादिके गुण-दोषसे सम्पूर्ण रूपसे अवगत हो जानेके पश्चात् उनका परित्यागकर मेरा भजन करने हैं, वे परम सत् हैं।’

गीतामें भी उनका इसी प्रकारका उपदेश है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥
(१८।६६)

‘अर्जुन ! सब धर्मोंको त्यागकर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर। मैं तेरा समस्त पापोंसे उद्धार कर दूँगा। किसी प्रकारका शोक मत कर।’ इस प्रकारका साधन जिसमें सब धर्मोंका त्यागकर भगवान्‌में आत्म-समर्पणपूर्वक केवल उनका भजन करनेको कहा गया है, सब प्रकारसे भक्तिके अनुकूल है।

श्रीविष्णुनाथ चक्रवर्तीने ‘आह्वायैवमित्यादि’ श्लोककी अपनी टीकामें इसे केवलभक्तिका प्रथम सोपान कहा है। श्रीजीवगोस्वामीने इसे शुद्धाभक्तिका मध्यम श्रेणीका साधन कहा है। पर यह उत्तमा भक्ति नहीं कही जा सकती। महाप्रभुने इसे भी एक प्रकारका बाहरका साधन ही कहा है, क्योंकि इसमें भक्तिसा आकार तो है, पर प्राण नहीं है। (चैतन्य चरितामृत २।८।५७) भक्तिका प्राण है—आत्मनिर्गती श्रद्धा और श्रीकृष्णकी प्रेम-सेवा-प्राप्तिके लिये बलवती लालसा।

गृहस्थ साधकका कल्याण वेदविहित कर्माको विधिपूर्वक करते रहनेमें ही है। उन कर्मोंके करते रहनेसे उसकी चित्त शुद्धि होती है और वह क्रमशः भगवद्भजनका अधिकारी बन जाता है। उनका त्याग करनेसे वह वेदोंका आश्रय छोड़ बैठता है और उसे उच्छृङ्खल जीवनके भयकर परिणामोंका भोग करना पड़ता है।

ऐसे व्यक्तिके लिये ही भगवान्‌ने कहा है—

श्रुतिस्मृती ममैवाद्ये यस्ते उल्लङ्घ्य धनते ।
आज्ञोच्छेदी मम श्रेयी मद्भक्तोऽपि न वैष्णव ॥
(बापूखण्ड १८९)

‘श्रुति और स्मृति मेरी ही आज्ञा हैं। जो मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन करता है, वह मेरा द्वेयी है, वैष्णव नहीं।’ ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य’ इत्यादि श्लोकमें भी आत्मनिर्गती श्रद्धा और श्रीकृष्णकी प्राणभरी प्रेम-सेवाकी कल्याणी व्याप्तायी मनोवृत्तिसा अभाव है। इसके विपरीत श्लोकके शेषार्थमें जो जान कही गयी है, वह पापोंके नाशके उद्देश्यसे साधकको श्रीकृष्णकी शरण लेनेकी प्रेरित कर सकती है, जो अन्यायितान्त्रिकान्त्र उच्छा-भक्तिके अनुकूल नहीं है। महाप्रभुके अनुसार निष्काम धर्म भगवान्‌के निमित्त उनकी तृष्टिके लिये आर्जपूर्ण हृदयसे होना चाहिये। भगवान्‌को वृष्ट करनेकी, उन्हें सुखी करनेकी हृदयसे निरन्तर अभिलाषा होनी चाहिये। इस प्रकारकी तीव्र

जैसे नदीके किनारेके वृक्षोंमें यद्यपि वास्तवमें चलनरूप क्रिया नहीं होती तो भी नौकामें बैठे हुए पुरुष नौकाके चलनेसे नदीके किनारेके वृक्षोंमें चलनरूप क्रियाका आरोपण करते हैं, इसी प्रकार शास्त्र विचारसे अहित मूढ पुरुष अक्रिय आत्मामें देहन्द्रियादिक व्यापाररूप कर्मका आरोपण करते हैं। आत्मामें कर्म आरोपित नहीं है, वस्तुतः आत्मा अकर्ता है—इस प्रकार विचारकर आत्मामें कर्मका अभाव देखा ही कर्ममें अकर्म देखा है। भाव यह है कि जैसे नौकामें बैठे हुए पुरुष यद्यपि नदीके किनारेके वृक्षोंके चलनरूप कर्मका आरोपण करते हैं तो भी वस्तुतः वृक्षोंमें चलनरूप क्रिया नहीं है, इसी प्रकार मूढ पुरुष यद्यपि अक्रिय आत्मामें देहादिके व्यापाररूप कर्मका आरोपण करते हैं तो भी अक्रिय आत्मामें परमार्थसे कर्मका अभाव ही है। इस प्रकार देखना कर्ममें अकर्म देखा है। और, देह-इन्द्रियादि सत्त्वादि तीनों गुणवाली मायाका परिणाम है, इसलिये देहादि सर्वदा व्यापाररूप कर्म करनेवाले हैं। उन देहादिमें वस्तुतः कभी कर्मका अभाव नहीं होता तो भी देह-इन्द्रिय आदिमें कर्मके अभावका आरोपण होता है।

जैसे दूर देशमें चले हुए पुरुषोंमें यद्यपि वस्तुतः गमनरूप क्रियाका अभाव नहीं है तो भी दूरत्व रूप दोषके कारण उनमें गमनरूप क्रियाके अभावका आरोपण किया जाता है, अथवा जैसे आकाशमें स्थित चन्द्र-नक्षत्र आदिमें वस्तुतः गमनरूप क्रियाका अभाव नहीं है, वे सर्वदा चलते ही रहते हैं, तो भी दूरके कारण उन चन्द्रादिमें गमनरूप क्रियाके अभावका आरोपण होता है, इसी प्रकार सदा व्यापाररूप कर्म वाले देह-इन्द्रियादिमें वस्तुतः कर्मका अभाव नहीं है तो भी वे चुपचाप बैठे हैं, कुछ भी नहीं करता। इस प्रकारकी अभ्यासरूप प्रतीतिके बलसे देहादिमें कर्मके अभावका आरोपण करनेमें आता है। इस

प्रकार देह-इन्द्रिय आदिमें आरोप की हुई व्यापारक उपपत्तिरूप जो अकर्म है, उस अकर्ममें देह-इन्द्रिय आदिके सर्वदा व्यापाररूप वास्तविक स्वरूपका विचार करके, कर्म देखनेका नाम अकर्ममें कर्म देखना है। भाव यह है कि जैसे दूर-देशमें चलेनेवाले पुरुष तथा आकाशमें गतिशील चन्द्रादिमें यद्यपि दूरीके कारण गमनरूप क्रियाका अभाव प्रतीत होता है तो भी वस्तुतः वे क्रियावाले ही हैं, वैसे ही वे चुप बैठे हैं, कुछ करता नहीं हैं—इस प्रकारकी अभ्यासरूप प्रतीतिके बलसे यद्यपि देह-इन्द्रियादिमें व्यापाररूप कर्मका अभाव प्रतीत होता है तो भी देह-इन्द्रिय आदि वस्तुतः कर्मवाले ही हैं। उदासीन अवस्थामें भी वे उदासीन होकर स्थित हैं—इस प्रकारका अभिमान भी कर्म ही है। इस प्रकार देखनेका नाम अकर्ममें कर्म देखना है। ऐसे कर्ममें अकर्म देखनेवाला और अकर्ममें कर्म देखनेवाला पुरुष रूप परमार्थ-दर्शी है, क्योंकि वह परमार्थ देखनेवाला है यानी अक्रिय आत्मामें अक्रिय देखता है और क्रिया करनेवाले देहादिके क्रिया करनेवाला देखा है।

परमार्थ होनेसे वही सब मनुष्योंमें सुद्धिमान् है, वही योगयुक्त है और वही सब कर्मोंमें करनेवाला है। 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्'—इस प्रथम पदसे श्रीमद्भगवान्ने कर्म तथा विकर्मका वास्तविक स्वरूप दिखाना है, क्योंकि 'कर्म' शब्द विहितकर्म और निरिद्धकर्म दोनोंका वाचक है और 'अकर्मणि च कर्म यः' इस दूसरे पदसे भगवान्ने अकर्मका वास्तविक स्वरूप दिखाना है। भगवान्का तात्पर्य यह है कि—हे अर्जुन ! तू जो मानता है कि कर्म बचनका रेतु है, इसलिये मुझे कर्म करना नहीं चाहिये, मुझे चुपचाप बैठ जाना चाहिये—तब यह मानना निष्ठा है, क्योंकि 'मैं कर्मोंका कर्ता हूँ'—इस प्रकारका कर्तृत्वभिमान जबनहीं रहता है, तबनहीं ही विहितकर्म और निरिद्धकर्म उसका बन्धन करते हैं।

अभिलाषाके हृदयमें होनेका नाम ही है—प्रेम ! ऐसे भूले साधककी सेवासे आर्तबधु श्रीभगवान्का हृदय जिस प्रकार सुखसे विगलित हो जाता है, उस प्रकार स्वधर्मका विनिर्णय पाउन करनेवाले या कवल कर्तव्य बुद्धिसे निष्कामकर्म करनेवाले साधककी साधनामें नहीं होता । 'पदानली'के एक श्लोकमें प्रेमी साधककी अभिलाषाका वर्णन इस प्रकार है—

नानोपचारएतपूजनमातथ धो
प्रेमैय भक्तहृदय सुखविह्वल स्यात् ।
यायत् क्षुदस्ति जडरे जरदा पिपासा
तायत् सुखाय भयनि तनु भक्ष्यते यत् ॥
(पद्मवल्गु १०)

‘उदरमें जितनी भूख और प्यास होती है, ही अन्न-जल तृप्तिकर होता है । उसी प्रकार प्रेम-सेवाकी भक्तमें जितनी भूख होती है, उन्हीं वह तृप्तिकर होती है—केवल भक्तके लिये ही भगवान् ‘आर्तबधु’ हैं । भक्तमें प्रेमसेवाकी जितनी भूख देखते हैं, उन्हीं उनकी भी जटराग्नि तीव्र होती है । वे भी उसकी सेवा ग्रहण करनेको उतने ही अधिक व्यग्र हो उठते हैं और उसे ग्रहण कर उनकी तृप्ति भी उतनी ॥ अन्ति होती है । भगवान्की जटराग्नि जगत्के एकमात्र उपाय है—हृदयमें उन्हें प्रसन्न करनेकी तीव्र अन्तर्मुख श्रयण-कीर्तनादि श्रद्धा-भक्तिके कारणोंमें सलान रहना ।

कर्मयोगके सदर्भमें कर्म, अकर्म और विकर्मकी व्याख्या

(महात्मीन स्वामी श्रीभोलेबाबाजीये विचार)

कर्माकर्मविहीन च क्रियाकारवर्जितम् ।
निष्फलं निश्चलं शान्तं दृष्ट्वा धन्ये जगद्गुरुम् ॥

एक शिष्ट व्यक्तिने एक दिन एक सनसे प्रश्न किया कि महाराज ! धुनि-स्मृतिरूप शास्त्रमें विधान किये हुए अर्थका नाम कर्म है और शास्त्रमें निषेध किये हुए अर्थका नाम विकर्म है । यह बात तो समझमें आती है और शास्त्रविहित कर्म करना चाहिये तथा शास्त्रनिषिद्ध धर्मसे बचना चाहिये, यह भी दीक्षा लगता है, परत अकर्म क्या है ? यह समझमें नहीं आता । धर्म न करनेको यानी चुपचाप बैठ जानेको अकर्म कहें तो यह बल नहीं सकता, क्योंकि चुपचाप बैठना ही नहीं सकता, चुपचाप बैठनेसे तो प्राणीका जीवन ही नहीं रहेगा, कारण कि श्वान-पीने, चूने-फिरने, व्यापारादि करनेसे ही तो प्राणियोंका जीवन चलता है । तब चुपचाप बैठना तो अकर्मका अर्थ नहीं है, फिर अकर्म का क्या अर्थ है ? और चुपचाप बैठना भी तो कर्म

ही है, अकर्म कैसे ? गीतामें कर्ममें अकर्म देखनेको और अकर्ममें कर्म देखनेको कहा है, और ऐसा देखनेवाले को बुद्धिमान् बताया गया—यह बात समझमें नहीं बैठती । क्या करके सरल रीतिसे समझावें ।

सत—बधा ! कर्म, विकर्म और अकर्म सब बतानेके लिये ही भगवान्ने गीता (५ । १८) कहा है कि—

कर्मण्यकस्मै यः पश्येदकर्मणि च । कर्म यः ।
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्महृत् ॥
हे अर्जुन ! देह, इन्द्रिय, बुद्धि आदिका धुनि स्मृतिरूप शास्त्र विहित जो व्यापार है, उसका कर्म है और शास्त्रनिषिद्ध व्यापारका नाम विकर्म है । यह कर्म विकर्मरूप कर्म वस्तुतः तो देह-इन्द्रियों ही रहता है । असङ्ग आत्मामें कर्म नहीं रहता तो भी वह व्यापाररूप कर्म में करता हैं—ऐसा सर्वत्र अनुभूत होता है अर्थात् सब अपनेको यत्नी मानते हैं । प्रतीतिके बदले आत्मामें कर्म-आरोपण करनेमें आता ।

जैसे नदीके किनारेके वृक्षोंमें यद्यपि वास्तवमें गमनरूप क्रिया नहीं होती तो भी नौकामें बैठे हुए किन्नारेके वृक्षोंमें चलनरूप क्रियाका आरोपण करते हैं, इसी प्रकार शास्त्र विचारसे दृष्टि मूढ़ पुरुष अक्रिय आत्मामें देहादिके व्यापार रूप कर्मका आरोपण करते हैं। आत्मामें कर्म आरोपित है, वस्तुतः आत्मा अकर्ता है—इस प्रकार विचारकर आत्मामें कर्मका अभाव देखना ही कर्ममें अकर्म देखना है। भाव यह है कि जैसे नौकामें बैठे हुए पुरुष यद्यपि किन्नारेके वृक्षोंमें चलनरूप कर्मका आरोपण करते हैं तो भी वस्तुतः वृक्षोंमें चलनरूप क्रिया नहीं है, इसी प्रकार मूढ़ पुरुष यद्यपि अक्रिय आत्मामें देहादिके व्यापाररूप कर्मका आरोपण करते हैं तो भी अक्रिय आत्मामें परमार्थसे कर्मोंका अभाव ही है। इस प्रकार देखना कर्ममें अकर्म देखना है। और, देह-इन्द्रियादि सत्त्वादि तीनों गुणवाली मायाका परिणाम है, इसलिये देहादि सर्वदा व्यापाररूप कर्म करनेवाले हैं। उन देहादिमें वस्तुतः कर्म कर्मका अभाव नहीं होता तो भी देह-इन्द्रिय आदिमें कर्मका अभावका आरोपण होता है।

जैसे दूर-देशमें चले हुए पुरुषोंमें यद्यपि वस्तुतः गमनरूप क्रियाका अभाव नहीं है तो भी दूरत्व रूप दोषके कारण उनमें गमनरूप क्रियाके अभावका आरोपण किया जाता है, अपना जैसे आकाशमें स्थित चन्द्र-नक्षत्र आदिमें वस्तुतः गमनरूप क्रियाका अभाव नहीं है, वे सर्वदा चले ही रहते हैं, तो भी दूरके कारण उन चन्द्रादिमें गमनरूप क्रियाके अभावका आरोपण होता है, इसी प्रकार सदा व्यापाररूप कर्म वाले देह-इन्द्रियादिमें वस्तुतः कर्मका अभाव नहीं है तो भी 'मैं चुपचाप बैठा हूँ, कुछ भी नहीं करता' इस प्रकारकी अभ्यासरूप प्रतीतिके बलसे देहादिमें कर्मके अभावका आरोपण करनेमें आता है। इस

प्रकार देह-इन्द्रिय आदिमें आरोप की हुई व्यापारके उपरामत्वरूप जो अकर्म है, उस अकर्ममें देह-इन्द्रिय आदिके सर्वदा व्यापाररूप वास्तविक स्वरूपका विचार करके, कर्म देखनेका नाम अकर्ममें कर्म देखना है। भाव यह है कि जैसे दूर-देशमें चलनेवाले पुरुष तथा आकाशमें गतिशील चन्द्रादिमें यद्यपि दूरीके कारण गमनरूप क्रियाका अभाव प्रतीत होता है तो भी वस्तुतः वे क्रियावाले ही हैं, वैसे ही 'मैं चुप बैठा हूँ, कुछ करता नहीं हूँ'—इस प्रकारकी अभ्यासरूप प्रतीतिके बलसे यद्यपि देह-इन्द्रियादिमें व्यापाररूप कर्मका अभाव प्रतीत होता है तो भी देह-इन्द्रिय आदि वस्तुतः कर्मवाले ही हैं। उदासीन अवस्थामें भी 'मैं उदासीन होकर स्थित हूँ'—इस प्रकारका अभिमान भी कर्म ही है। इस प्रकार देखनेका नाम अकर्ममें कर्म देखना है। ऐसे कर्ममें अकर्म देखनेवाला और अकर्ममें कर्म देखनेवाला पुरुष रूप परमार्थ-दर्शी है, क्योंकि वह यथार्थ देखनेवाला है यानी अक्रिय आत्माको अक्रिय देखता है और क्रिया करनेवाले देहादिको क्रिया करनेवाला देखता है।

परमार्थ होनेसे वही सब मनुष्योंमें बुद्धिमान है, वही योगयुक्त है और वही सब कर्मोंको करनेवाला है। 'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्'—इस प्रथम पदसे श्रीभगवान् ने कर्म तथा निरुत्कर्मा वास्तविक स्वरूप दिखलाया है, क्योंकि 'कर्म' शब्द विहितकर्म और निरिद्वकर्म दोनोंका वाचक है और 'अकर्मणि च कर्म य' इस दूसरे पदसे भगवान् ने अकर्मका वास्तविक स्वरूप दिखलाया है। भगवान् का तात्पर्य यह है कि—'हे अर्जुन ! तू जो मानता है कि कर्म बंधनका हेतु है, इसलिये मुझे कर्म करना नहीं चाहिये, मुझे चुपचाप बैठ जाना चाहिये—तो यह मानना मिथ्या है, क्योंकि 'मैं कर्मोंका कर्ता हूँ'—इस प्रकारका कर्तृत्वाभिमान जबतक रहता है, तबतक ही विहितकर्म और निरिद्वकर्म उसका बंधन करते हैं।

कर्तृत्वामिमानसे रहित शुद्धको केवल देह-इन्द्रियादिका धर्म मानकर निये हुए कर्म बंधन नहीं करते। यही बात 'न मा कर्माणि लिम्पति' इत्यादि वचनोंसे पूर्वमें कह चुका हूँ। भगवान् कहते हैं। अर्जुन। कर्तृत्व-अभिमान होनेपर भी चुपचाप बैठा हूँ। इस प्रकारकी उदासीनताके अभिमान रूप जो कर्म है, वह कर्म भी बंधनका हेतु है, क्योंकि कर्तृत्वामिमानी पुरुषने वस्तुका वास्तविक स्वरूप नहीं जाना, इसलिये हे अर्जुन। कर्म, विकर्म और अकर्म—इन तीनोंके वास्तविक स्वरूपको जानकर कर्तृत्वामिमानसे रहित होकर और फलकी इच्छा छोड़कर व शास्त्रविहित शुभ कर्मोंको ही कर। कर्तृत्वामिमानका त्याग और अनासक्ति-पूर्वक कर्त्तव्य कर्म करना निष्काम कर्मयोगका सूत्र है।

इस श्लोकका दूसरा अर्थ इस प्रकार है—

प्रत्यक्षादि प्रमाणजन्य ज्ञानका जो नियम हो, उसका नाम कर्म है। यह दृश्यरूप तथा जड़रूप प्रपञ्च (ससार) ऐसा ही है, इसलिये प्रपञ्चका नाम कर्म है। क्रियारूप होनेसे भी प्रपञ्चका नाम कर्म है। जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाणजन्य ज्ञानका नियम न हो, वह वस्तु अकर्म कह्यती है। ऐसा स्वप्रकाश, सर्वभूतका अग्निष्ठानरूप चैतन्य ही है, इसलिये चैतन्यरूप परमात्मदेव अकर्म है। अक्षिप्त होनेसे भी चैतन्य अकर्म है। जो पुरुष जगत्तरूप कर्ममें अपनी सत्तासुरणसे अनुत्थृत स्वप्रकाश अधिष्ठान-चैतन्यरूप अकर्मको परमार्थदृष्टिसे देखता है और जो पुरुष उस स्वप्रकाश-अग्निष्ठान चैतन्यरूप अकर्ममें इस मायामय दृश्य प्रपञ्च-कर्मको कल्पित देखता है, अर्थात् दृष्टा चैतन्यका तथा दृश्य प्रपञ्चका कोई सम्बन्ध ही नहीं है—इस प्रकार जो देखता है, वही बुद्धिमान, योगयुक्त और सब कर्मान्ना यत्ता है। यही कहती है—

यस्तु सद्याणि भूतानि आत्मन्येवानुपदयति ।
सर्वभूतेषु धारमान ततो न विजिगृप्सते ॥

अर्थात्—'जो पुरुष सर्वभूतोंको आत्में देखता है और सर्वभूतोंमें सत्ता-सुरणकासे अनुत्थृत (परोया हुआ) देखता है, वह पुरुष किसी-सी निन्दा नहीं करता, इसलिये सबसे भेद।

चैतन्य आत्माका तथा दृश्य जगत्का परस्पर सम्बन्ध होनेपर भी जो पुरुष परमार्थ-दृष्टिसे शुद्ध चैतन्य देखता है, वह विद्वान् पुरुष ही सब भूतोंमें बुद्धिमान है, उसके सिवा दूसरा बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि लोकमें भी यथार्थदर्शी ही बुद्धिमान कह्यते। अथार्थ दर्शी नहीं कह्यता। जैसे रज्जुसे जाननेवाला पुरुष ही बुद्धिमान कह्यता है और सर्प जाननेवाला बुद्धिमान नहीं कह्यता, इसी प्रकार सर्वके अधिष्ठानरूप शुद्ध चैतन्यको देखनेवाला पुरुष परमार्थ-दर्शी होनेसे बुद्धिमान है और आत्म-प्रति देखनेवाला अज्ञानी पुरुष निष्प्रादर्शी होनेसे बुद्धिमान नहीं हो सक्ता। परमार्थदर्शी पुरुष ही बुद्धिक रूप योगसे युक्त है और अन्त कर्तव्यी बुद्धिसे एकान्तवाला है तथा ऐसा होनेसे सर्वकर्मका कर्ता भी है।

हे माधुर। आत्माको अन्तर्ता जानकर देह, और बुद्धिसे शास्त्रविहित शुभ निष्काम कर्म करना इतना ही कर्म, विकर्म और अकर्मके स्वरूप जान प्रयोजन है और यही मोक्षका साधन और स्वरूप मोक्ष ही आत्मरूप अकर्म है। अन्तमें आप मुण्डन्यासे समस्त अभिप्रायको समझ लें—

देखे कर्म अकर्ममें कर्मसे मोक्ष अकर्म ।
पण्डित योगी श्रेष्ठतम, करत सर्व ही कर्म ।
करत सर्व ही कर्म, कर्ममें किस न होवे ।
जानत कर्म अकर्म, शान्त मन सुख से सोवे ।
करे देहसे कर्म आत्मको निष्काम देखे ।
मोक्ष ज्ञानी सोय, आपमें सबको देखे ।

भगवद्गीताका कर्मयोग

(लेखक—विधावाचस्पति पं० श्रीदीनानाथजी शास्त्री, सारस्वत, विधावागीश)

मीमांसकोंकी दृष्टिमें यह ससार अनादि-कर्मचक्रद्वारा संचालित है। भगवान्ने कर्मको साँप एवं विच्छू-सा मन्ना। पर वे साँप एवं विच्छूको मराना उचित नहीं मन्ते थे, क्योंकि यह भी एक प्रकारकी हिंसा ही है।

■ पहले जब मुत्तानमें रह रहे थे तो एक बार वहाँ जग ततैया (भूँड) न दीया। हम बड़े आश्चर्यमें पड़ गे। उसका परिणाम बड़ा भोग्य हुआ। इससे वहाँ बल मलेरियाका प्रकोप फूट पड़ा। इससे जनता समझ गी कि ये साँप, विच्छू तथा ततैया आदि निषेधे जीव सारकी खच्छताके लिये हैं। वे उसमें फैले हुए विषको सू लेते हैं। इससे वह विष हट जाना है और जनता स्वस्थ बनी रहती है। उनको मारना किसी भी दृष्टिसे तत्पर नहीं है।

फिर उनसे छूटकरा कैसे मिले। वे तो बहुत जोरसे जटते हैं। इससे जनता बहुत पीड़ित होती है, कई क्ति मर भी जाते हैं। अतः भगवान्ने इसका एक पाप सोचा। यह यह कि इन्हें मारो तो नहीं, हाँ, उनके दाँत तोड़ लो और विच्छू, ततैया आदिका डक काट दो, क्योंकि इन्हींमें विष रहता है। फिर मत्ते ही ये जीव आपके घरमें घूमते रहें, कोई डरकी बात नहीं रह पाती। यह हिंसा भी प्रायः कुछ नहीं है।

इसी प्रकार कर्मरूप वृद्धि भी संसारमें जन्म-मरणद्वारा स्वागतकारक होनेसे बड़ा कष्ट देता है। जन्ममें कितना कष्ट होता है, गर्भाशयमें उल्टा लटकना पड़ता है, मीठाओंसे बच्चा सूज जाता है। वृद्धावस्था तो दुःखोंका आकार ही है और मरनेमें साँस खिंच जानेसे कितनी पीड़ा होती है—यह सर्वजनसंवेद्य है। उस कर्मरूप विच्छूके डक इस रूपमें सबको प्रभावित करते हैं, तो क्या कर्मरूप विच्छूको मार दिया जाय या फिर क्या नित्या जाय ?

वस्तुतः कर्मके फलकी वासना ही विच्छूके डकके काँटे एवं साँपके दाँतके समान पुरुषके अंदर विष डाल देनेसे पीड़ा देती है। यदि कर्मकी इस वासना एवं आसक्तिसे डककी तरह कर्मसे निकाल दिया जाय तो वही कर्म बन्धनमें न अलगकर मुक्तिका देनेवाला हो जाता है। यह भगवान्ने मुक्तिका सुंदर एवं सरल उपाय बताया। 'भगवद्गीता' इसी वासना एवं आसक्तिको हटती है। 'कर्मयोग' शब्द गीताके इसी अर्थका प्रतिपादक है। यह एक पारिभाषिक शब्द है। इसलिये 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विनान्ति'-(१।२१)-के अनुसार स्वर्ग भी वासना प्राप्य होनेसे गन्तागतकारक है। किंतु मुक्तिमें यह बंधन नहीं रहता—'यद्वत्या न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम'-(१५।६)-के अनुसार मुक्त प्राणी स्वतन्त्र रहता है। उसमें गन्तागतकी पीड़ा नहीं रहती। यही गीताका 'कर्मयोग' है। इसे एक उदाहरणसे इसी प्रकार समझें—

एक सिपाहीकी एक स्थानपर रातकी ड्यूटी लगी हुई थी। उसे ज्ञात हुआ कि एक स्थानपर वैद्यका नृत्य होना है। वह उसे देखना चाहता था। पर ड्यूटीमें बाधा आनेपर वह राजदण्डसे भी डरता था। उसने अपने एक विश्वस्त मित्रसे कहा कि तुम आज मेरी ड्यूटीपर काम कर दो और मैं नृत्य देखने चला जाऊँ। दोनोंमें बात तै हो गयी। सिपाही नृत्य देख रहा था, पर भीतरसे बहुत डर रहा था कि यदि अकसरको पता लग गया कि मैं स्वयं ड्यूटीन देकर दूसरेसे ड्यूटी पूरी करवा रहा हूँ, तो मुझे कठोर दण्ड मिलेगा। इस डरमें पड़े हुए उस सिपाहीने वैद्यके नृत्यकी देखते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि उसका मन सम्भाव्य कठोर दण्डकी ओर था।

इधर वह दूसरा ड्यूटीपर तैनात सिपाही वैद्यका नृत्य साक्षात् न देख करके भी देख रहा था कि वह वैद्य

यों हाव-भाव कर रही होगी इत्यादि उसके मनमें नृत्पके दृश्य उपस्थित हो रहे थे। 'योगवासिष्ठ'में श्रीवसिष्ठजी श्रीरामसे कहते हैं—'मनसे जो किया जाता है अर्थात् आसक्त होकर जो किया जाता है, वही कर्म है, जो कर्म मनके सम्पर्कसे रहित शरीरसे किया जाना है, वह कर्म नहीं होता। वसिष्ठजीके अनुसार कर्मफलका सबध मनकी आसक्तिसे है। अतः मानसिक पुण्य-पाप भी होते हैं। मन न रहे तो कर्म निर्बीज-से हो जाते हैं—

मनसैव कृत राम न शरीरकृत कृतम्।

यही सतारी व्यवस्था है। आसक्ति उधन है और अनासक्तता मुक्ति है। 'अष्टावक्रगीता' में भी कहा गया है—

निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिरपजायते।
प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफलभागिनी ॥
(१८।६)

मूर्खकी निवृत्ति भी प्रवृत्तिका और धी (विद्वान्-) की प्रवृत्ति भी निवृत्तिका फल देनेवाली होती है।

इसे ही आप गीतामें घटा सकते हैं। भगवान्ने अर्जुनसे युद्ध करवाया है, पर युद्धका फल तो खर्ग है, उसका अनुसार तो 'गतागत कामकामा लभन्ते' (१।२१)—साधकका गमनागमन हुआ फरता है। युद्धमें हिंसा अनिवार्य है, परन्तु भगवान्ने यह युद्ध अर्जुनद्वारा अनासक्तिभावेसे कराया है। 'दत्तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्' (२।१७) 'तस्मादसक्त' सतत कार्यं कर्म समाचर' (२।१९) इस अनासक्तिभावसे युद्धका फल स्वर्ग बन्धनकारक नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, जीतकर प्राप्त हुई भी पृथ्वी अनासक्तताके कारण भोगप्रद नहीं होगी। फिर 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विनश्वन्ति' (१।२१) के अनुसार इस लोकमें नहीं आना पड़ेगा। तब 'यद् गत्या न निवर्तन्ते तद्वाम

परम मम'—(१५।६) यह भगवान्का वचन चरितार्थ हो जायगा। अनासक्ततामें हिंसा होती ही नहीं होती। यही अनासक्तिकी विशेषता है।

प्रश्न होता है—एक समाजके संस्थापक तो मुक्ति भी वापस छौटना मानते थे, फिर हम मो वैसा क्यों न करें? इसपर उत्तर यह है कि खानीजी सुकर्मसे मुक्ति मिले थे। तदनुसार कर्म क्षयी होनेसे कर्मक फलसे प्राप्त मुक्ति भी अवश्य अनित्य होगी। पर तत्काल बात ऐसी नहीं। हम पहले कह चुके हैं कि सुकर्मसे स्वर्ग मिल है और दुकर्मसे नरक। सुकर्म-दुकर्म न होनेसे नये कर्मके लिये मनुष्यलोक प्राप्त होता है, भगवान् एक ऐसा सुन्दर उपाय रखा था कि कर्म हो सही, पर वह कर्म अकर्म हो जाय। उन्होंने (४।१८) में कहा है—

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः।
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मवत्।

सो कर्म अकर्म कब होता है? उत्तर है—अनासक्तिसे। अनासक्तिसे किया हुआ कर्म 'कर्म' रहता, किन्तु 'अकर्म' हो जाता है। कर्मसे बन्धन अकर्मसे मोक्ष होता है। कर्मको अकर्म बनानेकी है—अनासक्तिकी कुञ्जी। आसक्ति तो गतागत होनेसे बन्धनप्रद है और अनासक्ति मुक्तिप्रद, क्योंकि उनमें गतागत नहीं होता।

कुछ लोग कहते हैं कि 'अल्पशक्तिमान् अनन्त मोक्षसुख भोगनेको समर्थ नहीं हो सकता, तब जीवकी नित्यमुक्ति कैसे? पर यह ठीक नहीं। व्यसं दर्शन (१।१।२२) के अनुसार मुक्तिसुखो दुःखका अभाव-मात्र माना जाता है, (महासुख परमानन्द नहीं।) कोई सुख ही होगा, जो नि

जो यह कहा जाता है कि जन्म मोक्षका आदि है, तो अन्त भी होना आवश्यक है, यह भी ठीक नहीं। बचका प्रव्यसाभान ही मोक्ष होता है। प्रव्यसाभानका लक्षण यह है—'साविरनन्त प्रव्यस उत्पत्यनन्तर कार्यस्य' (तर्कसंग्रह)। प्रव्यसाभानका आदि तो होता है, पर उसका अन्त नहीं होता। यह इस अभानकी खूबी है। सो कर्मका प्रव्यसाभान कर्मकी अनासक्तिके होता है।

(क) कोई यदि बढ़क चला रहा हो, बीचमें आकर उससे कोई व्यक्ति मर जाय और अभियोग चलने पर सिद्ध हो जाय कि बढ़क चलने-गलेका घृतकको मारनेका मनसे उद्देश्य नहीं था, तब उसे फौसी नहीं दी जाती, किंतु कारावास दिया जाता है। वह दण्ड मारनेका नहीं होता। मारनेका दण्ड तो फौसी है। यह कैद असावधानीके दण्डस्वरूप होती है। यदि कोई किसीको मारनेके उद्देश्यसे गोनी मारे और वह बच जाय तो यह सिद्ध हो जानेपर कि वह उसे निरपराध होनेपर भी मारना चाहता था, मारनगलेको नियमानुसार कागपानी (या जमकैद) रूप सजा मिलती है।

(ख) एक बार होनीके समयमें एक बृद्ध पुरुष बहुत प्रात ही शौच होने गया। लेटेसे जब उसने अन्न प्रभालन किया तो उसे अपना हाथ कुछ लाल जान पड़ा। उसने समझा कि मुझे मलके सापमें रक्त आया है। शायद मुझे खूनी बगसीर हो गयी है। इस भ्रममें वह बीमार पड़ गया। दूसरे दिन घरके लड़के पूछताछ कर रहे थे कि लेटेमें हमसे भिगोया हुआ हमारा लाल रंग यहाँ चना गया? बूढ़ेने यह सुना और उन लड़कोंसे पूछा कि क्या अमुक छेपेमें तुमनेगोने लाल रंग भिगो रखा था? जब बूढ़ेको पता चला कि यह वही लाल रंग भिगोया हुआ लोटा था, जिसे वह शौचार्थ ले गया था और वही लाल रंग उसके हाथोंमें लगा था, छह नहीं, तो वह

निश्चित एव स्वस्थ हो गया। इन सबमें कारण वही मनका योग-अयोग था। वस्तुतः मन ही बन्धन और मोक्षका कारण होता है—

‘मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो।’

इन दृष्टान्तोंसे गीताके अनासक्त कर्मयोगपर पूरा प्रकाश पड़ता है। दृष्टान्तमें एक देश ही लिया जाता है, सर्वत्र नहीं। सो यहाँ उसका तात्पर्यमात्र लेना चाहिये। ‘अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्’ (देवी० मा० ३।२५।६) यह वचन तो सकाम कर्ममें चरितार्थ है। निष्काम कर्म तो वस्तुतः अकर्म (कर्ममात्र) है। उसमें उक्त वचन चरितार्थ नहीं है।

मुक्ति सुकर्मसे नहीं मिलती, मुक्ति तो कर्म-सत्यासत्ते, कर्मफलसे कुछ भी सम्बन्ध न रखकर कर्माभावसे मिलती है। कर्माभाव तीन प्रकारका होता है—कर्म बिल्कुल न होना, पर यह कठिन है। दूसरा होता है—जब सभी कर्मोंका फल उसी क्षणमें प्राप्त हो जाय, तब कोई कर्म शेष न रहकर फलभोग प्राप्त हो जाते हैं, तो कोई कर्म शेष न रह जानेसे कर्माभाव हो जाता है। जैसे कि एक गोपीने श्रीकृष्णकी यशोका निनाद सुना। वह उनके पास जाने लगी। किंतु उसके पतिने उसे वहाँ नहीं जाने दिया। उसे वहाँ खटियामें बाँध रखा। उसी समयमें भगवान्‌क विरहसे उसे जो सीमातीन ‘दुःख’ हुआ, उससे उसके पित्रले तथा इस जन्मके सभी पापकर्मोंकी गळी फलभोग देकर जल गयी और यत बड़ भगवान्‌का निष्काम चिन्तन कर रही थी, इससे जो उसे सीमातीन आह्लाद हो रहा था, उससे उसके सभी जन्मोंके शुभ-कर्मोंकी गळी भी फल देकर जल गयी और शेष कोई भी कर्म न रहनेसे उसका देहपात हो गया।*

यह ‘निष्णुपुराण’ (५।१३।२१-२२)में भी सूचित किया गया है, जिसमें ऐसा वर्णन प्राप्त होता है—

सच्चित्तविमलाद्वादशीणपुण्यचया तथा ।
तदप्राप्तिमहादुःखविलीनाशोपपातका ॥
चिन्तयन्ती जगत्सृतिं परब्रह्मस्वरूपिणम् ।
निरुच्छ्वासतया मुक्तिं गताऽन्या गोपकन्यका ॥

अर्थात्—कोई गोपकुमारी जगतके कारण परब्रह्म स्वरूप श्रीकृष्णचन्द्रका चिन्तन करती हुई प्राणापानके रुक जानेसे मुक्त हो गयी, क्योंकि भगवद्ध्यानके निम्न आह्लादसे उसकी समस्त पुण्याशि क्षीण हो गयी थी और भगवान्की अप्राप्तिके महान् दुःखसे उसके समस्त पाप

खीन हो गये थे । यह है दूसरे प्रकारका कर्माभाव ।

तीसरा कर्माभाव गीताप्रोक्त है, जिमका (निम्न कर्मका) उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं । उन्ने फलासक्ति-राहित्य प्रधान है । अभाव निम्न हुआ का है—उससे कर्माभावरूप मुक्ति भी खत निरुद्ध होती है, जैसे—बीज मुन जानेसे फिर उससे वृक्ष कभी प्रकट नहीं होता ।

इससे सिद्ध है कि आसक्तिये रहित निष्काम कर्म बधनकारक नहीं होता और वही गीताके कर्मयोगका वास्तविक प्रतिपाद है ।

गीताके निष्काम कर्मयोगका विवेचन

(स्वर्गीय भीहरिकृष्णदासजी गोप दत्ता)

गीतापर विद्वगम दृष्टि डालनेपर प्रतीत होता है कि गीतामें मोक्षके लिये दो खतन्त्र साधन बतलाये गये हैं, जिनके फलमें किसी प्रकारका भेद नहीं है—यत्तात्पर्यै प्राप्यते स्थानतद्योगैरपि गम्यते (५ । ५) । जिस प्रकार साध्य यानी ज्ञानयोगके साधनको साधन करते-करते परब्रह्म परमात्माके स्वरूपपर अशोक ज्ञान होकर मुक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार निष्काम कर्मयोगका साधक भी भगवत्कृपासे परब्रह्म परमात्माना तत्त्वज्ञान लाभ कर परमपदको प्राप्त हो जाता है (गीता अ० १० । १०-११) । अन्तर इतना ही है कि साध्ययोगके साथ तो विवेक-विचार और शम-दमादि साधनोंका विशेष सम्बन्ध है

१८ निष्काम कर्मयोगके साथ भगवद्भक्ति तथा ज्ञान विशेष सम्बन्ध है । इसीलिये दोनों साधनोंके अधिपति भिन्न भिन्न हुआ करते हैं और साधनकालमें दोनोंकी भावना भी भिन्न-भिन्न हुआ करती है । दोनोंका समुच्चय नहीं हो सकता । गीता (१८ । ४९-५५) में साध्ययोगका वर्णन ज्ञाननिष्ठाके नामसे आया है ।

ज्ञाननिष्ठाका साधक ही साध्ययोगी कहलाता है वह समझता है कि सारा खेल प्रकृतिक है । इति अपने-अपने नियममें बरत रही हैं, आत्मा शुद्ध के निर्लेप है, वह न करता है, न भोक्ता है (गीता २ । २८, ५ । ८९, १३ । २९, १४ । १९) ।

वह आत्माको परब्रह्म परमात्मासे भिन्न नहीं समझता उसकी दृष्टिमें सब कुछ एक परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका विस्तार है । साधनकालमें वह प्रवृत्ति और उसके विस्तारको आत्मासे भिन्न, अनिय और क्षणिक समझता है और अपनेको अकर्ता, अभोक्ता और परमात्मासे अविल समझता हुआ एक परमात्म-सत्ता के ही सर्वत्र व्यापक समझकर साधनमें रत रहता है फिर उसकी दृष्टिमें एक सच्चिदानन्दधन बाधुदेव अनिरक्त और कुछ रहता ही नहीं, अन्तमें वह अनिर्वचनीय परम पदको प्राप्त हो जाता है ।

निष्काम कर्मयोगका वर्णन गीताके दूसरे अध्याय ३० वें श्लोकसे आरम्भ होता है । इस मार्गसे चलनेवालों लिये भगवान्की प्रधान आज्ञा यह है कि 'तुम्हारा कर्म

करनेमें ही अधिकार है, फलमें नहीं। अतः तुम कर्मफलकी इच्छा करनेवाले मत बनो और कर्मोंको छोड़ देनेका भी विचार मत करो (गीता २। ४७-४८)। फल और आसक्तिको छोड़कर सिद्धि-असिद्धिको समान समझकर निरन्तर मेरा स्मरण करते हुए (गीता ८। ७) मेरे लिये सब कर्म करते रहो (गीता १२। १०)।

उपर्युक्त भगवद्वाक्यानुसार साधन करनेवाले निष्काम कर्मयोगीका भाव सकामी मनुष्योंसे अत्यन्त विभक्षण होता है। वह जो कुछ कर्म करता है, उसके फलकी इच्छा नहीं करता और उस कर्ममें आसक्त भी नहीं होता। कर्म करते-करते बीचमें कोई विघ्न आ जाता है तो उससे वह विचलित नहीं होता। कर्म पूरा न होनेसे या उसका परिणाम विपरीत होनेसे उसको दुःख नहीं होता। किया हुआ कर्म साक्षोपास्य सफल होनेसे या उसका परिणाम अनुकूल होनेसे वह हर्षित नहीं होता। ससारमें जो कर्म स्वर्गादि महान् फल देनेवाले बतलाये गये हैं, उनमें वह आसक्त नहीं होता और छोटे-से छोटे (झाड़ू देनेतक) कामको भी वह हेय नहीं समझता। वह समझता है कि अपने-अपने स्थानपर अधिकारानुसार सभी धर्म बढ़ हैं। भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये भावकी आवश्यकता है, न कि छोटे-बड़े कर्मकी।

निष्काम कर्मयोगका साधन कभी पापकर्म नहीं कर सकता, क्योंकि पापकर्म प्रायः लोभ और आसक्तिके बलसे हैं, जिनका त्याग इस मार्गमें चलने-वालेको पहले ही कर देना पड़ता है। वह ससारक चराचर सम्पूर्ण जीवोंको भगवान्‌की स्मृति समझता है, अतः किसी भी प्राणीके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकता। वह प्रत्येक कार्य भगवान्‌के आज्ञानुसार और भगवान्‌के ही लिये करता है, किसी भी कार्यमें उसका

निजका स्वार्थ नहीं रहता। उसका जीवन-भगवदर्थन हो जाता है, अतएव स्त्री, पुत्र, धन, घर और अपने शरीरमें या ससारकी किसी भी वस्तुमें उसकी ममता नहीं रहती। वह समझता है कि यह सब कुछ प्रभुकी मायाका विस्तार है, भगवान्‌का लीलाक्षेत्र है और वास्तवमें क्षणिक तथा अनित्य है, अतः वह उन सबसे अपने प्रेमको हटाकर केवल भगवान्‌में ही प्रेमको एकाग्र कर देता है। काम करते हुए उसने अन्तःकरणमें हर समय भगवान्‌की स्मृति बनी रहती है, कर्ममें आसक्ति और फलेच्छा न रहनेके कारण एव सब कर्म भगवान्‌के ही लिये किये जानेके कारण वे कर्म उसके लिये भगवान्‌की स्मृतिमें सहायक होते हैं, बाधक नहीं होते। वह निरन्तर भगवान्‌के प्रेममें मग्न रहता है। उसने भगवान्‌पर पूरा भरोसा और विश्वास रहता है। अतः बढ़ा-से-बढ़ा सांसारिक दुःख उसको उस स्थितिसे व्यथमान नहीं कर सकता। वह जो कुछ करता है, उसमें अपनी सामर्थ्य कुछ भी नहीं समझता है—यों केवल भगवान्‌का यन्त्र हूँ, वे जो कुछ करगते हैं वही करता हूँ। (गीता १८। ६१)। वह कर्तृत्वाभिनिवेशसे रहित होता है। अतः बढ़ा-से-बढ़ा कार्य उसके द्वारा सहजमें हो जानेपर भी उसके मनमें किसी प्रकारका अभिमान नहीं होता। इस भगवदाश्रयरूप कर्मयोगनिष्ठाका वर्णन करते हुए भगवान् गीताके अष्टादशवें अध्यायके छयनसे लेकर अष्टावनवें श्लोकतकने पार्थार्थतममें कहते हैं—

‘मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी सम्पूर्ण धर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है। अतएव हे अर्जुन! तू सब धर्मोंमें मनसे मुझमें अर्पित करके मेरे परायण हुआ समत्व-बुद्धिरूप कर्मयोगका अवलम्बन करके निरन्तर मुझमें विसर्वाला हो। इस प्रकार निरन्तर मुझमें

मनवाला हुआ व मेरी कृपासे जन्म-मृत्यु आदि सब सन्तुष्टीसे अनायास ही तर जायगा ।'

ऐसे ही साधकके लिये भगवान् प्रतिज्ञा करते हैं कि 'हे अर्जुन ! जो साधक मेरे परायण होकर समस्त कर्मोंको मेरे समर्पण करके अन्य योगसे निरन्तर मेरा चिन्तन करते हुए मुझे भजते हैं, उन मुझमें चित्त लगानेवाले 'प्रमी भक्तोंका इस मृत्युरूप ससार-समुद्रसे मैं शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ' (गीता १२ । ६७) । यही सांख्य और निष्काम कर्मयोगका भेद है ।

गीताके भिन्न भिन्न टीकाकारोंने सांख्य और निष्काम कर्मयोगपर अपने-अपने मतके अनुसार भिन्न-भिन्न मत प्रदर्शित किये हैं, (उनमेंसे) उदाहरणार्थ कुछ प्रधान प्रधान मत यहाँ व्यक्त किये जा रहे हैं—

शुकराचार्यजीका मत

आचार्य भगवत्पाद श्रीशंकरके भाष्यानुसार सब कर्मोंसे छोड़कर परमहंस—संन्यासी हो जाने और आत्म अनात्मविषयक विवेकपूर्वक निरन्तर आत्म-स्वरूप चिन्तनमें लगे रहकर परब्रह्म परमात्मामें स्थित हो जानेका नाम सांख्ययोग है, क्योंकि जहाँ-जहाँ सांख्ययोगका विषय आया है, आपने उसकी व्याख्या प्रायः इस प्रकार की है (द्रष्टव्य—गीताका शांकरभाष्य, अ० २ श्लोक ११ से ३०, अ० ३ श्लोक ३, अ० १३ श्लोक २४, अ० ५ श्लोक ४-५) । आपके मतानुसार गीतामें ज्ञानयोग, और सन्त्यास आदि नाम भी सांख्ययोगके ही हैं । आप ज्ञानयर्मक समुच्चय नहीं मानते, प्रत्युत प्रबल युक्तियोंद्वारा समुच्चयादया खण्डन करते हैं (गीता शांकरभाष्यका उपोद्घात और तीसरे अध्यायकी अन्तरंगिका देखिये) । आप निष्काम कर्मयोगको (सीधे) मोक्षका स्वतन्त्र साधन नहीं मानते, पर ज्ञानयोगका (अन्तरङ्ग)

साधन मानते हैं (गीताशांकरभाष्य अ० ५ श्लोक ५६) । आपका कथन है कि जबतक मनुष्यको ज्ञानके अविनाश प्राप्त न हो, जबतक अन्तःकरणकी शुद्धि और ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये कर्मयोग साधन करना चाहिये । उसके बाद कर्मयोगकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके मतानुसार सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक आत्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे मुक्ति नहीं हो सकती । यद्यपि इस कथनके साथ गीताकी एकवाक्य करनेमें बहुत जगह कठिनाता पड़ती है (दे० शांकरभाष्य अ० ३ श्लोक २०, अ० ४ श्लोक १९, २०,) परन्तु वैसी जगह आप ज्ञानीके कर्मोंको कर्म ही नहीं मानते, इससे आपका आशय बड़ा गम्भीर हो जाता है । साधारण बुद्धिसे हरेक मनुष्य आपका आन्तरिक भाव ग्रहण नहीं कर सकता । ।

स्वामी श्रीरामानुजाचार्यजीका मत

पूज्यवर स्वामी श्रीरामानुजाचार्यके मतानुसार इन्द्रिय जयपूर्वक शम-दमादि साधनोंसहित सर्वकर्मोंसे निवृत्त होकर आत्मस्वरूपानुसंधानका नाम सांख्ययोग है । आपका कथन है कि सख्या नाम बुद्धिका है, उससे जो युक्त है अर्थात् केवल एक आत्माको विषय करनेवाला बुद्धिसे जो युक्त हैं वे सांख्य (सांख्ययोगी) हैं । ऐसे स्थिरबुद्धि पुरुष उपयुक्त ज्ञानयोगके अधिकारी हैं और जिनकी बुद्धि विषयोंसे व्याकुल है, जिनको ज्ञानयोगका अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, वे कर्मयोगके अधिकारी हैं (देखिये, रामा० ३ । ३) । आत्म-ज्ञानपूर्वक निष्कामभावसे कर्मोंका आचरण करना आपके मतानुसार कर्मयोग है (गीता० रामा० अ० २ । ३९) । सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही भक्तियोगके अङ्गभूत हैं । सांख्ययोगके साधनमें आदि अनेक कठिनताएँ

अनेक कर्मयोग

श्रेष्ठ बनलया गया है। आपके मतानुसार ध्यानयोग निष्काम कर्मयोगका फल है और अ० १८ श्लोक ४९वेंसे ५५वें तकका जो वर्णन है, वह ध्यानयोगका ही वर्णन है—ज्ञानयोगका नहीं। वहाँ जो ५०वें श्लोकमें 'ज्ञानस्य परा निष्ठा' शब्द आया है, उसको आप ब्रह्मना विशेषण मानते हैं।

स्वामी श्रीशंकराचार्यजीने जिस प्रकार ज्ञानयोगको प्रधानता दी है, उससे उस रूपमें आप खीनकर नहीं करते, आपके मतसे ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों आत्म स्वरूपका साक्षात्कार करवानेवाले अवश्य हैं, परंतु परमात्माका साक्षात्कार भक्तिके बिना नहीं हो सकता। आत्मस्वरूपका ज्ञान भक्तियोगका अङ्गभूत है, अतएव वह मोक्षका स्वतन्त्र साधन नहीं है। इस वर्णनसे यह समझ लेना स्वाभाविक ही है कि स्वामी श्रीरामानुजाचार्य और श्रीशंकराचार्यका इस विषयमें बड़ा मतभेद है। इसके अनिश्चित एक प्रधान मतभेद यह है कि स्वामी श्रीरामानुजाचार्य तो जीव और ईश्वरका भेद मानते हैं, पर स्वामी श्रीशंकराचार्य भेद नहीं मानते। मुख्य सिद्धांतोंमें भेद होनेके कारण ही अपने-अपने सिद्धान्तकी पुष्टिके लिये अन्यान्य विषयोंमें भी मतभेद होता गया है।

लोकमान्यका मत

लोकमान्य निकमहोदय सांख्ययोगकी व्याख्या तो प्रायः स्वामी श्रीशंकराचार्यके अनुरूप ही करते हैं, परंतु अ० २ श्लोक ३०वेंसे आगे जिन श्लोकोंको स्वामी श्रीशंकराचार्य ज्ञानयोगका प्रतिपादक मानते हैं, लोकमान्य वही श्लोकोंद्वारा निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते हैं। आपके मतानुसार ज्ञान और कर्मका समुच्चय ही निष्काम कर्मयोग है। समुच्चयवादका आप वही युक्तियोंके साथ समर्थन करते हैं और स्वामी श्रीशंकराचार्यजीकी युक्तियोंका उत्तर भी उसी ढंगका देते हैं। आप गीतासे

केवल निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादक शास्त्र मानते हैं।^१ अध्याय २ श्लोक ११वेंसे ३०वें तकका जो वर्णन है, वह आपके मतानुसार सत्यासमार्गशालोंके तत्त्वज्ञानका वर्णन है जो कि केवल आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करनेके लिये गीतामें दिया गया है। आपका कथन है कि सांख्यमतानुसार कभी-न-कभी कर्मोंका त्याग करना ही पड़ता है, अतः इस मतके तत्त्वज्ञानसे अर्जुनकी इस शकाका पूरा समाधान नहीं हो सकता कि 'युद्ध क्यों करें?' ऐसा समझकर भगवान्ने अ० २ श्लोक ३९ से लेकर गीताके अन्तिम अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त अनेक शकाओंका निराकरण करते हुए निष्काम कर्मयोगका ही वर्णन और पुष्टीकरण किया है। (देखिये गीताहस्य अ० २ श्लोक ३९ पर टिप्पणी)। अध्याय १४ श्लोक २१से २५तक जो गुणातीतपुरुषविरचन वर्णन है, उसको भी आप कर्मयोगीका ही वर्णन मानते हैं। अध्याय १८ श्लोक ४९से ५५ तकका जो वर्णन है, वह भी आपके मतानुसार कर्मयोगका ही वर्णन है, क्योंकि आपके मतानुसार सांख्ययोगी सत्यासी ही हो सकता है, गृहस्थ नहीं हो सकता। और, गीताका उपदेश अर्जुनसे निमित्त बनाकर दिया गया है जो कि आजीवन गृहस्थ रहकर कर्म करता रहा है। कर्मोंको छोड़कर सत्यासी होना तो वह स्वयं चाहता ही था। फिर यदि वैसी ही अनुमति भगवान्की किसी अवस्थामें मिल जाती तो वह कर्म करता ही क्यों? इस दृष्टिसे आपके मतानुसार गीतामें सांख्यमार्गका वर्णन (प्रतिपादन) नहीं है। परंतु मरी समझसे सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग दोनों ही साधनोंसे प्रत्येक अधिकारी मनुष्य कर सकता है। इसमें आश्रमका या स्वरूपसे कर्मोंके त्यागका कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल भावन और साधनकी विधिका ही अन्तर है। अतएव जिन जिन

१-पर निष्कामकर्मयोगमें ज्ञान और भक्तिका सम-व्यवहार उसे भागवतधर्मका संपादक हुआ रूप भी स्वीकार किया गया है। (दृष्टव्य-गीता रहस्यका भाग ४ भागवतधर्मका उद्भव और गीता प्रकरण पञ्चसंस्करण, पृष्ठ ५१-५८)

स्थलोंमें भगवान् ने स्पष्ट ही ज्ञानयोगका वर्णन किया है। उनको कर्मयोग धन्यमाना एक विच्छिन्न कल्पना ही जान पड़ती है। (देखिये गीता अ० ५। ८-९ और १३, अ० १४। २१ से २५, अ० १८ स्लोक ४९ से ५५)। श्रीमधुसूदनजी, नीलकाण्ठजी और शंकरानन्दजी आदि टीकाकारोंने भी इस विषयमें प्रायः खात्री शीघ्रप्रवृत्ति के पक्ष लिया है, 'यद्यपि उन सबकी युक्तियों में लेखन शैलीमें बहुत कुछ भेद है। उसका तिलतल विस्तारमयसे यहाँ नहीं किया जा सकता। प्रवक्तृ सिद्धान्तमें विशेष मतभेद नहीं है।' x x x

गीताका कर्मयोग और अन्य सम्बद्ध कतिपय योग

कर्मयोग—सबसे पहले फलकी कामनाको छोड़कर केवल कर्तव्यबुद्धिसे निष्काम कर्म किया जाता है, जिससे सिद्धि-असिद्धि दोनोंमें कर्त्ता समान रहता है। परन्तु वह कर्मन्ता त्याग कदापि नहीं करता (गीता २। ४७-४८ और ६। १)। निष्काम कर्म करनेसे सिद्धि-विचित्र होनेपर साधक यह समझने लगता है कि प्राणिजगत् स्वतन्त्र न होकर एक ही विश्व विराट् के भिन्न-भिन्न अङ्ग हैं, इसलिये उन सभीको परस्पर सहायताकी अपेक्षा है (गीता ३। १०)। श्रीमद्भगवान् स्वयं भी विश्वहितार्थ निष्कामभावसे कर्म कर रहे हैं (गीता ३। २३-२४)। इस समयसे (नियमसे) साधक स्वार्थ-परायण होना ईश्वरीय सकल्पके विरुद्ध समझकर लोकहितार्थ कर्म करना प्रारम्भ कर देता है (गीता ३। २०, २५)। यात्रमें दान, रोगी चिकित्सा प्रबन्ध, दीन-दरिद्र-पोगण आदि सब इसके अन्तर्गत हैं। इस अवस्थामें यह एक आपत्ति आ जाती है कि साधकने हृदयमें मान-बड़ाइ, यश, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करनेकी वासना जाग्रत होने लगती है, क्योंकि इसमें दूसरेका उपकार करनेकी भावना मनमें वर्तमान रहती है, जिससे अभिमान आ जाता है। इन सब सूक्ष्म विचारों से भी कर्म बन्धनग्रस्त कारण हो है। अतएव तीसरी अवस्थामें कर्म यज्ञकी भाँति

किया जाता है। भक्तिभावसे किये जानेपर उस कर्म फलको श्रीमद्भगवान् सृष्टिहितमें सयोजित कर देते क्योंकि वे ही यज्ञके भोक्ता हैं (गीता ५। २९)। पञ्चमहायज्ञको इसी महायज्ञके अन्तर्गत समझना चाहिए

अभ्यासयोग—कर्मयोगसे मन और चित्तकी होनेपर ही मनोनिग्रह सम्भव है। अनेक यत्न करनेपर जो बहुतसे लोग मनका निग्रह नहीं कर सकते, वही प्रधान कारण है कि वे पहले कर्मयोगद्वारा चित्तकी शुद्धि नहीं करते। अभ्यास और वैराग्य मनोनिग्रहके प्रधान उपाय हैं (गीता ६। ३५)। प्राणायाम (गीता ४। २९) और संन्यास—नास्तिकोंके अप्रमाण आदि किसी स्थानविशेषमें करना (गीता ६। १३)—प्रभृति मनोनिग्रहके अभ्यासकी भी यहाँ चर्चा की गयी है। उत्पन्न यह है—'कामात्मक सत्त्विकको त्यागकर इन्द्रियवर्त्मक वृत्तियोंको अन्तर्मुख करके धीरे-धीरे द्वारा चित्तकी भवनाओंको रोककर चित्तको पशरीरस्थ जीवात्मामें स्थित करना और फिर मित भाषनाको न आने देना (गीता ६। २४, २५) जब-जब यह चमत्कार चित्त आत्मासे अन्यत्र जाय तब उसको बहससे लीगकर फिर आत्मामें स्थिर

१-इसारी मायतापे शिव द्रष्टव्य—जहालीन भट्टेय भीमवदयालजी गोप दत्ताका इसी अङ्कमें पूर्ण प्रकाशित—गीतोक्त निष्काम कर्मयोगका स्वरूप।

२-गीतामें छठे अध्यायके श्रीमद्भगवान् उस समयके प्रचलित सिद्धान्तोंकी चर्चा की है और उनकी अमूर्त विस्तारणी है। सातमें बारहवक अपने मतका प्रतिपादन कर उपदेशको पूर्ण किया है और उसके बाद उनका विशेष विव

(गीता ६।२६) — इस प्रकार एकाग्रता करनेकी बार-बार चेष्टा ही यथार्थ अभ्यास है। परमोत्तम अभ्यास यह है कि चित्त आत्माके बदले श्रीभगवान्में सलग्न कर दिया जाय (गीता ६।१४), क्योंकि योगाभ्यासियोंमें अन्तरात्मानो श्रीभगवान्में अर्पित कर श्रद्धासे उनका भजन करनेवाला योगी ही परमोत्तम है (गीता ६।४७)। ऐसे आत्मसमर्पित अभ्यासीमें सब प्राणियोंके प्रति एकात्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह दूसरेके दुःखको अपना दुःख समझकर उसकी निवृत्तिके लिये यथासाध्य प्रयत्न करता है (गीता ६।२९ से ३२)।

प्राणायाम और लक्ष्ययोगादिक अभ्याससे चित्तके किसी प्रकार एकाग्र होनेपर किंचित् चामत्कारिक शक्तियोंकी भी प्राप्ति हो सनती है, किंतु न तो यह यथार्थ आप्यात्मिक योग है, न उससे शान्ति मिटती है और न भगवत्प्राप्ति ही होती है, जो कि योगज्ञा मुख्य उद्देश्य है, बल्कि उससे उल्टा व्याघात (घाटा) होता है। यथार्थ वैराग्यकी प्राप्ति तो केवल भगवद्भक्तिद्वारा ही होती है, जिसकी अत्यन्त आवश्यकता शास्त्रिक मनोनिग्रहके लिये भी है।

ज्ञानयोग — कर्मयोगद्वारा चित्तकी शुद्धि और अभ्यास-योगद्वारा मनके निगृहीत होनेपर जब बुद्धि शान्त और शुद्ध होती है, तब साधक ज्ञानकी प्राप्तिके योग्य होता है। शम-दमादिविशिष्ट साधक आचार्यद्वारा शास्त्रके सिद्धान्तका श्रवण कर उसका मनन करता है। यह केवल बुद्धिद्वारा शास्त्रके सिद्धान्तका ज्ञान प्राप्त करना है। इसीको स्वाध्यायकभी ज्ञानपथ भी कहते हैं (गीता ४।२८)।

भक्तियोग — इस प्रकार कर्म, अभ्यास और ज्ञान योगकी प्राप्ति होनपर साधकमें श्रीभगवान्क प्रति अनुराग उत्पन्न होता है और तब वह भगवत्प्राप्ति की साक्षात् साधनाका अनुसरण करनेयोग्य होता है, जिसका वर्णन भारद्वाज अभ्यासमें ९वें श्लोकसे १२वें तक है। यहाँ सात साधनाओंका वर्णन इस प्रकार है—

(१) कर्मफलका अपण — श्रीभगवान्ने इसको सबसे नीचेकी अवस्था माना है, क्योंकि उनके निमित्त साक्षात् कर्ममें सबसे पहले यही है। इस अवस्थामें श्रीभगवान्के योगज्ञ आश्रय लेकर केवल श्रीभगवान्के निमित्त कर्म-फलका त्याग किया जाता है (गीता १२।११)। कर्मयोगके कर्म और इस भक्तिके कर्ममें बड़ा भेद है। कर्मयोगज्ञा उद्देश्य केवल चित्तशुद्धि है, उसका मूल कारण वह भगवत्प्रेम नहीं है, जो यहाँ बीजस्वप्नमें रहता है। किंतु भक्तियोगकी इस अवस्थामें साधकके हृदयमें भगवत्प्रेमके अङ्कुरित होनेके कारण वह प्रत्येक कर्म करते समय श्रीभगवान्- (अपने इष्टदेव) का स्मरण करता है और कर्म करनेमें उसका मुख्योद्देश्य उसका फलका उन्हींके चरण-फलमें अर्पण करना होता है (गीता ४।२४)। इस सतत स्मरणद्वारा (गीता ८।७) वह श्रीभगवान्के साथ युक्त अर्थात् क्रमशः उनके सन्निरुद्ध होता जाता है और उसे ही श्रीकृष्णने 'मयोगमाश्रित' कहा है (गीता १२।११)। यहाँ वह केवल उन्हीं धर्मानुकूल कर्मोंको करता है, जिनका फल श्रीभगवान्क प्रति अर्पण करनेयोग्य होता है। उनके प्रतिकूल कदापि नहीं करता।

(२) कर्मार्पण — दूसरी अवस्थामें कर्म ही श्रीभगवान्क निमित्त किया जाता है (गीता १२।१०) यानी फलकी जगह स्वयं कर्म ही अर्पित होता है (गीता ३।१०)। यह दासभावके सदृश है, किंतु इसमें श्रीभगवान् अपनेसे भिन्न प्रभु न होकर परमेश्वर बन जाते हैं, जिनको प्रभुपूजित इत्यसे परिपूर्ण सेवाद्वारा प्राप्त करना ही जीवनका एकमात्र लक्ष्य बन जाता है (गीता ११।५५)। इस स्थितिमें साधक अपने गृह, परिवार, वैभव, शरीर, मन, बुद्धि और क्रिया-शक्ति आदिक साथ दृश्य मात्रको श्रीभगवान्की वस्तु मानता है और केवल उन्हींके निमित्त उन सबका व्यवहार करता है, स्वार्थक दृष्टि

कदापि नहीं करता। प्रत्येक कर्म करते समय इस भावसे ध्यानमें रखकर वह निरन्तर श्रीभगवान्‌का स्मरण करता रहता है (गीता ८।७)। वह प्रत्येक कर्म—यहाँ तक कि भोजन तक भी श्रीभगवान्‌के पदार्थोंकी (शरीर, परिवार आदि) रक्षाके निमित्त आवश्यक जानकर करता है और उन कर्मोंमें वह श्रीभगवान्‌का ही कर्म समझता है। इसी तरह यज्ञ, दान, तप आदि कर्म भी लोक-हितके लिये श्रीभगवान्‌के कार्य समझकर करता है (गीता ९।२७), क्योंकि वह जानता है कि धर्मकी रक्षा श्रीभगवान्‌का मुख्य और परम प्रियकार्य है, जिसके लिये वे स्वयं अवतार लेते हैं (गीता ४।७८)। यज्ञ, दान, तप—ये तीनों ही मानव-समाजको पवित्र करनेवाले हैं (गीता १८।५)। इस कर्मार्पण भावसे कर्म करनेपर नित्य व्यवहारके सभी स्वाभाविक कर्मोंका सम्पादन श्रीभगवान्‌की पूजा हो जाती है (गीता १८।४५, ४६-५६)। इस अवस्थामें साधकके लिये भगवत् परायण होना, चित्तको सदा श्रीभगवान्‌में समर्पित रखना और समबुद्धि होना आवश्यक है (गीता १८।५७)। इस समय वह नीचे-ऊँचे, छोटे-बड़े सभीको श्रीभगवान्‌का अंश समझकर सभीको आम्हण्डितसे एक समान समझता है (गीता ५।१८) और इसीलिये वह लोक-हितकर कर्मोंको श्रीभगवान्‌का मुख्य प्रियकार्य समझकर उसमें विशेषरूपसे प्रवृत्त रहता है (गीता ५।२५, १२।४)। इस भावसे कर्म करनेपर कर्ममें विपरीत या अनुप-युक्त परिणाम होनेपर भी वह साधक निर्ममत्व, असङ्ग और कर्मार्पण-भावके कारण पापज्ञ भागी नहीं होता (गीता ५।१०, १९, २८)। वह समझता है कि उसमें जो क्रिया आदि शक्तियाँ हैं सो सभी श्रीभगवान्‌की हैं (गीता ७।१२)। यह तो कर्म करनेमें केवल निमित्तमात्र बननेकी चेष्टा करता है (गी० ११।३३)।

(३) अभ्यास—अभ्यास-योगके अभ्यास और इस भक्तिके अभ्यासमें यह भेद है कि पहलिका उद्देश्य चित्तकी

एकप्रना है, जिसके निमित्त किसी इच्छित वस्तु विशेषपर चित्त सलग्न किया जाता है। किंतु इसमें लक्ष्य केन्द्र भगवत् प्राप्ति है और वही विषय भी है (गीता १२।९)। श्रीभगवान् (इष्टदेव) के दिव्यनाम (मन्त्र) के जप और कमलमें उनकी दिव्य-साकार-मूर्तिमें चित्रित अथवा तथा अनन्यभावसे चित्तको एकप्र सलग्न क यहाँका उपासनारूपी अभ्यास है। इस अभ्यासमें होनेवालेका श्रीभगवान् शीघ्र उद्धार करते हैं। १२।२, ६, ७, ९)। जिस साधकका मन किसी देवता (विष्णु, शक्ति, शिव आदि) में लग्न हो, उसे उसीकी उपासना करनी चाहिये। इस ठ के लिये उपास्यका मनोहर चित्र रखना जरूर जिसका अनुसार हृदयमें भी पैरसे आरम्भ कर। ऊपरके समस्त अङ्गोंमें एक सुन्दर मूर्ति बनायी और फिर उस आन्तरिक हृदयस्थ साक्षीपक्ष में चित्त संनिविष्ट किया जा सके। उपास्यकी हृदयस्थ मूर्ति पर चित्तके संनिविष्ट हो जानेपर अन्य किसी भी मूर्ति को चित्तमें नहीं आने देना चाहिये और जब चित्त अन्य चला जाय (जो प्रारम्भमें अवश्य होता है) तब उसी शीघ्र यहाँसे फिर उसी उपास्यमें लौगकर लग्न कर चाहिये (गीता ६।२५, २६, ३५)। इस तरह बार-बार यनरूपी अभ्याससे चित्त उपास्यमें लग्न हो जायगा। यह अभ्यास प्रतिदिन नियमपूर्वक निरन्तर पर करना चाहिये। इसका लिये उपयुक्त समय प्रात और सायंकाल है।

(४) ज्ञान—उपयुक्त उपासनारूपी अभ्यासिक प्रत्येक साधकके अंदर ज्ञानकी जागृति होती है। इस समस्त यह ज्ञान कबत बुद्धिजनित नहीं रहता, किंतु तब साधकको अपनेमें सद्गुणोंका विकास करना पड़ता है, जिनका उल्लेख तेरहवें अध्यायके ७ से ११ तक के श्लोकों में 'ज्ञान' के

चेतनी पूर्ण शुद्धि होनेके कारण प्रयत्न, श्रमण, मनन, नेदिष्यासनद्वारा प्रकृति, पुरुष, ज्ञेय आदिका ज्ञान उसको साधारण रीतिसे और क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका ज्ञान विशेष रीतिसे प्राप्त हो जाता है। ऐसे साधककी स्थिति अनवरत नेदिष्यासनद्वारा कारण शरीरके अभिमानी 'प्राज्ञ' जीवात्मा तक हो जाती है, उसको यह भी ज्ञान हो जाता है कि कारण-शरीरके ऊपर जो तुरीय चैतन्यरूप श्रीभगवान्का परम प्रकाश है, वह गायत्री है। इसीकी सहायतासे ही वह वहाँसे ऊपर उठकर और मायाका अनिक्रम कर श्रीभगवान्को प्राप्त कर लेगा (गीता ७।४५ ९।१३)।

(५) ध्यान-व्यानरी यह अवस्थाज्ञान (शाक-गण्डित्य) से ऊँची है (गीता १२।१०)। इसीका नाम ध्यानयोग भी है (गीता १८।५२)। यह चित्त या मस्तिष्ककी वृत्ति अपना कार्य न होकर हृदयका कार्य है। श्रीभगवान्के निमित्त त्याग, उनकी अवैतुकी उपासना और सद्गुणयुक्त ज्ञानके फलस्वरूप हृदयके पवित्र होनेसे उसमें उस परम प्रेमका सञ्चार होता है, जो श्रीभगवान्की ओर अनवरत प्रवाहित हुआ करता है, जिससे च्याता तुरत अपने ध्येय को हृदय-काममें ही (गीता १३।१८, २३, ३०, १५।१५) साक्षात् देव पाता है और इस दिव्य दर्शनको प्राप्तकर वह उसका श्रोचरणकमलोंमें प्रवेश कर जाता है और तत्पश्चात् उस दुर्लभ मकरन्दका रसाब्बादन कर इत्यर्थ होता है। पहले ज्ञान, फिर दर्शन और तब प्रवेश—यही क्रम है (गीता ११।५४)। इस अवस्थामें वह ज्योंही और जब भी अपने ध्येयका ध्यान करता है, त्योंही वे उसका हृदयमें प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अब ध्याता ध्येय, नाम-नामी और मन्त्र, देवताकी एकता प्रत्यक्ष हो जाती है। यही आमार्षण भाव है। इस अवस्थामें साधक भक्तको श्रीभगवान्का विस्मर्यमान दर्शन होता है, जिससे वह श्रीभगवान्को सर्वथ प्रत्यक्ष न्याप्त देखता है और रससे यह सभीको श्रीभगवान्का रूप जानता है,

जो परम दुर्लभ अवस्था है (गीता ७।१९)। इसी अवस्थाकी शलक महात्मा हृदिासने इस पदमें दी है—

अथ हौं कालों वैर करौ ।

कहत पुकारत प्रभु निज मुखते घट-घट हीं बिहरी ॥

आयु समान सबै जग लेखौं भक्तन अधिक दरी ।

श्रीहरिदास कृपाते हरिकी नित निमय बिहरी ॥

इस समय ससारके हितार्थ श्रीभगवान्का तेज वितरण करनेके लिये वह केन्द्र बन जाता है। जो तेज उसके हृदयसे प्रवाहित होकर ससारका परम कल्याण करता है, ऐसे साधकके जीमत्का वन ही परोपकार हो जाता है—'परोपकाराय सत्ता विभूतयः।' (उभापित) साधारण लोगोंके अभ्यन्तरमें श्रीभगवान् द्रष्टा अर्थात् साक्षीकी मूर्ति रहते हैं। जो अनन्यभावसे श्रीभगवान्में नियुक्त रहकर उनकी उपासना करता है, उसके लिये वे योगक्षेमग्राहक हैं (गीता ९।२२)। जो भगवान्में तमय होकर उपदेश, यशोवर्णन आदिद्वारा दूसरोंको भी इसीमुख करते हैं—श्रीभगवान् उनके अभ्यन्तरमें ज्ञानको प्रवर्धितकर अज्ञान निमिरका नाश कर देते हैं (गीता १३।१० से ११)। यह ऊपरकी अवस्था है। ऐसे भक्तके वे कर्मफलभोक्ता हो जाते हैं अर्थात् उसका त्यागकपी यज्ञक फलको वे ससारके हितके लिये स्वयं भोगते हैं, १३वें अध्यायके २२ वें श्लोकाका यही मार है।

(६) कर्मफल-त्याग—यह ध्यानसे भी उच्चतर है (गीता १२।१२)। इस कर्मफल-त्यागमें मामूली कर्म-फलका नहीं, मोक्षतत्त्वका त्याग इष्ट है और इसी कारण गीताके अन्तिम अध्यायका नाम श्रौण-सत्यास-योग है। इस समय उस भक्तको मोक्षको प्राप्ति का पूर्ण अधिकार होता है, परन्तु वह सदा श्रीभगवान्की सेवामें संयुक्त रहनेका सामने मोक्षको भी अनि शृष्ट सम्पन्नकर उसका सहर्ष त्याग कर देता है। इसी अवस्थामें उसे 'नामस्मिन्' प्राप्ति होती है

(गीता १८ । ५४-५५) और वह अपनी आत्माको भीमश्वान्मे अर्पित कर देता है, जो सृष्टिका मूल कारण स्वरूप उनका आदि स्वरूप है (गीता १८ । ६६) ।

(७) शान्ति-मोक्ष-त्यागद्वारा आत्मसमर्पण करनेसे ही यथार्थ शान्ति मिलती है, अथवा नहीं । क्योंकि इस आत्म-

समर्पणद्वारा भीमश्वान्के सृष्टि करनेके एकोऽह बहु स्याम्—मैं एक हूँ अनेक हो, पूर्ति होती है । यही मोक्षत्यागक अनन्तारी है (गीता १२ । १२) । इसे प्राप्तकर सर्वकर्म कृतकृत्य हो जाता है ।

गीतामें निष्काम कर्मयोग और उसका स्वरूप तथा महत्त्व

(लेखक—डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री; पृष्ठ ४०, पी-एच० डी०, डी० लिट०, डी० एम्० सी०)

योग शब्दका सामान्य अर्थ है—संयोग, मिलाप अथवा विभिन्न वस्तुओंका एकत्रीकरण । महर्षि पतञ्जलिने योगकी परिभाषा देते हुए यज्ञ है—‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोध’ अर्थात् चञ्चल चित्तके ममत्त व्यापारोंको रोक देना ही योग है । यहाँ लक्ष्यार्थ यही है कि धर-उधर भटकते हुए चित्तको तत्तद्व्यापारोंसे विरत कर परमात्मनःसम्यक् मिष्टा देनेसे व्यक्ति व्यर्थके प्रयत्नोंसे मुक्त हो रसमय दशाकर मागी बन सकता है । ‘रतो वै साः’ इसी श्रुतिके अनुसार परमात्मा स्वरूप है और आत्मा रसका प्यासा है । सामान्य रूपमें मनुष्यमात्रपर दृष्टि डाली जाय तो ज्ञान होगा कि आनन्दकी कामना मनुष्यमें स्वाभाविक है, यह उसकी वृत्ति है । उठने-बैठने, चक्कर-फिरते मनुष्य सदैव आनन्दकी कामनासे परिपूर्ण रहता है । सम्भव है कि मनुष्य अपनी इग आनन्द-आर्म्हिकी कामना को स्पष्ट न समझना हो अथवा यह वृत्ति उसमें मूर्च्छित या सुप्त हो, पर ज्ञानमें या अज्ञानमें आनन्द प्राप्ति हा उसका परम लक्ष्य रहता है । आनन्द मानवकी मूल-प्रवृत्ति है । इसीलिये तब भी मानव किसी प्रकारके सफलसे प्रसन्न हो जाता है, तब वह तात्काल उसमें छूटने का प्रयास करता है । उपनिषद्में इसी आनन्दकी अज्ञात-तो परिश्रित कर यज्ञ गया है—

‘आनन्दोऽग्नेर्वाग्निं व्यजानात् । आनन्दादध्वं जल्विमानी भूतानि आपन्ते आनन्देन जानानि जीयन्ति । आनन्दे प्रत्यस्यन्तिसविता गोवि ।’

अर्थात् आनन्द ही यज्ञ है । आनन्दसे ही सा प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनन्दके द्वारा ही प्राणी जी रहते हैं और प्रयाणकात्मे आनन्दमें समा जाते । इस प्रकार ‘योग’के द्वारा आत्माको उसका कर्म मिटानेका प्रयास हुआ है ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें योगकी परिभाषा उपर्युक्तसे कि बटकर प्राप्त होती है और उसकी महिमा—‘योग क कौशलम्’ बड़ी गयी है । अर्थात्—कार्यकर्मों से रूपी निपुणता प्राप्त कर लेना ही प्रेयका है । भाव यह है कि किसी कार्यमें प्रकृति तामय हो जाना ही योग है, जिसमें देहात्मा जाता रहे । यह तन्मयावस्था आनन्दका मूल उद्देश्य (को अतः यही योग है, यही साधना है, यही धर्म प्रत्यक्ष है, जिसका वियोग आत्माको सदैव आकुल बनाये रह है । योग्य इस परिप्रकरणमें निष्काम कर्मयोगका ज्ञान जाननेका प्रयास यदि किया जाय तो वह किसी सी तक निश्चय ही वस्तुस्थितियों उद्धार कर पानेमें स होगा । निष्काम कर्मयोगका सामान्य भाव है—क त्यागकी भावनाके साथ कर्म करना । प्रत्यक्ष उद्देश्य प्रत्येक कार्यका कोई-न-कोई फल अस्म्य होता है । स्थितिमें निष्काम कर्मका किसी-न-किसी रूपमें मिलना है या नहीं ? फल मिलना है और निश्चय अनन्तगुना फल मिलना है, क्योंकि कर्म-फलका फल कर्मयोगीकी और अग्रिम महत्त्वका मागी बन जाता है ।

ता विनोबा भावेने एक म्यानपर लिखा है—‘साधारण मनुष्य अपने फलके आस-पास कोंटिकी बाड़ लगाता है, पर इससे वह मिलनेवाले अनन्त फल गवों तैछता है। साधारण मनुष्य अपार कर्म करके अन्य फल प्राप्त करता है, पर निष्काम कर्मयोगी घोड़ा-सा फलके भी अनन्तगुना फल पाता है। (पर वह स्वयं फलेच्छा नहीं रखता।)

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने सन्यास और निष्काम कर्मयोग—दोनोंको परम कल्याणकारी स्वीकार करते हुए भी सन्याससे निष्काम कर्मयोगको श्रेष्ठ प्रतिपादित किया है। उक्त दोनोंके सम्बन्धमें अर्जुनकी जिज्ञासाका समाधान करते हुए गीता (५।२) में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।
तयोस्तु कर्मसन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥

‘कर्मोंका सन्यास (देह, इन्द्रिय और मनद्वारा होनेवाले सभी कर्मोंमें कर्तृत्वविषयक अभिमानका त्याग) तथा कर्मयोग (समस्तबुद्धिसे भगवत्प्रीत्यर्थ कर्मोंको करना) इन दोनोंमें साधन-सुलभ होनेके कारण निष्काम कर्मयोग विशेष महत्त्वपूर्ण है, यद्यपि हैं दोनों ही परम कल्याणकारी।’

निष्काम कर्मके सम्पादनमें समस्तबुद्धिका योग विशेषतः रहता है, अतः निष्कामकर्म स्वभावन ही ‘योग’ रूपमें परिणत हो जाता है, क्योंकि योगको एक अन्य परिभाषामें कहा गया है कि ‘समस्त्य योग उच्यते’—सम्पत्तको ही योग कहते हैं। यह समस्त कब आता है ? इसका उत्तर श्रीमद्भगवत्—(३।२५।१६) में इस प्रकार उपपन्न होता है—

अहममाभिमानोऽहं कामलोभादिभिर्मल ।
धीर यदा मन शुद्धमदुषमसुषम सप्तम् ॥

‘जब वह मन मैं और भयपनके कारण होनेवाले काम-लोभादि विकारोंसे मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, तब

समय वह सुख-दुःख आदिसे मुक्त होकर सम अवस्थामें आ जाता है।’

इस अवस्थामें पहुँचते ही जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्तिसे, मुक्त हृदयसे आत्माको प्रकृतिसे परे, एकमात्र (अद्वितीय), मेदरहित, स्वयंप्रकाश, सूक्ष्म, अण्ड और उदासीन देवता है तथा प्रकृतिमें शक्तिहीन अनुभव करता है। भागवत ३।२५।१७-१८में कहा है—

तदा पुरुष आत्मान केवलं प्रवृत्ते परम् ।
निरन्तरं स्वयन्ज्योतिरणिमानमखण्डितम् ॥
ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चारमता ।
परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम् ॥

वस्तुतः कर्मयोगी और कुछ नहीं, सन्यासी ही होता है। यद्यपि वह सन्यास नहीं लेता तथापि उसका कर्म सन्यासीके समान ही प्रशस्त, कल्याणकारी और मोक्षदायक होता है। श्रीमद्भगवद्गीता—(५।३) में इस भावको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

श्रेयः न नित्यसन्यासी यो न द्रष्टे न काङ्क्षति ।
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं यथात् प्रमुच्यते ॥

‘जो व्यक्ति न किसीसे द्वेष करता है, न किसीकी आकांक्षा करता है वह निष्काम कर्मयोगी मदैव संपासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग-द्वेषादिसे रहित हो जानेवाला व्यक्ति सद्गुरु ही ससाररूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है।’

सन्यास और कर्मयोग दोनोंका फल भी एक ही प्रतिपादित हुआ है, और वह है—परमात्माकी प्राप्ति। इनमें किसी एकका भी आग्रह लेकर व्यक्ति परमात्माको प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकता है। अतः इन्हें मिल फलवाला कहना कथमपि समीचीन नहीं। गीता (५।४) में स्पष्ट कहा गया है कि—

स्वार्थयागौ पृथग्धामात्मा प्रवर्द्धनि न पण्डिता ।
परमव्याप्यिनं सम्यग्बुधयोरिन्दुत फलम् ॥

श्रीमद्भागवत- (३ । २५ । २२-२३) में निष्काम कर्मयोगीको सर्वविध कष्टोंसे मुक्त प्रतिपादित किया गया है—

मप्यनम्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये सदाभ्यु-
मत्कृते त्यक्तकामाणस्त्यक्तस्वजनयाधवाः ॥
मदाभ्ययाः कथामृष्टा मृष्यन्ति कथयन्ति च ।
तपन्ति विविधास्तापा नैतामद्वतचेतसः ॥

निष्काम कर्मयोगके बिना सन्यासकी स्थितिको प्राप्त करना सर्वथा कठिन होता है, क्योंकि निष्काम कर्मयोगके बिना सन्यास अर्थात् मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले कर्मोंमें कर्तृत्वभावका समावेश न हो पाना सर्वथा कठिन ही नहीं, असम्भन होता है। परंतु भगवत्स्वरूपको मनन करनेवाला निष्काम कर्मयोगी निज निष्काम कर्मोंके अनुष्ठानसे शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त कर लेता है। गीता- (५ । ६) में कहा गया है कि—

सन्यासस्तु महाबाहो दुष्पमानुमयोगतः ।
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥

इसके अनिरिक्त जितेन्द्रिय, शरीरजित, विशुद्ध अन्तःकरणवाला, सम्पूर्ण प्रागियोंने आमतौर परमात्मामें एकाग्रिमात्रको प्राप्त किया हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें लिप नहीं होता। वही (५ । ७ में) कहा है—

योगयुक्तो विजुद्धात्मा निजितात्मा नितन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा शुर्ध्वप्रति न लिप्यते ॥

इसके विपरीत तत्पक्ष सन्यासीके लिये आवश्यक है कि वह देवने, रूढ़ते, स्पर्श करने, सोने, खास लेने, मान्ते, त्याग और ग्रहण करते हुए वह समझ कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। परंतु यत एसा हो जाना ब्रह्मनिर्गमिषोदात्त दण्डित है वह भगवान् श्रीकृष्णने अपने श्रीमुखमें निष्काम कर्मयोगको सन्यासकी अपेक्षा सुगम बताया है। जो व्यक्ति सब कर्मोंको परमात्माको अर्पित कर, आसक्तिरहित ॥ कर्म करता है, वह

पद्मपत्रवत् पाप-जलसे लित अथवा समूह मदी गीता (५ । ८-१० में) कहती है—

नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वम् ।
पश्यच्छृण्वन्स्पृशजिघ्रसन् शक्तस्तप्सुष्वभ्य-
ग्रलपन्विस्तृजन् धृष्ट तुमिपन् निमिषप्रति ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारय-
ग्रहणयाधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा कराति का-
लिष्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवान्मसः ।

कोई भी वस्तु जब भगवदर्थित कर दी जाता है उसका महत्त्व बढ़ जाता है। भौतिक पदार्थ भी एक समर्पित होनेके पश्चात् ईश्वरीय बनकर सिद्ध हो सम्पन्न हो जाते हैं। इस स्थितिमें निष्काम कर्मयोगी स्थिति पितनी अच्छी होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार, जहाँ सकल कर्मोंके व्यक्ति फलमें आसक्ति होनेके कारण कामनाओंके वधनगत होता है, वही निष्काम कर्मयोगी कर्म फलको इधरार्पणकर भगवत्प्राप्तिरूप ऐसी शान्ति प्राप्त करता है, जिसे अनिर्वचनीय कहा जा सकता है। गीताके ५वें अध्यायके १२वें तथा २१वें श्लोक देखें युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निषयन् पारास्पर्यस्यैव सत्कात्मा विदत्यात्मनि यत्सुखं स महायोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ।

किंतु कर्म-कल्याण त्याग साधारण बात नहीं। इसके लिये मनमें प्रमुख आवश्यकता है—मनवश करनेकी, परंतु मन इतना चञ्चल है कि सहज ही नहीं आता। श्रीमद्भागवत- (११ । २० । १८, २० स्पष्टरूपमें कहा गया है कि जन भी कामयोगी मनको चञ्चलमान पाये, उसे यत-फलप्रकरण काममें लये। विशेषकर सत्तसन्तान बुद्धिवाता ही अपने वशमें लाना सुकर है—

वदस्मेषु निर्विण्णो विरक्तः सयतेद्विष्य ।
भ्यासेनात्मनो योगी धारयेच्चल मन ॥
त्वत्सम्पन्नया युद्धया मन आत्मवश नयेत् ॥

‘मनक वशमें हो जानेपर हृदयकी गँठ खुल जाती
सम्पूर्ण सदेह नष्ट हो जाते हैं, ईश्वरका साक्षात्कार
दयमें होने लगता है और इस साक्षात्कारके होते ही कर्म,
फल और तत्परक वासनार्थ जलीन हो जाती हैं । कर्म
योगी अपनी वास्तविक स्थितिमें पहुँच जाता है । श्रीभाग्य
११।२०।३० में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

‘भेद्यत हृदयप्रथिदिउघन्ते सन्तसशया ।
दीयन्ते चान्य कर्मणि मयि हृष्टेऽखिलात्मनि ॥

सत्यासी और कर्मयोगीमें खरफ्त भी किंचित्
अन्तर होता है । जहाँ सत्यासी सत्यासया आश्रय लेकर
ससार और उसके आकर्षक पदार्थोंसे दूर भागकर
स्वयंको फगयनवादी सिद्ध करता है, वहाँ निष्काम
कर्मयोगी ससारमें रहकर ही सारे काम भगवन्निमित्त
मानकर धरता है और अपनी स्थिति जलमें कमठकी
मौलि बनाये रखता है और प्रत्येक व्यक्तिको बता देता है
कि काम फगयनमें नहीं, सर्वमें है, घुरार्योंमें रहकर
भी उनसे असम्पृक्त रहनेमें है । किसी व्यक्तिको खानेके
लिये न मिले और वह कहे कि यह तो मेरा उपवास है तो इसे
उपवास न कहकर आत्म प्रतारणा, आत्मरखना कहा जाना
अधिक उचित होगा । इसी प्रकार शराब, नारी, मांस
आदि आकर्षक पदार्थोंकी विषममनगमें स्वयंको उनसे
मुक्त रखना बड़ी बात है । महाकवि भारविने इसी भावको
प्रकाश कर दिया है—

‘विकारयेतौ सति विक्रियन्ते
येषां न चेतासि त पय धीराः ।’

कर्मयोगी कुछ इसी प्रकारकी प्रवृत्तिका होता है ।
यह ससारमें रहकर बिना सत्यासी-यैव अपनाये कर्म
करता है, परन्तु फलके प्रति सर्वथा उदासीनभाव
धारणकर अपने पयपर बढ़ता जाता है । फिर वह

परम लाभ प्राप्त कर पानेमें सफल हो जाता है, जो
जीवमात्रका काम है । परमकाम है ईश्वरकी प्राप्ति,
आत्माका परमात्ममें विलय । श्रीमद्भागवतमें कहा है—
‘अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम् ।’

निष्काम-कर्मयोगी जिस परम लाभको ससारमें रहते
हुए पा लेता है, उसे इतर सासारिक जन क्यों नहीं
प्राप्त कर पाते, जबकि वे भी जीवन-सर्वगमें बड़ी
भूमिका निभाते हैं जो निष्कामकर्मयोगी निभाते
हैं ? ससारी मनुष्यकी तपस्या यद्यपि बहुत कठोर
होनी है, परन्तु होनी है क्षुद्र फलके लिये, अतः
परिणाम निष्कामकर्मयोगीकी अपेक्षा हीन कोटिका अवस्था
क्षुद्र प्राप्त होता है । कर्मांक एक-सदृश होनेपर भी
भावनामंदसे फलमें अन्तर पड़ जाता है । गङ्गामें मात्र
उसे सामान्य नदी मानकर स्नान करना जहाँ शारीरिक
शुद्धिरूपी फल देता है, वहीं उसमें पवित्र मातृभाव रखकर
स्नान करना शरीरके माथ मनकी शुद्धिरूप फल भी दे
देता है । सत्तम कर्म-कर्ता और निष्कामकर्मयोगीके
कर्मोंका अन्तर तत्काल प्रकट हो जाता है । जहाँ
सकाम कर्म कर्तक कर्मका उद्देश्य-स्वार्थसे बना होता
है, वहीं निष्कामकर्मयोगीका कार्य स्वार्थ विरहित तो
होता ही है, ईश्वरीय प्रेमसे सराबोर और समन्वयकी
भावनाके आदर्शका प्रतिष्ठापक भी होता है । यही
कारण है कि उसका कर्म उसे निष्कामे साय समस्त
बना देता है ।

निष्कामकर्मयोगकी सामर्थ्य बहुत होती है । ऐसे
कर्मसे व्यक्ति और समाज दोनोंका परम कल्याण होता
है । कर्मयोगीके कर्मका उद्देश्य हो पन विच-मङ्गलका
विधाय होता है, एन उस कर्मसे उसके साय-साय
निष्काम भी कल्याण होता है । स्वयंको, स्वकीय कर्म
फलको मुहककर अपने पार्श्ववर्ती समाजसे छपरछ
होनेवाले निष्काम-कर्मयोगी जिस समाजमें अगम प्रेते
हैं, ससारे सुखदि, अमीयन, होमन्य, धरुदि इदि

खत उद्भूत हो जाते हैं। स्वार्थ परमार्थ बनकर निष्काम-व्यवस्थापन योग देने लगता है।

निष्काम कर्मयोग वस्तुतः है क्या ? फलेच्छा और आसक्ति-को त्यागकर अर्थात् फल-वृत्ता मिलेगा या सम्भावना-के निरुद्ध मित्रगा, इस भाव-को मन-से निकालकर तथा बिना उस कर्म-में किसी प्रकार-की आसक्ति-लिये, भगवद्वाक्यानुसार कवच भगवान्-के निमित्त समस्त-बुद्धि-से जो कर्म किया जाता है, उसी-की 'निष्काम कर्मयोग' सज्ञा है। इसी-को समता, बुद्धि, कर्म आदिक सहकार-से समत्वयोग, बुद्धियोग, कर्मयोग, तत्पर्यकर्म, मदर्यकर्म, मन्थर्म आदि नामों-से व्यवहृत किया जाता है।

सत्सारमें जन्म लेनेवाला प्रत्येक प्राणी क्षणभर भी बिना कर्म-किये नहीं रह सकता—'न हि कश्चिरक्षणं भविषीति जातु विष्टत्यश्मदृष्ट' (गीता ३।५)। इस प्रकार कर्म तो सभी करते हैं, परन्तु निष्कामकर्मयोगी कर्म-द्रव्योद्धार सारा कार्य अन्य व्यक्तियों-की भाँति करते हुए भी उनमें अनासक्त बना रहता है और इस प्रकार अपने कर्म-को योग बना देता है (गीता ३।७) एव इसी वैशिष्ट्य-क कारण वह निष्कामकर्मयोगी बहूलाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जिसे सन्यासी कठोर त्याग-कर प्राप्त करते हैं।

निष्कामकर्मयोगी सर्व-निःस्पृहभाव लेकर कर्म-रत रहता है, क्योंकि कर्म-में ही उसे आनन्द प्राप्त होता है। कर्म ही उसका पूजा तथा विश्वात्म्या-के आराधना-र्य पूजा-विधान बन जाता है। यज्ञा नहीं, उसकी वृत्ति भी वरुण कर्म-में ही होती है। अतः धार बुद्ध न सदा, अपनी इस अदम्य क्षुधा-को मिटाने-क लिये उसका कर्म चक्र सतत प्रवर्तित रहता है। कर्म-का सादी-द्वारा शिखर-पर पहुँचकर भी वह कर्म-का त्याग नहीं करता, औरतु उसे इस रूप-में प्रतिष्ठित करने-का प्रयास करता

है, जिससे समाज-न गिये एक सफल सारिणी स्थाना हो, आदर्श-की प्रतिष्ठा हो तथा निष्कामभावपूर्वक कर्म-कर समाज-को उस फल-का भागी बनाया जाय, जिससे सत्य-को असम्पृक्त रखा है। (यद्यपि यह भी फलेच्छा है, पर परार्थ होने-से बन्धन-कारक नहीं है।)

निष्कामकर्मयोगी कर्म करता है सामान्य व्यक्तियों भाँति ही, परन्तु वह यह नहीं मानता, 'तही जन-जता कि यह कोई विशिष्ट मनुष्य है। दूसरों-की अपेक्षा अनन्त परिश्रम करते हुए भी वह उसके बदले किता प्रकार-की अपेक्षा नहीं रखता। वह यह भी प्रवर्तित किसी आचरण-द्वारा नहीं करता कि उसका अमुक कार्य पारमार्थिक है। वह तो बस इतना ही चाहता है कि उसका कार्य उत्तम रीति-से सम्पादित होना रहे, क्योंकि वही उसका नित्य उपासना, पूजा विधान, मन-सौख्य-दायक साधन एवं तृप्ति-कर प्रसाद है।

निष्कामकर्मयोगी स्थितप्रज्ञ ही नहीं, संपरी भी होता है। अतः उसपर यह उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होता है कि सत्य ही मान-र-जावन-का मित्र है।

समदृष्टि-रूप-में कहा जा सकता है कि निष्काम कर्म योग भूमा-का एक एका वरदान है, जिसे पाकर यह सृष्टि आनन्द, परितो-र एव तृप्ति-का अनुभूत करती है और समाज आस्था-युक्त होता है। प्राणि-प्राकृति दिशा प्राप्त होती है और स्वयं इसका साधक इतल्लय हो जाता है। वह जीवन-व्यवस्था पा जाता है।

जो व्यक्ति मनुष्य-जीवन और सदसद्विवेक-साक्षिणी बुद्धि पाकर भा निष्काम कर्मयोग नहीं अपनाता और अपने जीवन-को सफल नहीं बनाता, सन्ध्या-सिर्पाक छिप भी दुर्लभ इक्षर-के अनुग्रह-का प्राप्त नहीं करता, इसके आश्रय-से मया-पिका पार नहीं करता, वह सचमुच अभाग्य है। ऐसे व्यक्तिके सम्बन्ध-यम श्रीमद्भागवत (१।१।२०।१७) यह आशय लेकर कहा कर सकते हैं कि—

'युष्मान् भयानिध न तरेत् स आगमः।'

गीताके कर्मयोग और निष्काम कर्मोंका वास्तविक रहस्य क्या है ?

(लेखक—डॉ० श्रीसुखरत्नजी उपाध्याय, एम० ए०, पी एच्० डी०, शिक्षा-शास्त्री, तांशदय, रत्नद्वय)

‘जो कर्म करता है, परन्तु ज्ञानासे नहीं करता, जो ज्ञानकी अग्निसे कर्मकी अन्तर्निहित ‘कामना’को दग्ध कर देता है, जया देता है, जो कर्मका फलभी भावनाओं, मोहवश, आत्मिकसे छोड़कर उसे पुरोचामक चरणोंमें समर्पित कर देता है, उसकी आत्मा सदा तृप्त है, उसे किसी दूसरेका सहारा नहीं लेना पड़ना, वह दिन-रात सन्न कुछ करते हुए भी मनो कुछ नहीं करता ।’ यही कर्मयोगीका साधारण लक्षण है ।

कर्म सिद्धांत—भौतिकज्ञान इसी जायनको आदि तथा अन्त मानता है, किन्तु उमर पाम जमसे ही दिखायी पड़नवाली निरमताका कोइ भी सगेोजनक उचर नहीं है । चेतना-जैसी महान् एव विलक्षण सत्ता जमसे ही कथोक कौंटोंकी पीड़ा सहती हुई कैसे प्रकट हो सकती है ? वह अपने लिये कर्मोंका फल भोगे बिना सदाक लिये तिरोभूत भी बैसे हो सकती है । क्या इससे सृष्टिमें सर्वत्र दिखायी पड़नवाला कारण कार्यका नियम उपेक्षित नहीं होता ? क्या इस मान्यतासे स्वेच्छाचरित्तको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ? हमारे कर्मोंका विगतजीवन तथा आनेवाले जीवनसे काइ सम्बन्ध न माननेपर क्या ‘धर्म’ तथा ‘मोक्ष’ शब्द भी निरर्थक नहीं हो जाते हैं ?

ऐसे ही अन्तः प्रश्न हैं, जिनका मुक्ति-मुक्त समाधानके लिये वैदिक ससृष्टिमें ‘कर्म विपाक-सिद्धान्त’को स्वीकार किया गया है । जो जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल मुगलता होगा । निश्चयान्त यही है—

भावदपमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।

कोई दबुलका बीज बोकर आमका फल गही खा सकता । यदि हम दहकते हुए आगक गालेको अपने घाटीके किसी भी अङ्गसे छुआयेंगे तो जल जायेंगे ।

सृष्टिमें कारण-वर्त्यका यह नियम अटल है, इससे कोइ भी नहीं बच सकता । किन्तु जड़ प्रकृतिके इस नियमके चेतन आत्माके प्रसङ्गमें अटल होनेपर भी आत्माकी स्वतन्त्रताके अनुसार उसका फलको नियन्त्रित भी किया जा सकता है और उससे मुक्त भी हुआ जा सकता है । भिन्न भिन्न प्रकारक बन्धनोंको तोड़नेके लिये, बीमारोंसे मुक्त होकर लिये, दुःखों पहाड़ोंको धूल बनाकर उड़ा देनेके लिये, विविध पीड़ाओंसे मनुष्यकी मुक्तिके लिये उसकी सतत ‘धर्म-यात्रा’ इसका प्रमाण है । जड़-जगत्में जो ‘कार्य-कारण’का नियम रहता है, चेतना समाधिमें उसे हा कर्मोंका सिद्धान्त कहते हैं । जब कि जड़-जगत् लाखों-करोड़ों त्रातक-कार्य-कारणक नियममें बँधा ही रहता है, तब चेतना प्रगतिके पथ फैलाये अनन्त सविदानन्दको खोजमें निरन्तर आगे बढ़ती रहती है ।

कर्म और उनका फलभाग—मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है, किन्तु उनका फल भोगनेमें वह स्वतन्त्र नहीं है, पता नहीं उनका परिणाम अब आकर उसका जीवनमें पड़ित हो जाय । कर्मका फल केवल हमारे कर्म करनेसे नहीं प्राप्त हो जाता है । उसके पीछे ईश्वरके अगणित नियम भी हैं, जिन्हें हम नहीं जानते । कर्ता और कर्मका पयाप्त ज्ञान न होनेका कारण भी कर्मफल सदा हमारी इच्छाके अनुसार प्राप्त नहीं होते । कर्म की काम, क्रोध, लोभ आदि मनुष्यको मनके तीव्र सुवेगसे ऐसी कर्म-शृङ्खलामें बाँधते चले जाते हैं कि वह अनेक जन्मोंतक भी उससे मुक्त नहीं हो पाता । मनुष्य उसमें बन्धा ही जाता है और सत्ता उसकी विचार शक्तिको पल-पल दबते हैं । अन्ततः मनुष्य तापकी यही वदानी है । एक और परिणाम है कि मनुष्य अमी

मनीषिण समत्वबुद्धिसे इष्टवाराधनक निमित्त कर्म करते हैं। वे फलकी कामना नहीं करते। वे सत्त्वोदेकसे आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। वे मोहजनित ध्वानके कालुष्यकी पार धर लेने हैं—यत उनमें फलकी कामना नहीं होती। इनकी बुद्धि परमामामे स्थिर हो जाती है और वे स्थित प्रज्ञकी सर्वोच्च भूमिकामे आमीन हो जाते हैं।

स्थितप्रज्ञ पुरुष मनीषिण मनी कामनाआका त्याग करते हैं और स्वप्रकाश चिद्रूपसे भासमान आनन्दस्वरूप परमात्मामें वृत्त रहते हैं। य सुख-दुःखसे लेशमात्र भी प्रभावित नहीं होते हैं और राग-द्वेष एव क्रोधसे सर्वथा दूर रहते हैं। वे किसीसे स्नेह नहीं करते। प्रारब्धकश यदि कोई शुभ प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है तो वे उसकी प्रशंसा नहीं करते, यदि कोई अशुभ प्रकरण आ जाता है तो उससे द्वेष नहीं करते। जिस प्रकार कूर्म अपने अङ्गोंको समय-समयपर समेट लते हैं, उसी प्रकार वे इन्द्रियोंको शब्दादि विषयासे इन्द्रियोंको समेट लते हैं। इन्द्रियों और मनको जीतकर निष्काम-भावसे कर्म करनेवाला स्थितप्रज्ञ महाभुवन सन प्रणरक दुःखास छुटकारा प्राप्तकर परमानन्दस्वरूप परमसत्त्वको प्राप्त करते हैं।

आत्मज्ञानका उत्कर्ष सधमान्य ज्ञानपर भी कर्मका विधान मान्यरूप में अविचार्य है। बिना कर्म किय कोई भी अजितेन्द्रिय पुरुष जीवन नहीं रह सकता। प्रकृतिक नियमानुसार सनको कर्मजगत्तम आना पड़ता है। कुछ ऐसे दम्भी जन हैं, जो पाणिपादप्रभृति कर्मेन्द्रियासे कर्म नहीं करते, परन्तु ज्ञानेन्द्रियों एव मनसे इन्द्रियोंक विषयोंका स्मरण करते हैं। ऐसे लोगोंको गीतामें विमूढात्मा एवं निष्वाचारीकी उक्ति दी गयी है। इसके विरुद्ध जो महाभुवन नेत्र, कर्ण, नासाग्रभृति ज्ञानेन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर पदोंकी इच्छा त्यागकर कर्मेन्द्रियोंसे विहित कर्माका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उत्तम

पुरुष वतलाया गया है। ऐसे विवेकी महाभुवन कर्म करणकी शुद्धिके लिये निष्कामभावसे कर्म करते हैं। अतः उन्हें उच्च स्थान दिया गया है। कर्म किय बिना शरीरका निर्गोह भी कठिन है। अतः निष्कामभावसे श्रौत-स्मार्त कर्माका अनुष्ठान नितान्त आवश्यक है। इष्टवारा समर्पित करके निष्कामभावसे कर्म करने श्रेयस्कर है, यत वह सन प्रणरक बन्धनोंको दूर हो देता है।

सृष्टिक प्रारम्भमें प्रजापतिन प्रजा और पशु दोनोंमें साथ-साथ उत्पन्न किया और प्रजाको आदेश दिया कि तुमयोग यज्ञको हृदय देनवाली कर्मका समझकर सनया यज्ञानुष्ठान करो, जिससे तुमयोगे विविध मनोरथाकी पूर्ति हो। यज्ञानुष्ठानमें दक्षगण तुम्हारे पर प्रसन्न होंगे और यथेच्छ बना करेंगे, जिससे तुम प्रयत्नके अन्त, पशु-मूलदि उत्पन्न होंगे और लोकमें कल्याण होगा। मनुज भी मनुस्मृति (३।७६) में कहा है—

भगवा प्रास्ताहुति सन्मगादित्यमुपतिष्ठत।
वादित्याज्जयसे धृष्टिर्धृष्टरन्म तत प्रजा।

भगवान् आमुपस सप्त शब्दोंमें अतुनको उपदेश दिया है कि 'ह अर्जुन। तुम आसक्ति छोड़कर निरन्तर कर्म करते रहो, तब आसक्ति छोड़कर कर्म करनेवाला पुरुष मोक्षरूप फल प्राप्त करता है। जनक, अगतशत्रुप्रभृति बड़े-बड़े राजारिपान निष्कामभावसे कर्म करके ज्ञान प्राप्त किया था। अतः तुम्हें भी उसी प्रकार काम करना चाहिये और क्षात्रधर्मका पाठन करके चाहिये। लोकसमूहक लिये भी कर्म करना आवश्यक है। बड़े काम जैसा आचरण करते हैं, अन्यत्र भी उनका अनुसरण करते हैं। मैं सर्वथा अतनम हूँ। तोनों लोकोंमें मुझ कुछ भी प्राप्त नहीं है, तर्हि मैं भी कर्म करता हूँ। सर्वत्राग अस्तिकर्षक कर्म करो

हैं, जब कि निद्वन्द्व लोकासम्बन्धी भावनासे अनासक्ति-पूर्वक कर्म करते हैं। अर्जुन ! तुम अव्यात्मबुद्धिसे सब कर्म मुझे समर्पित करो। आशा, ममता एवं शोकका त्यागकर युद्ध करो एवं अपने धर्मका पालन करो। 'स्वधर्मे निधन श्रेयः'क अनुसार सबको अपने-अपने धर्मका पालन करना चाहिये। अपने धर्ममें निधन भी कल्याणकर होता है।

दुरुक्षेत्रके विशाल युद्धस्थानपर गाण्डीयधारी अर्जुनने विवर्तव्यविमूढ़ हो भगवान्की शरणमें जाकर विनीत

शिष्यके समान मार्गदर्शनके लिये प्रार्थना की। परमहृषाब्द भगवान् श्रीकृष्णने श्रीमुखसे निष्काम कर्मयोगका उपदेश किया, जिससे अर्जुनका व्यामोह दूर हो गया और वे सोत्साह कर्तव्यपालनके निमित्त खड़ा हो गये।

अर्जुनक समान समस्त जिज्ञासुओंके लिये यह निष्काम कर्मयोगका उपदेश शास्त्रानुसारेसे व्यामोहनाशक बना रहगा। व्यामोहनाशसे भगवत्स्मृति हो जाती है और मनुष्यका चरम लक्ष्य—आत्मरक्षायाग फलीभूत हो जाता है।

शास्त्र-सम्मत निष्काम कर्मका स्वरूप

(लेखक—भीमदत्तभुवाद् प्राणकिशोरजी गोन्वामी)

कर्मकी परम्परा अनादिकालसे चला आ रहा है। कर्मक द्वारा ही निर्माण और प्रसामक कार्य होते हैं। सत्कर्मक द्वारा निर्माण और अमत्कर्मद्वारा ध्वंस-कार्य होते हैं। महर्षि पाणिनि एवं पतञ्जलि अनुसार 'योग' पद युज्-समायौसे निष्पन्न हुआ है और उसका अर्थ है—धसम्प्रज्ञात-चित्तनिरोध। 'दक्षस्मृति' के अनुसार परमात्मा एवं जीवात्मा सयोगको भी 'योग' कहते हैं।

कामनासे कर्म होता है। कर्मक पहले सकल्पक साथ कोई वरेक्ष्य प्रेरणा—दृष्ट अथवा अदृष्ट भी बुद्ध रहता है और पीछे फल भी लगा रहता है। वासना शुद्ध होनेसे शुद्ध फल और अशुद्ध वासनासे अशुद्ध फल प्राप्त होती है। जात्र कर्मके चारोंमें हैं और ईश्वर है सबक कामका फलदाता। कर्मक द्वारा ही नदिया, समुद्रादि प्रवाहित होते हैं, वायु प्रवाहित होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, पृथ्वी प्राणियोंको धारण करती रहती है—इसमें पवन, अग्नि, पृथ्वी, जलको कोई फल-कामना नहीं है। प्राय जीवोंक उपकारके लिये इनके कर्म निष्काम दगसे चलते रहते हैं।

वस्तुतः पारिभाषिक कर्म शब्दसे वैशाखिक धर्मचरण की प्रमाणोंक वर्णाश्रमक विभक्त कर्तव्य साधिका

धर्मानुष्ठानको समझना चाहिये। कर्मकाण्डम यह, इन्द्र, मन, नियम और दानादिके व्यापारको कर्म कहा गया है। कर्मचरणमें कुछ-न-कुछ प्रेरणा, बोध और सुप्त-समृद्धि पानेकी उत्कण्ठ तो रहना स्वाभाविक है। प्रवृत्तिपरक शास्त्रोंमें बृहद् अनुष्ठानसे स्वर्गादि-काम सूचित किया गया है। निवृत्तिपरक शास्त्रोंमें दानादिद्वारा निर्मम होनेसे, जीवक कल्याणार्थ कामनारहित कर्मको ही निष्काम कर्म घोषित किया गया है। साधकोंक हृदयसे जब 'हम' और 'तुम'क भाव निवृत्त हो जाते हैं, जब सर्वत्र समी जायामें एक महान् सत्ताक अविर्भावका दर्शन होता है जब एक आनन्दमय स्वरूपका अनुभव होता है, तब आचरित कर्मकृत ज्ञानाग्निसे दग्ध हो जाते हैं और कर्मावशेष बचनसे मुक्ति मित्र जाता है। इस अवस्थामें योग-साधनासे, भक्तिसे, भगवत्चरणारविन्दकी शरणारतिसे भी कर्म शुद्ध हो जाते हैं, वासना नष्ट जाती है, योग सिद्ध हो जाता है और भगवत्-भक्तकी प्राप्ति हो जाता है। इसको निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। भोगसा शौचने दिगन्तियेसात क्रियागत हवनादिको यत्र कहा गया है। प्रकृतान्तरसे इसका नाव

‘क्रियायोग’ है। उपनिषदोंमें ज्ञानयोगको क्रियायोगसे भी श्रेष्ठ माना गया है। पतञ्जलिके योगशास्त्रमें राजयोगकी प्रधानता है। महाभारत, गीता, रामायण तथा पाञ्चरात्रादि शास्त्रोंमें श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भगनदाराजनको ही प्रधानतः योग स्वीकृत किया गया है। आचार्यशक्तने ज्ञानयोगको कैवल्यसिद्धि, श्रयानन्द, मोक्ष प्राप्ति का परम-साधन ही माना है। निम्बार्क, रामानुज, मध्वाचार्य, श्रीवल्लभ आदि वैष्णव-सन्-आचार्यगण सभी जीवोंके लिये श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवद् शरणाग्नियोगसे ही भगवत्प्राप्ति स्वीकार करते हैं। स्व-स्व-वर्णाश्रमके अनुसार साक्षिष्ठित धर्म कर्म-योगके अन्तर्गत हैं। अहंकार परित्यागसे ये कर्म विशेष शुद्ध बन जाते हैं।

जैसे छोटे-से-छोटे कुसुमकोरक (कलिका) के साथ उसके पत्रपल्लवका सयोग, पल्लवक साथ शाखाका और शाखाके साथ मूल-काण्डका, मूल-काण्डक साथ आगार भूमिका सयोग होता है, वैसे ही छोटे-से परमाणुक स्पन्दनसे प्रकृति-पुरुष समष्टि विश्वका वृहत्तम श्रयाण्डका सयोग ही है। वे पूर्ण उपकार और सम्प्रेषण धारण आदि कार्य करते हैं।

ससाम्ये मानयका देह-धारण करना कर्मसे और कर्मकृति होता है। शुभ भावनायुक्त प्रेरणाको उत्पत्ति वि मानव-देहमें होती है तथा उसकी वृद्धि एवं पुष्टि हो है, उसीका जीवन मशान् जीवन बन जाता है। जित् ध्यान जीवनमर परोपकारपरायण कर्ममें रत रहता। उन्हींके कर्म निष्काम कर्म होते हैं। अपनी स्वार्थ-युक्ति त्रिय किया गया कोर भी कर्म निष्काम नहीं हो सत्य सत्तामत्ता परोपकारकी शुभ भावनासे ही निष्कामता सिद्धि होती है। अन स्व-वर्णाश्रम-धर्ममा पात्रन करते हुए ईश्वर-उपासनादि सार्वत्रिक कर्म ही परम आदर्श कर्म हैं। श्रीमद्भागवतमें शुरुद्धयजीना कथन है—

अवाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी ।
तामेव भक्तियोगान भजेन पुरुष परम् ॥

(२।३।१९)

‘बुद्धिमान् प्राणी निष्काम हो या सर्वकाम कथं मोक्षकी कामनावान् हो, उसे वस, तीव्र भक्तियोगसे परमपुरुष परमात्माकी ही आराधना करनी चाहिये। यही सर्वोत्तम निष्काम कर्मयोग है।

निष्काम-कर्मयोग

(लेखक—आचार्य डॉ० श्रीरामकांतजी ऋषिभक्त, एम्० ए०, पा-एल्० डी०, काव्यरत्न)

प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया भी होती है। जो वैसा कर्म करता है, उसे वैसा फल योग्यता पड़ता है। बुद्ध्यारणकोपनिषद् (४।४।५)-का मत है कि ‘तुल्यकी इच्छाके समान विचार, विचारोंके अनुसार कर्म होते हैं और कर्मके अनुसार उसे फल मिलता है।’ महाभारत शान्तिपर्व (२०१।२३) के अनुसार ‘कर्मकर्मों का सक व्यक्ति जैसे कर्म करता है, वैसे ही पाता है। इनमें कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं कि इनका परिणाम श्रुत मिल जाता है, किन्तु कनेक कर्म ऐसे होते हैं, जिनका फल कदाचित् नहीं मिलता-जिन्हींका तो श्रुत कालके पश्चात् मिलती

पड़ता है।’ मनुष्य शरीर, वाणी और मनसे निरन्तर कर्म करता रहता है। कर्मसे ही विश्वकी उत्पत्ति है। कर्म ही को लेकर ही मनुष्य-जीवनका आरम्भ है। कर्म ही जीवन है, क्योंकि कर्म ही गति, चेष्टा और परिवर्तन है। जीवन भी वही है। सपोजान सिद्धांते मध्यमस्थको ध्यानपूर्वक देखनेसे पता हो जाता है कि जीवका कर्म क्या है? चञ्चलता ही जीवन है। चञ्चलता अर्थात् कोर चञ्चल। गीताकारका भी स्पष्ट उद्घोष है कि ‘धनुष प्रवृत्तिसे उत्पन्न गुणोंका प्रवृत्ति हुए कर्म करते हैं। तात्पर्य यह कि कर्म तो करने ही पड़ते हैं, पर यदि ईश्वर प्रणत विवेकको कर्ममें लेकर कर्म लिये जायें तो

मानव-जीवनकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। वस्तुतः मानव-जीवन कर्ममय है, यह कर्मोंका ही संचयित परिणाम है।

कर्म 'सकाम' तथा 'निष्काम'के भेदसे दो प्रकारके होते हैं। फलकी इच्छासे किये जानेवाले कर्म सकाम हैं। फलमें आसक्ति होनेके कारण ही ये सकामकर्म बंधनमें डालनेवाले होते हैं। अतएव भगवान् अर्जुनको निष्काम कर्म करनेका उपदेश देते हुए कहते हैं—
'कुन्तीनन्दन ! तुम कर्मफल और आसक्तिसे रहित होकर कर्मोंका ईश्वरार्थ भगीर्भोनि आचरण करो'। कर्मयोगी जब फलसक्ति त्यागकर कर्म करता है, तब ऐसे कर्म निष्काम-कर्मकी श्रेणीमें आ जाते हैं। निष्कामकर्म उगमरहित कर्म होते हैं। उन इनके द्वारा बंधनकी उत्पत्ति नहीं होती।

कर्मयोगकी सुगमताके विषयमें भगवान् श्रीकृष्णने उद्भवजीसे कहा है—'मैंने हा मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया है। वे हैं—ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग। इनके अनिरिक्त मनुष्योंके लिये श्रेय प्राप्तिका अन्य कोई साधन नहीं है।' भगवान्द्वारा निर्दिष्ट इस मार्गत्रयकी पृथक्-पृथक् सफलतामें कर्मयोग ही हतु है।

ज्ञानयोग—शास्त्रोंमें ज्ञानकी महिमाका विशेष वर्णन है। भगवान्ने गीतामें कहा है—ससारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला अन्य कुछ नहीं है। वेदोंमें भी 'अग्ने ज्ञानान्मुचि', 'नान्य पथा विद्यतेऽयनाय' 'ब्रह्मविदानोति परमम्' कहकर ज्ञानके असाधारण महत्त्वका द्वापन किया गया है। महाभारतका भी कथन है—कर्मसे प्राणी बंधता है और ज्ञानसे मुक्त होता है। 'गोस्वामी तुष्टसीदासजी भी कहते हैं 'ग्यान माच्छ भद वेद बखाना'। श्रीभगवान् भी 'शम कारणमुच्यते' के बाद ज्ञानीको अपना ही रूप मानते हैं'।

कर्मयोग—कर्मयोग समर्थकोंके अनुसार लौकिक और यदिक कर्म करता हुआ जीन परमेश्वरके निकट पहुँच सकता है। परिस्थितिक अनुसार जो कर्तव्य सामने आएर उपस्थित हुआ है, वही नियतकर्म है। यहाँ 'कर्म'को धर्मका पर्यायवाची समझना चाहिये। अपने स्वामाधिक कर्मों अर्थात् वर्णाश्रमोचित धर्मको निष्कामभावसे करते रहनेसे मनुष्यको परमसिद्धिकी प्राप्ति होती है—
स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धि लभते नर ।

स्वकमणातमम्यर्च्यं सिद्धिं विन्दन्ति मानवः ॥
अपने-अपने कर्ममें लगा हुआ मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है, अर्थात् उसकी देह और इन्द्रियों

१-सदयं कर्म बीतेय मुजयस्य समाचर ॥ (गीता ३।९)

२-योगाख्यया मया प्रोक्ता नृणां श्रेयानिधिरस्य। शन कम च भक्तिश्च नोपायोऽप्योऽस्ति कुत्रचित् ॥
(भीमका० १०।२०।६)

देवीभागवत (७।३७।३)में, इ-हींका कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग कहा है—

मार्गाख्यो मे विख्याता मोघाप्रभो नगाधिर। कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तम ॥

३-न हि ज्ञानेन सदस्यं पवित्रमिदं वियते ॥ (गीता ४।३८)

४-विना ज्ञानेन मोक्षप्राप्तिका दूषया मार्ग नर्ही दे (वे० उ० २।८)

५-ब्रह्मज्ञानमे मोक्ष प्राप्त होता है (चैतन्य० २।१)

६-कर्मणा यन्पने जगुर्विद्यांशु प्रमुच्यते। (महा० शांति० २४।३)

७-ब्रह्म-गीता (७।१७), कर्मपु० ज्ञानीधरिता (४।२४), भीमका० (११।१९।३), स्कन्द० (१।५।४२३३), शिष्यपुराण (२।२।४३।४-६), मानव (१।२१।३)

स्वामयिक कर्म करनेसे शुद्ध हो जाती है और उसमें शान्तिप्राप्ति की योग्यता आ जाती है अतः उस परमेश्वरको अपने स्वामयिक कर्मद्वारा पूजा कर ।

कर्मयोगी साधकके लिये हमारे धर्मग्रन्थोंमें निष्काम कर्म करनेकी प्रेरणा दी गयी है, क्योंकि कर्मके तीन भेद संचित, प्रारब्ध और क्रियमाणकी सफुत्ताके लिये यह आवश्यक है कि कर्मयोगीके द्वारा किये जानेवाले क्रियमाण कुरे न हों, प्रारब्धको वह हँसता हुआ भोग ले तथा अपने वर्तमान शुभ-कर्मोंके द्वारा पूर्वकालके (संचित) अशुभ-कर्मोंपर विजय प्राप्तकर अशुभ कर्मोंके परस्पर शान्त कर दे (नष्ट कर दे) । इस प्रकार वस्तु, परिस्थिति, संयोग, वियोग आदिको भाग्यप्रदत्त मानकर तथा फल और आसक्ति-का परित्यागकर भगवदानुसार केवल भगवदर्थ समन्वय-शुद्धिसे कर्म करनेवाला कर्मयोगी निःसंदेह 'निष्काम कर्मयोगी' है ।

निष्काम-कर्म करनेकी सर्वप्रथम प्रेरणा हमें वैदिक साहित्यसे प्राप्त होती है । यजुर्वेद और ईशावास्योपनिषद्का आदेश है कि कर्मयोगीको कर्म करते हुए सौ कर्तव्य-जीवन रहना चाहिये । अथर्ववेदके ऋषिवा भी स्पष्ट उद्घोष है कि सौ कर्तव्य उत्तमिनी जीवन जियो । जीवन-शक्तिको ऐसे समयसे उत्तम करो कि सौ कर्तव्य पूर्ण कर्मशील रह सको । निष्कामभारते कर्मोत्तरण

करनेवाला पुरुष कर्मबन्धनमें नहीं पड़ता । कर्मोत्तरण कर्मोंमें लित न होनेका एकमात्र मार्ग है ।

कठोपनिषद् (१ । १ । १७) में यमाज कर है कि 'ब्रह्म, यजुषः, साम—तीनों वेदोंके तत्त्वज्ञानसे निष्ठात होकर, निष्कामभारते जन, दात और दत्त (शास्त्रोक्त) तीनों कर्मोंको करता हुआ पुरुष कुरु' तर जाता है । यह देवयानद्वारा परमात्मिको प्राप्त होता है । श्वेताश्वतर-उपनिषद्में भी निष्काम-कर्मयोग महत्त्व बतलाने हुए साधक (कर्मयोगी) के लिये कल्याणमार्गका निर्देश दिया गया है—'जो कर्मयोगी वर्णाश्रम विहित कर्तव्यकर्मोंको अहतात्मता-आसक्ति-होकर ईश्वरार्पण-उद्दिष्ट करता है, वह तुरन्त ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है' । 'यद्यरोहि, सर्वधर्मपरिचर्य, धर्मनामध, धर्माश्रित, कर्मफल, कर्मफल, कर्मयोगो विधि'प्यते, कर्मण्येवाधिक'स्ते, योगसफल-कर्माण्यं, योगस्य कुरु कर्मणि', त्यक्त्वा कर्मफल-सङ्गं, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि', क्षारीरैकैव 'कर्म, स्पष्टी अनेक गीतयाक्योंमें भगवान्ने निष्कामकर्मकी ही आज्ञा प्रदान की है । गीताका प्रतिपाद्य कर्मयोग ही है ।

यही कर्मोत्तरण योग है । यही उपासकोंका अन्तःसम्पादन करनेवाली कुशलदाता है । स्वयं अहोद्वार-रहित होकर प्रभुको ही समर्पण कर्मोत्तरण श्रेयक मानकर निष्काम भावसे कर्तव्यकर्मोंका पाठन करनेसे परमात्मिक शान्ति शान्ति

१-योगसूत्र (२ । ३ । ३६, २ । १ । ४, २ । १ । ६, २ । १ । १-६, २ । ६ । १, २ । ६ । ३-१२)
६ । २, २ । ६ । १०१२, २ । ६ । २०, २ । ६ । २८, २ । ६ । ३९, २ । ६ । ४०, २ । १ । १२ । २ । ६ । २६)

२-कुल्लवे कर्मणि विप्र पिण्डेन गता १ (यजु० ४० । १०)

३-गता जीवन्मर्त्या कर्मणि (अथर्व० २ । १२ । ४)

४-गता त्वयि नान्य जगदस्मि न कर्म कियते नरे ॥ (ईश० २)

-आरभ्य कर्मणि गतापि नानि आरब्धं सर्वं त्रिविधाऽकृतम् । तस्मात्तु गतं कृतं नान्य कर्मणः नानि सारतोऽपि ॥ (२०० ३० ६ । १)

६-गीता (१०३) ७-गीता (१८ । ६६) ८-गीता (१ । ३४ १८ । ६) ९-गीता (४ । १०) १०-गीता (१८ । ६) ११-गीता (१०३) १२-गीता (२ । ४०) १३-गीता (२ । ४१) १४-गीता (२ । ४८) १५-गीता (४ । १०) १६-गीता (४ । १०) १७-गीता (४ । १०)

र हो जाती है। इस विषयमें स्वयं भगवान् विस्वास दिलाते हैं।
हुए कहते हैं कि—‘उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म ‘मेरे लिये ही करे’ और धीरे धीरे उनके करते समय मेरे स्मरणका व्य्वास बढ़ाये। कुछ ही दिनोंमें उसके मन और चित्त अपने-आप मुझमें समर्पित हो जायेंगे’। गीता भी कहती है कि जो पुरुष सब कर्मोंको परमात्मामें अर्पित करके और आसक्ति-को त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुष कर्मके फलकी तरह पापसे न्ति नहीं होता। ‘सुबोधिनी’ टीकामें श्रीवल्लभाचार्यजी भी कहते हैं कि ‘येनैव कर्मणा नाशः शङ्कनीयस्तदेव भगवति भावनीयम्’ अर्थात् जिसकर्मसे हानिकी सम्भावना हो, उसमें भी भगवान्की भावना करनी चाहिये—भगवान्में लगाना चाहिये।

भक्तियोग—

जिस दशामें जीवके मन, बाणी और शरीर भगवन्मय हो जाते हैं, मनसे प्रभुका सतत स्मरण होता है, बाणीसे निरन्तर उनके गुणोंका गान होता है, शरीरसे अनवरत उनकी सपर्या (सेवा) होती है, यही भक्ति है, अर्थात् भगवान्के लिये गुणोंके श्रवणसे द्रवीभूत हुए चित्तकी वृत्तियाँ उन सर्वेश्वर प्रभुकी ओर जब धारा प्रवाह-रूपसे सतत बहने लगती हैं, तब यही क्रिया भक्तिना स्वरूप बन जाती है। ऋग्वेदमन्त्रितमें कहा गया है—‘जैसे गङ्गा आदि नदियों समुद्रकी ओर दौड़ती हुई उसीमें लीन हो जाती हैं, वैसे ही भगवद्भक्तोंमें उनकी सभी

वृत्तियाँ अनन्त दिव्य गुणगणकर्मवान् परमेश्वरकी ओर जानी हुई तदाकार होकर उन्हींमें विलीन हो जाती हैं।

भक्तिसे व्यष्टि-समष्टिघातक सभी तत्त्व नाशोमुख होने लगते हैं, एव ऐमा निर्दोष निर्मल और निष्पाप तथा सुखद वानाररण बन जाता है कि जिसमें प्रविष्ट होकर पतनोमुख मनुष्य भी प्रकाशोमुख हो जाता है। भक्तिकी महत्ता बतलाते हुए भगवान् उद्धवजीमें भागवत (११।१४।२०)में कहते हैं—‘उद्धवजी ! जिस प्रकार उलूक भक्ति मुझे अपने वशमें कर लेती है, वैसे साध्व्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग नहीं कर सकते।’

भक्ति-रसके आनन्दतिरेकमें साधक भक्त आत्म सम्पृक्त और पर-सम्पृक्त भाव-भावनाओंसे सर्वथा असंयुष्ट और निरा चिदादन्तमय हो जाता है। इस अवस्थामें उसके द्वारा जो कार्य होते हैं, उसमें आसक्ति कदापि नहीं हो सकती और इस तन्त्र के निष्कामकर्मके अन्तर्गत आते हैं। तत्पर्य यह कि भक्तियोगके पथिकका कर्त्तापन समाप्त हो जाता है और उसका सर्वस्व अपने इष्टमें ही समाहित हो जाना है, अतः उसके समस्त कर्म प्रभुके लिये ही होते हैं—जैसा कि श्रीमद्भागवतमें कहा गया है। भगवद्भक्त शरीरसे, बाणीसे, मनमें, इन्द्रियोंमें, बुद्धिसे, आह्वारसे अनेक जगों अपना पक्ष जमकी आदत्तोंसे (स्वभारतः) जो कुछ करे, वह सब परमपुरुष नारायणके लिये ही है—एतद् भावने उन्हें

१-कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं गनकैः सहजम् । मय्यर्पितमनश्चित्तो मदया समनारति ॥ (भागवत ११।२०।१०)

२-ब्रह्मण्यापाद्य कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा कदाचित् यः । लिप्यते न स पापेन पञ्चपमिषाम्भयम् ॥ (गीता ५।१०)

अग्निं विश्वा अभि शृणु सत्त्वतेजमुद्र न सखत यस्त यद्वा ॥ (शृङ्ग १।३१।७)

श्रीमद्भागवत (३।२०।११)में भी इसी मन्त्रका टाटानुवाद इस प्रकार किया गया है—

मनुश्रुतिभाष्येण मयि सवशुदासये । मनोवतिरिन्दिग्या यथा गन्नाभभोऽम्बुषी ॥

३-न आपयति सा यागा न शान्त्य धर्म उदयः । न स्वाध्या-स्तपःयागा यथा भक्तियमर्पिता ॥

समर्पण कर दें* । 'भागवत धर्म' यही है। इसके परिपात्रन-
से साधककी कर्मोंमें कदापि वासुकी नहीं हो सकती ।
सारांश यह कि जीवको कर्म करना तो आवश्यक ही
है, पर कर्म करनेमें कर्तापन न होनेसे, अहंकार और
वासुकीके परित्यागजन्य गमत्य और मृणाके आत्यन्तिक

अभावसे एव भगवान्‌के जिये ही कर्म करनेसे कि-
कर्मयोगकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है । ए-
ज्ञान, कर्म और भक्ति—तीनों मार्गोंमें निष्काम
का अस्तित्व दृष्ट है । एकमें कर्मोंका अस्तित्व स्वरूप
करे, दूसरेमें कर्मोंको भगवद्भिन्ने करे और तीसरेमें
अपना अस्तित्व भगवान्‌में समाहित करे ।

निष्काम-कर्मयोगका रहस्य

(लेखक—श्रीहृदय प्राणशरजी बचन)

परिस्थिति, स्वभाव, वर्ण और आश्रमके अनुसार जो
शास्त्रविहित कर्म निर्दिष्ट हैं, उन कर्मोंको उनका फलमें
कर्तापनके अभिमानका और आसक्ति, वामना एव गमना
का सर्वथा त्याग कर श्रद्धासे करना तथा कर्मकी सिद्धि
और असिद्धिमें सम रहना 'कर्मयोग' है—'समत्य योग
वच्यते' । जहाँ केवल कर्तव्य-बुद्धिसे कर्म किया जाय—
आसक्ति, गमत्य और वामनाका अभाव हो, यह निष्काम
कर्म है ।

'न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्यकर्मरुदिति
स्यायेन व्यापाररहितस्यामभयेनान्यव्यापार विहाय
सद्व्यापार एव ध्येयः इत्यर्थः' । (देवीभा०
११।१।५ की नीलकण्ठी टीका) कोट भी मनुष्य इस
सत्सारेमें क्षणभर भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता—
यह सामान्य वचन है । 'समाख्यभाष्य', 'व्याख्या
तत्त्वभाष्य' (भाष्य० २।३।३०५०)
इत्यादि वचन विशेष हैं । इस तरह मनुष्यको प्रायः सदा
मानसिक, वाचिक और कियामें व्यस्त रहकर सद्व्यापार,
सदाचार या सधर्माका ही आश्रय करना चाहिये ।

हिंदू शास्त्रोंके अनुसार भी—'प्रशस्तानि सदा पुण्याद
प्रशस्तानि धर्तयेत्' वर मिहान्त उदयुषः है । जैनधर्म
भी कहता है—'पापकर्म मेव मुञ्चान कारयजा—

पापकर्म करना नहीं और दूसरोंसे बचन
नहीं । उपनिषदोंका भी यही उपदेश है कि—
'यान्यनययानि कमाणि तानि सेविनयनी
नो इतराणि' । (तैत्तिरीयोप० २।२।१) गुरुओं
जिये पञ्च-महायज्ञ नित्य करनेका शास्त्रोंमें विधान है
वे पञ्च-महायज्ञ हैं—भूयज्ञ, गृह्यज्ञ, ऋषयज्ञ, मनुष्य
और वृष्य । स्वाध्यायसे इन्द्रयज्ञ, तर्पणसे मित्र
हवनसे देवयज्ञ, बन्धुधर्मसे भूतयज्ञ और क्षत्ति
सकारसे वृष्य सम्पन्न होता है । धुनि भी कहती है—

'जायमानो ऋषे प्राहणस्त्रिभिर्गणैर्ब्रह्मणाजायते' ।
(तैत्ति० अ० १०।६।६)

प्रातः समय द्विज देवयज्ञ, गृह्ययज्ञ और ऋ-
षियज्ञोंके लेख उत्पन्न होता है और इती-
मनुस्मृति (६।५) में यज्ञा गया है—

'श्रृणानि प्राण्यपातृष्य मनो मोक्षे निवर्तयेत् ।

अन मोक्षार्थीको भी पहले इन तीन यज्ञोंमें मुग्न
होना पड़ता है । महाभरतमें भी लिखा है कि हानी के
या अज्ञानी, जबनका जीवन है तबनका मुक्ति-हेतु उसे
वर्गाश्रम-विहित कर्म करना चाहिये ।

आनिनादानिना यापि यावदेदस्य धारणम् ।
यावद् धर्माधमप्रोक्तं कृत्यं कर्ममुत्तमम् ।

• कानन बाबा मनसेत्रिपेरां सुदृष्टाञ्जना यातुयावमापार ।

करोति गद्यत् सखलं परमो नागप्रायसि सार्वदेवत ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।११)

ज्ञानी हो या अज्ञानी—जबतक देह है, तबतक उसे मुक्तिके लिये वणाश्रमधर्मोंमें बताये हुए कर्म अवश्य करने चाहिये—

नैमित्तिक च नित्य च काम्य कर्म यथाधिधि ।

आचरे मनुज मोक्ष्य भुक्तिमुक्तिफलाभिभाक् ॥

(देवीभा० ११ । २४ । १६)

‘जो मनुष्य नित्य-नैमित्तिक-काम्यकर्मोंका यथाविधि आचरण करता है, वह भोग और मोक्षरूप फलोंको अवश्य प्राप्त करता है,’ अतः सद्गुरुहस्त्वको सदा नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित्त—इन तीनों प्रकारके कर्मोंका तथा ब्रह्मचारी और वानप्रस्थीको सदा नित्य और प्रायश्चित्त इन दोनोंका यथाविधि अनुष्ठान करना चाहिये । इनके अतिरिक्त काम्य और निषिद्ध कर्मोंसे तो उपर्युक्त तीनोंको ही सदा बचते रहना चाहिये । महर्षि बादरायण ‘तपसा नाशकेन’ बृहदारण्यक (४ । ४ । २२) के आधारपर भी अपने ब्रह्म सूत्र—‘अग्निहोत्रादि तु तत्काल्यायैव तद्दर्शनात्’ (४ । १ । १६) में विद्वान्को भी अग्निहोत्र, यज्ञ, तप, दानादि करनेकी आज्ञा देते हैं, क्योंकि ये धर्मकार्य विधाके—सत् ज्ञानके साधक हैं, बाधक नहीं । अतः अज्ञाननिवृत्तिके मुख्य कारण और ज्ञानप्राप्तिके परम्परा कारण अन्तःकरणशोधक इन वेदविहित कर्मोंका आचरण करते रहा चाहिये । पूर्ण ज्ञान होनेसे पहले अकर्मवस्था निद्रा, तन्द्रा, आलस्य एवं प्रमाद मात्र ही हैं । इनसे विहित कर्मकारणरूप प्रत्यक्ष तो अवश्य लगता है, किंतु त्यागका कोई फल नहीं मिलता ।

‘फलप्रेक्षेन विधीयमानानि कर्माणि काम्यानि ज्योतिष्टोमादीनि—फलप्रेक्षेन जो कर्म शास्त्रोंमें निर्दिष्ट हुए हैं, उन्हें काम्य-कर्म कहते हैं जैसे—वाजपेय, ज्योतिष्टोमादि यज्ञ । फलप्राप्तिसाधकको जहाँतक सम्भव हो, इन काम्यकर्मोंसे वचना चाहिये, क्योंकि वे भी निषिद्ध कर्मोंकी भाँति जन्म-मरणके चक्रमें डालनवाले हैं । गीतामें भी कहा है—

कामात्मानं स्वयंपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

विधाधिशेषयदुल्ला भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥

नि० क० अ० ९—

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥
(२ । ४२ । ४४)

मुण्डकोपनिषद्के प्रथम मुण्डकके दूसरे भागमें कर्म और कर्मफलकी अनित्यता दिखाकर कर्मकाण्डियोंकी निन्दा की गयी है । कर्मज्ञानी वहाँ पण्डित नहीं, पण्डितमन्य (अपनेको पण्डित माननेवाले) कहे गये हैं । सत्कामता सर्वत्र सांसारिकता ही है । सकाम भक्तिकारण भी जन्म-मरण, शरीर एवं शरीर-भोग ही है । कर्मठ, सकाम ईश्वर-भक्त और सकाम नास्तिककी वास्तविक जीवन स्थिति और अन्तरङ्ग मन स्थितिमें बहुत सामान्य अन्तर दीखता है ।

मुण्डकोपनिषद्में कहा है—‘तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निवृत्तं छन्द ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षर मधिगम्यते ।’ (मुण्डकोप० १ । ४ । ५)

यहाँ ऋग्वेदसे लेकर ज्योतिषतककी विधाओंको अपरा, अनित्य फल देनेवाली और कर्मोंको मथर कहा गया है । इसी कारणसे उपनिषदोंने वेदोंके सहिता और ब्राह्मणभागोंमें पुराण, तन्त्र एवं योग आदि अन्तरङ्ग साधनोंमें जो विचार हैं, उनकी भी उपेक्षा की है । गीता भी आसक्तिमुक्त कर्मकाण्ड और हेतुमुक्त भक्तिका ही विधान करती है ।

विहित कर्म कैसे करने चाहिये ? इसके नियमों गीता कहती है कि जो मनुष्य कर्म करता है, पर फलेच्छा नहीं रखता, वह सत्यासी है । केवल स्वरूपसे अग्नि और कर्मका त्याग करनेवाला न सत्यासी है, न योगी । केवल कर्म छोड़ देनेसे नैवैश्वर्यकी सिद्धि नहीं होती । गीता-मतके अनुसार कर्तव्य-बुद्धिसे यज्ञ, दाण, तप आदि सभी कर्म करने चाहिये । आसक्ति और फलेच्छाका त्याग ही सात्विक त्याग है । त्यागमें क्रियाकी नहीं, मनके भावकी ही प्रधानता है । गीता (१८ । २३) के शब्दोंमें जो धर्म शास्त्रोंमें निगन

क्रिया हुआ और कर्तापनके अभिमानसे रहित हो और फल न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना राग-द्वेषके किया गया हो, वही सात्त्विक कर्म है। गीतावक्ता यह भी कहते हैं कि 'अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है, न किसीसे आकाङ्क्षा करता है, वह कर्मयोगी ही सदा सन्यामी समझने योग्य है (५।२३), क्योंकि राग द्वेषादि द्वन्द्वोंसे रहित पुरुष सुखपूर्वक ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है और रागकी निवृत्ति हुए बिना कर्मयोग भी सिद्ध नहीं होना (३।१९)। इसीलिये तुम निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्तव्य-कर्मोंको भलीभाँति करते रहो। आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त कर लेता है। संक्षेपमें, आत्माके अवर्तुल्यको जानकर अनहकार भावसे फलप्राप्त्यर्थक, यज्ञ, दान, तप आदि एष सेवा-कार्य करता रहे। वह कर्म समाज-सेवाका हो तथा शुद्ध चित्तसे किया जाय और ईश्वरको समर्पित हो। सारांश यह है कि काम्य-कर्मोंका त्याग सन्यास और सभी कर्मोंके फलको छोड़ना त्याग है। यज्ञ, दान, तप आदि नित्य करणीय आवश्यक हैं और पावन करनेवाले हैं।

यज्ञार्थात् यमनाऽप्यथ लोकोऽय कर्मबन्धन ।

जो कर्म परमात्माकी प्रसन्नताक लिये, लोकसम्बद्धके लिये, सभी लोगोंके उद्धारक लिये, आसक्ति, कामना और स्वार्थ त्यागकर किया जाता है, वह कर्म कभी बन्धनकारक नहीं होता। यही यज्ञ है। यज्ञके अनिश्चित जो भी फल होते हैं, न सभी बन्धनकारक होते हैं। गीतामें और भी कहा है कि यज्ञके लिये आचरितकर्म सर्वथा विनीत हो जाते हैं अर्थात् वे शुभाशुभ फलका उत्पादन नहीं करते और फलप्राप्तक तथा बन्धनकारक नहीं होते (४।२३)। गीताके ५वें अध्यायके १२वें श्लोक अनुसार निष्काम-कर्मयोगी फल छोड़कर शान्ति पाता है और क्षुब्ध एवं रौरव-वृत्तिसे

आमक्त होकर बन्धनमें पड़ता है। इसीलिये 'अग्निं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्' (४।२१) अनुसार मुमुक्षु पुरुषोंको ब्रह्मबुद्धिसे शास्त्रोक्त कर्म से चाहिये। छान्दोग्योपनिषद्में भी कहा गया है—

'तपयेयं कर्तुमग्नौ प्रोत प्रदूयेत एवमहं तस्य सर्वं पाप्मानं प्रदूयन्ते ॥' (५।१४।१)

ज्ञानमें जिसका चित्त है, वैसा मुमुक्षु पुरुष बर्तन रहित होकर ईश्वरार्पण-बुद्धिसे यज्ञादि कर्म करते वृत्ति सभी पापोंका अग्निमें लुई डालनेके समान तपश्चक्र में हो जाता है। यही बात गीता (४।२३) में भी कही है—

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविष्टीरये ।

भगवान् महावीरके शब्दोंमें कहें तो जिस तरह सूखे और गीले मिट्टीके गोरेणोंको दीवारपर फैलकर उनमेंसे गीला ही चिपकता है—सूखा नहीं, उसी तरह जो कामवासनामें आसक्त और दुष्ट-बुद्धि मनुष्य होते हैं, उन्हींको ससारका बन्धन होता है—और जो कामवासनासे विरक्त हैं, उनको यह बन्धन नहीं होता। बर्तकी सिद्धिमें हर्ष, उसकी अमिद्धिमें शोक होता ही बन्धनकी जड़ है। अतः दोनों अवस्थामें समतन्त्रवत् रहना ही उचित है। अतः एव कर्मबन्धनसे छूटनके लिये कर्म करते भगवान्को उसे अर्पित करना या भगवान्के उद्देश्यसे ही कर्म करना अथवा 'सभी कर्म प्रवृत्तिसे ही होते हैं और गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं'—ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय और दार्ष्टिके द्वारा होनवाले समस्त कर्मोंमें यत्नपनका अभिमान छोड़ देना ही निष्कर्मकी सिद्धिके लिये समुचित है। कहा भी है—

सुर्यनेपेह कर्माणि त्रिजीविदेवैश्चतस्रसाम् ।
पथ त्वयि नागधेनोऽस्ति न काम लिप्यते मरे ॥

(१०।२)

शास्त्राक्त कर्माका आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल यज्ञार्थ—केवल परमात्माकी पूजाके लिये ही है, अपने लिये नहीं। कर्म करते हुए उससे जिस न होनेका 'यही एक मार्ग है। इसके अनिश्चित अन्य कोई भी मार्ग कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है। इसीलिये महापनिषद् (६।६०) में कहा गया है—

अतः सत्यकृत्सर्वोऽशो वीतरागो विवासनः ।
यदि सर्वसमाचारो लोके विहर विज्यर ॥

अन्तःकरणद्वारा समस्त आशाओंको भरीभौंति त्याग कर वीतराग और वासना शून्य होकर बाहरसे समस्त समाचार-सदाचार करते हुए ससारमें विविध तापोंसे शून्य होकर विचरण करो। यही निष्काम कर्मयोगका रहस्य है।

निष्काम-कर्मयोग—एक विवेचन

(लेखक—५० श्रीविनोदचन्द्रकी मित्र, एम्० एस् सी०, बी० एल्०, बी० एच्० (स्वणपदकप्राप्त)

आकर चारि लक्ष्य चौरासी। जोनि ध्रुवत वह जिज अधिनासी॥

(रा० च० गा० ७।४३।४)

युगों-युगोंसे भटकते-भटकते कहीं नर शरीर मिलता है।

वह भाग मानुष तनु पावा। सुर दुःख सब प्रपहि भावा॥
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। ॥

(रा० च० गा० ७।६२।७८)

इसलिये भगवान् कहते हैं कि मनुष्य दृढ़ ईश्वररूपी असङ्गशास्त्रके द्वारा ससारका सगापन-परमपद मोक्षका अन्वेषण करे—

तत पद तत्परिमारिगतम्
यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय ।

(गीता १५।४)

इस प्रकार इस ससारबन्धनको काटकर उस परम पदका, अनुसंधान या अन्वेषण करना चाहिये, जिसे पाकर पुनः इस दुःखमय ससारमें—
'दुःखाल्पमशाश्वतम्' (गीता ८।१५) नहीं आना पड़ता। दूसरा मनुष्य दूसरे मनुष्यका उद्धार भी नहीं कर सकता, अतः स्वयं अपना उद्धार करना चाहिये—
'उद्धरेदात्मनात्मानम्' (गीता ६।५)।

काहु न कोउ सुख दुःख कर दाता। निज कृतकर्म भोग सब भ्राता॥

(रा० च० गा० २।११।४)

अपदयमेव मोक्षस्य एत कर्म शुभाशुभम्।

पर कर्मके परित्याग करने मात्रसे ही मुक्ति न होगी।

प्रथम तो कर्मका पूर्ण त्याग ही असम्भव है,—'न हि वेदश्रुता शक्य त्यक्तु कर्माण्यशेषतः।' (गीता १८।११), क्योंकि कर्म ऐच्छिक ही नहीं, अनैच्छिक भी हैं, स्वतः संचालित कर्म (Reflexion) भी हैं। अतः हमारे न चाहनेपर भी आस-प्रवास-क्रिया, रक्त-संचालन-क्रिया, छीनना, खींचना तथा इसी तरहकी अन्य क्रियाएँ भी हो जाती हैं और होती रहेंगी। वास्तवमें गीता ३।५ के अनुसार—

नहि फथित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।

कार्यते ह्यवश कर्म मय्य प्रवृत्तिर्जगुनी॥

कोई भी पुरुष किसी कालमें क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता। सभी कर्म प्रवृत्तिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा परवश हुए प्राणियोंसे हुआ करते हैं। यदि पूर्ण कर्म त्याग सम्भवमान लिया जाय और मनुष्य क्रियमाण वस्तुसे किसी प्रकार बच भी जाय तो भी संतुष्ट और प्रारब्ध कर्मसे बच नहीं कर सकता। अतएव कर्म-बन्धनसे मुक्तिका युक्तियुक्त विज्ञान-सम्मत उपाय है—निष्काम कर्मयोग। धार्मिक दृष्टिसे विचारनसे ज्ञान होना कि कर्मका क्या कारण है, कर्म किस कारण बंधता है, उससे मुक्त होनेके लिये जिस भौतिक जीवन-यापन करना है, कैसी बुद्धि होनी चाहिये, कैसा मन होना चाहिये, इन्द्रियोंसे किस ढंगसे रक्षा चाहिये, शरीरपर क्या उपयोग है, आत्मा क्या है, इत्यदि-इत्यादि।

मनोवैज्ञानिकोंका कथन है कि कर्मके उत्स हैं— आशयागत 'सत्स्वर', जो कर्मसे संश्लिष्ट-भावनाके रूपमें चित्तपर पड़ते हैं। कोई-कोई इसे आरम्भ भी कहते हैं। जन्मके बाद ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, त्यों-त्यों विषय-चिन्तनसे यह सम्बलित होता जाता है। इसीलिये 'कर्माण्युपधीनि मनुष्यलोके' (गीता १५।२) कहा गया है, अर्थात् इस ससार विटपनी जब कर्मबन्धनसे बँधी जाती है, क्योंकि विषय चिन्तनसे दूषित वृत्त आरम्भ हो जाता है, तिससे क्रमशः क्रौरसे सम्बोद्ध, उससे मन्त्रिभ्रम, मन्त्रिभ्रमसे बुद्धि-नाश और उससे अन्तनोपकार परिणाम होता है—फलन।

'व्यायतो विषयान् पुंस भङ्गस्तेषूपजायते' और 'बुद्धिनाशात् प्रणश्यति' (गीता २।६१)।

छुप-अछुप योनियोंमें मनुष्योंके जन्मका कारण भी यही सङ्ग है (गीता १३।२१)। जन्म निष्काम कर्मयोगी 'ध्वेयोविधिस्ता'के प्रसन्न होनेपर सर्वप्रथम विषयोंको विषयत्वं त्याग देता है। उसका यह विरागत्याग इन्द्रियोंको निराहार रखनेका ही सीमित नहीं रहता, क्योंकि यह तो मिथ्याचार हो जागा है—

कर्मैन्द्रियाणि स्वयम्य य आस्ते मनसा स्वरः।

'इन्द्रियार्थान् निमृशामा मिथ्याचारः स उच्यते॥

(गीता ३।६)

'ओ मृदयुद्धि पुरुष कर्मैन्द्रियोंको रोकर इन्द्रियोंके भोगोंका मनसे चिन्तन करता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है, निष्काम कर्मयोगी नहीं।' निष्काम कर्मयोगी मनसहित इन्द्रियोंको बशमें करके अनामक हुआ कर्मैन्द्रियोंसे कर्मयोगका आचरण करता है। तिसमें जो राग है, उसकी निवृत्ति साध-त्यागके बिना नहीं होती। तत्पश्चात् है कि मनसे जो उत्तम चिन्तन होता है, मनसे जो रसानुभूति होती रहती है, उसकी समाप्ति मनसहित इन्द्रियोंको तिससे हटाने बिना नहीं हो सकती। अतः निष्काम कर्मयोगका प्रथम कदम है—अनासक्ति। तिसमें, तिसमें चिन्तनसे पूर्ण दूर रहना, अपने

सुख-भोगकी कदापि इच्छा न करना। अनासक्तिके लक्षण विषयोंके बन्धनके साथ-ही-साथ काम-क्रोश-लोभके लक्षण भी शिथिल पड़ने लगते हैं और ये तीनों दोषोंसे परिपक्वी (शत्रु) ही नहीं, अशत्रु नरके साक्षात् उन्मुख दूर हैं, आत्म-नाशके निश्चित कारण हैं।

मनवियोंका कथन है कि सागान्ध्या प्रत्येक कभी साथ कोई कामना जुड़ी रहती है, पुनर्जन्मका कारण यही कामना है। बौद्ध धर्ममें इसे तृष्णा कहा गया है मनुष्य कामनाओंसे भरा है। इसके बन्धनमें सदैव कामना तरङ्गायित होती रहती है। ये कामनाएँ ही इसे भस्म बनानी हैं। ये कामनाएँ ही इसकी बुद्धिको बहुसाधक कर देती हैं। मनकी एकामना नष्ट कर देती हैं, रसों बहुत-सी शक्तियोंका दास कर देती हैं। जो भ्रमर कामना सर्वाधिक प्रबल होती है, वही अन्तस्सर्व श्रेष्ठके समय उभर आती है। उसीको त्याग करते ही जीव शरीर त्यागता है और उसीके अनुगम पुनः इस योनिमें जन्म ग्रहण करता है—

य य चापि स्वरन् भाव त्यज्यमते कथेयम्।

तमेधेति कौन्तेय सदा सद्भाषभावि॥

(गीता ८।६)

इसलिये निष्काम कर्मयोगके साधकको निराश्रय होना चाहिये। श्रुति भी कहती है— 'स यथाकामो भवति तत्कनुभयति' (बृहदारण्यक उप० ४।४।५)। अर्थात् वह तैसी कामना करता है, वैसा ही सफल करता है, वैसा सफल होता है, वैसा ही कर्म होता है, तिर वह वैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इस प्रकार कामनाके लक्ष्य में निरा, निष्काम हुए निरा, साधक निष्काम कर्मयोग पर प्रवृत्त नहीं हो सकता।

सकाम और निष्काम शब्दोंमें परास्नायक अर्थ। शिष्य-सुख या शिष्य-संयोग और सत्यजनित अपने सुख

रुच्छा । कामनाही यह विरोधता है कि कामके उपभोगसे हमारी तृप्ति नहीं होती है, बल्कि कामना और प्रगल्भ होती है । महाभारतकार कहते हैं—

न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हृषिया हृष्णपरमथ भूय पयाभिवदते ॥

कामनाया अर्थ यह इच्छा नहीं है, जिसके पूर्ण होनेपर कोई इच्छा शेष ही नहीं रह जाती । दूसरे शब्दोंमें श्रेयसी इच्छा, तत्त्वज्ञानकी इच्छा, ब्रह्मोपस्थितिकी इच्छा, मुक्तिकी इच्छा कामना नहीं है । निष्काम उसे ही समझा जाता है, जिसे अपने लिये न विय पछकी इच्छा है, न किसी पद या प्रतिष्ठाकी और न तो किसी स्तुति या हयानिकी, निते परमात्मा प्राप्तिकी इच्छाके मिया, जनरूपमें जनार्दनकी सेनाके अतिरिक्त और कोई इच्छा ही नहीं है ।

साधनको इतनेपर भी सतोप नहीं करना है । उसे कर्म फलका भी त्याग करना है, क्योंकि—‘हृषणा फलहेतवः’ फलकी इच्छा रखनेवाले कृपण होते हैं, विवेकही होते हैं, सकीर्ण मनोवृत्तिवाले होते हैं, अनुदार होते हैं (गीता २ । ४९) । इसके अतिरिक्त ‘फलहेतुक्तो निषिध्यते’ (गीता ५ । १२)—फलकी आसक्तिसे कर्म बधन बढ़ होता है । इसलिये कर्मयोगीके लिये स्पष्ट निर्देश है—‘मा कर्मफलहेतुभूः’ (गीता २ । ४७) । फलार्थी मन बने । फलकी ओर ध्यान रहनेसे साधनकी पवित्रताकी ओर ध्यान नहीं रह पाता है । इसलिये कर्म उद्योगनिका नहीं हो पाता, साथ ही फलकाहा भी कर्मबधनका एक कारण है ।

कर्मयोगीको सदैव समदृष्टिसे कर्म करना है, इस ममत्वके कारण कर्म योग बन जाता है और वह बधनकारक न होकर आत्मविकासरूप जनक क्रमशः इच्छासे योग करानेवाला तथा मोक्षका कारण बन जाता है । साधनकी समदृष्टि प्रगल्भ होती-होती जीवमात्रमें व्याप्त हो जाती है, वह विद्या-धन्य-सम्पन्न आराधन, शौ, हाथी,

सुत्ता और चाण्डालको समान दृष्टिसे देखता है । इसलिये योगीका कर्म सत्के प्रति एक-सा (सम भावना) होता है । यही नहीं, योगी दुःख-सुख, हर्ष-शोक, जय-पराजय, निन्दा-स्तुतिमें भी सम बना रहता है, एक-सा बना रहता है, अविचलित बना रहता है । उसका ‘समोऽह सर्वभूतेषु’ भाव इतना प्रगल्भ हो जाता है कि सबके साथ उसका सहज ही तादात्म्य हो जाता है, वह सबको अपने समान आत्मनः समझने लगता है ।

निष्काम-कर्मयोगक सनन आचरणसे धीरे धीरे साधनका चित्त शुद्ध होता जाता है, कर्म-संसारका परदा क्षीण होता जाता है, चित्तपर आत्मज्ञ प्रतिबिम्ब स्पष्ट होने लगता है, परिवर्तनशील दुःखमय संसारके प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है और अविनाशी तथा निरिच्छा परमात्माके प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है । साधन धीरे धीरे बढ़ती इन्द्रियोंपर विजय पानेमें समर्थ होने लगता है । वह जितेन्द्रियताकी ओर प्रगति करने लगता है । यही नहीं, वह मनोजयी भी होने लगता है । ‘मन एव हि संसारः’—यहार्थमें मन ही संसार है । प्रत्येक व्यक्तिको संसार वैसा ही है, जैसा उसका मन देखता है । मन मानो वह दर्पण है, जिसपर उसीका प्रतिबिम्ब पड़ता है, जो उसके सामने आता है, संसार सामने है तो संसारका प्रतिबिम्ब पड़गा और परमात्मा सामने है तो परमात्माका प्रतिबिम्ब पड़गा, परंतु एक ही प्रतिबिम्ब पड़गा, स्वार्थका पड़गा तो परमात्मा नहीं, संसारका पड़गा तो संसार-साकार नहीं, असत्त्व पड़गा तो सत्त्व नहीं । निश्चयन कर्मयोगमें संसार मिटता जायगा, आत्मा प्रगल्भ होनी जायगी ।

प्राणीमें शरीर और आत्मा दोनों साथ ही हैं । निश्चयन कर्मयोगी शरीरस्थानी होनेका कारण परार्थर,

मनोवैज्ञानिकोंका कथन है कि कर्मके उत्स हैं— आशयगत 'संस्कार', जो कर्मसे स्रष्टिष्ठ-भावनाके रूपमें चित्तपर पड़ते हैं। कोई-कोई इसे प्रारब्ध भी कहते हैं। जन्मके बाद ज्यों-ज्यों समय गीतता जाता है, त्यों-त्यों विषय चिन्तनसे यह सम्बन्धित होता जाता है। इसीलिये 'कर्मानुषंधीनि मनुष्यलोके' (गीता १५।२) कहा गया है, अर्थात् इस संसार गिटपरी जड़ कर्ममथनसे बढ़ती जाती है, क्योंकि विषय-चिन्तनसे दूषित वृत्त प्रारम्भ हो जाता है, जिससे क्रमशः क्रोधसे सम्मोह, उससे मतिभ्रम, मतिभ्रमसे बुद्धि-नाश और उससे अन्ततोगत्ता परिणाम होता है—फतन।

'ध्यायतो विषयान् पुंसः शङ्कस्तेषूपजायते'
और 'बुद्धिनाशात् प्रणश्यति' (गीता २।६३)।

शुभ-अशुभ योनियोंमें मनुष्योंके जन्मका कारण भी यही सङ्ग है (गीता १३।२१)। अतएव निष्काम कर्मयोगी 'श्रेयोविधिस्तथा'के प्रयत्न होनेपर सर्वप्रथम विषयोंको विषयत्वं त्याग देता है। उसका यह विषयत्याग इन्द्रियोंको निराहार रखनेतक ही सीमित नहीं रहता, क्योंकि वह तो मिथ्याचार हो जाता है—

कर्मेन्द्रियाणि सयस्य य आस्ते मनसा स्वरन् ।

इन्द्रियार्यान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

(गीता २।६)

'जो मद्बुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियोंको रोक्कर इन्द्रियोंके भोगोंका मनसे चिन्तन करता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है, निष्काम कर्मयोगी नहीं।' निष्काम कर्मयोगी मनसंस्थित इन्द्रियोंको बशमें करके अनासक्त हुआ कर्मेन्द्रियोंसे कर्मयोगका आचरण करता है। विषयोंमें जो राग है, उसकी निवृत्ति सङ्ग-त्यागसे विना नहीं होती। तथ्य यह है कि मनसे जो उसका चिन्तन होता है, मनसे जो रसानुभूति होती रहती है, उसकी समाप्ति मनसंस्थित इन्द्रियोंको विषयसे हटायें विना नहीं हो सकती। अतः निष्काम कर्मयोगके पथपर प्रथम कदम है—अनासक्ति। विषयोंसे, विषयोंके चिन्तनसे पूर्णतः दूर रहना, अपने

सुख-भोगकी कदापि इच्छा न करना। अनासक्तिके इस नियमोंके बंधनके साथ-ही-साथ काम-क्रोध-मोहके बन्ध भी शिथिल पड़ने लगते हैं और ये तीनों योगमार्ग परीक्षणी (शत्रु) ही नहीं, अपितु मरकेके साधन बन जाते हैं, आत्म-नाशके निश्चित कारण हैं।

मनस्वियोंका कथन है कि सामान्यन प्रत्येक कर्म साथ कोई कामना जुड़ी रहती है, पुनर्जन्मका यह ही कामना है। बौद्ध-धर्ममें इसे तृष्णा कहा गया है मनुष्य कामनाओंसे भरा है। इसके मनमें सर्वत्र काम तरङ्गायित होनी रहती है। ये कामनाएँ ही इसे बन्ध बनाती हैं। ये कामनाएँ ही इसकी बुद्धिको बहुशास्त्र कर देती हैं। मनकी एकप्रता नष्ट कर देती है, स बहुत-सी शक्तियोंका दास कर देती है। जीवनभर कामना सर्वाधिक प्रबल होती है, यही अन्तका मृत्युके समय उभर आती है। उसीको स्मरण करते जीव शरीर त्यागता है और उसीके अनुरूप पुनः योनिमें जन्म ग्रहण करता है—

य य चापि स्वरन् भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्
त तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भायमाश्रिता
(गीता ८।

इसलिये निष्काम कर्मयोगका साधनयुक्त निःशब्द होना चाहिये। श्रुति भी कहती है 'स यथाकामो भवति तत्कृतुर्भवति' (बृहदारण्यक उप० ४।४।५)। अर्थात् वह जैसी कामना होता है, वैसा ही सत्कृत्य करता है, जैसा सत्कृत्य है, वैसा ही कर्म होता है, फिर वह जैसा कर्म करता वैसा ही फल प्राप्त करता है। इस प्रकार कामनाके त्याग विना, निष्काम हुए विना, साधक निष्काम कर्मों पथपर आगे नहीं बढ़ सकता।

सकाम और निष्काम शब्दोंमें कामनाका अर्थ विषय-सुख या विषय-संयोग और सत्कृत्यजनित धर्मेष्ट

इच्छा । कामनाकी यह विशेषता है कि कामके उपभोगसे इसकी तृप्ति नहीं होती है, बल्कि कामना और प्रगुठ हो उठती है । महाभारतकार कहते हैं—

न जानु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
द्विषा कृष्णवर्त्मनं भूय एवाभिवर्द्धते ॥

कामनाका अर्थ यह इच्छा नहीं है, जिसके पूर्ण होनेपर कोई इच्छा शेष ही नहीं रह जाती । दूसरे शब्दोंमें श्रेयसी इच्छा, तरुणाननी इच्छा, त्रसोपलब्धिनी इच्छा, सुक्तिनी इच्छा कामना नहीं है । निष्काम उसे ही समझा जाता है, जिसे अपने लिये न रियस सुखनी इच्छा है, न किसी पद या प्रतिष्ठाकी और न तो किसी स्तुति या एयानिनी, जिसे परमात्मा प्राप्तिनी इच्छाके सिवा, जनरूपमें जनार्दननी सेवाके अनिरिक्त और कोई इच्छा ही नहीं है ।

साधकको इतनेपर भी सतोय नहीं करना है । उसे कर्म-फलका भी त्याग करना है, क्योंकि—‘दृषणा फलहेतवः’ फलकी इच्छा रखनेवाले कृपण होते हैं, निवेगहीन होते हैं, सकीर्ण मनोवृत्तिवाले होते हैं, अनुदार होते हैं (गीता २ । ४९) । इसके अनिरिक्त ‘फले सज्जो निषध्यते’ (गीता ५ । १२)—फलकी आसक्तिके कर्म बधन दृढ़ होता है । इसलिये कर्मयोगीके लिये स्पष्ट निर्देश है—‘मा कर्मफलहेतुभूः’ (गीता २ । ४७) फलार्थी मत बनो । फलकी ओर ध्यान रहनेसे साधनकी पवित्रताकी ओर ध्यान नहीं रह पाता है । इसलिये कर्म बधनोत्पत्ति नहीं हो पाता, साथ ही फलकाङ्क्षा भी कर्मबधनका एक कारण है ।

कर्मयोगीको सदा समदृष्टिसे कर्म करना है, इस सम्बन्धके कारण कर्म योग बन जाता है और वह बन्धनकारक न होकर आत्मविशुद्धि बनकर क्रमशः इधरसे योग करानेवाला तथा मोक्षका कारण बन जाता है । साधकनी समदृष्टि प्रगाढ़ होती-होती जीवमात्रमें व्याप्त हो जाती है, यह विषय त्रिगुण-सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी,

कुत्ता और चाण्डालको समान दृष्टिसे देखता है । इसलिये योगीका कर्म सबके प्रति एक-सा (सम भावमान्य) होता है । यही नहीं, योगी दुःख-सुख, हर्ष-शोक, जय-पराजय, निन्दा-स्तुतिमें भी सम बना रहता है, एक-सा बना रहता है, अविचित्र बना रहता है । उसका ‘समोऽह सर्वभूतेषु’ भाव इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि सबके साथ उसका सहज ही तादात्म्य हो जाता है, वह सबको अपने समान आत्मवत् समझने लगता है ।

निष्काम-कर्मयोगक सतत आचरणसे धीरे धीरे साधकका चित्त शुद्ध होता जाता है, कर्म-संसारका परदा क्षीण होता जाता है, चित्तपर आत्मान्ध प्रतिबिम्ब स्पष्ट होने लगता है, परिवर्तनशील दुःखमय संसारके प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है और अविनाशी तथा निर्विकार परमात्माके प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है । साधक धीरे-धीरे बन्धनी इन्द्रियोंपर विजय पानेमें समर्थ होने लगता है । वह जितेन्द्रियताकी ओर प्रगति करने लगता है । यही नहीं, वह मनोजयी भी होने लगता है । ‘मन एव हि संसारः’—यथार्थमें मन ही संसार है । प्रत्येक व्यक्तिके संसार वैसा ही है, जैसा उसका मन देखता है । मन मानो वह दर्पण है, जिसपर उसका प्रतिबिम्ब पड़ता है, जो उसके सामने आता है, संसार सामने है तो संसारका प्रतिबिम्ब पड़गा और परमात्मा सामने है तो परमात्माका प्रतिबिम्ब पड़गा, परंतु एक समय उसपर एक ही प्रतिबिम्ब पड़गा, स्वार्थका पड़गा तो परमार्थका नहीं, संसारका पड़गा तो संसार-सारका नहीं, अमत्सर पड़ेगा तो सत्वका नहीं । निष्काम कर्मयोगसे संसार मिटता जाएगा, आना प्रगतिमान होनेी जायगी ।

प्राणीमें शरीर और अन्ध दानों साथ ही हैं । निष्काम कर्मयोगी श्रवणश्री दानके कारण ॥

परमार्थका, आत्माना उत्तर्प चाहता है, इसलिये सब नियम कर्म, 'शास्त्रविहित कर्म' युक्तिसे करता है। यह मन और इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए नि स्वार्थ कर्म त्रिभुज चित्तसे करता है।

धीरे धीरे अम्याससे कर्मयोगी तीना गुणोंसे परे होता जाता है, वह नितेन्द्रिय होता जाता है। शरीरसे उसका तादात्म्य भाव मिट जाता है। उसके लिये शरीर एक साधनमात्र है, जिसकी सहायतासे, सदुपयोगसे वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सच पूछा जाय तो 'नि न्यार्थ कर्मद्वारा मानव-जीवनक चरम लक्ष्य मुक्तिको प्राप्त कर

लेना ही सच्चा निष्काम कर्मयोग' है। सत्संपर्क, निष्काम कर्म योगकी सफलसाधनाके फलस्वरूप मनुष्य सात्विक महत्त्व हो त्यागके प्रति सतत जागरूक रहते हुए क्लेशों इन्द्रियोंको पूर्णतः स्थितप्रज्ञकी तरह वशमें कर लेता है नि समस्त बुद्धि-युक्त एवं योगस्थ होकर सान्निध्य करत-करत मन और चित्तका निर्मलता और अहङ्कार नष्ट हो जानेसे निष्कलुष हो पवित्र प्राणाग्निसे सब कर्म पाशोंसे मुक्त करते हुए, छिन्न-साश्व तथा निम्नगुण से परम तत्त्वको प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह भव-संसार से तर जाना है। यहाँ कर्मयोगकी सफलता है।

निष्काम कर्मयोग—एक चिन्तन

(लेखक—डॉ० भोजयमन्तजी मिश्र, एम्० ए०, पी०एच्० डी०, व्याकरण-शारित्वाचा)

संस्कृतशास्त्रमें काम शब्द मदन, विष्णु, शिव, बलदेव आदिके नामोंके अनिरिक्त इच्छा, इष्टनिष्ठ, वर आदिके अर्थमें भी प्रयुक्त हुआ है। (शब्दकल्पद्रुमकोश) 'काम्यते असौ कामा'—इस विभक्तसे ध्वनित काम शब्द इच्छा, कामना विषय आदि अर्थोंमें व्यवहृत होता है। यह—

काम शब्देऽभिलाषे च काम रतानि कामया ॥
इत्यादि वान्ते स्पष्ट है। इसी तरह 'काम्य कर्म'का अर्थ होता है—फलैच्छायुक्त कृत्य, जो निष्कामिनि उद्भवाणोंसे स्पष्ट है—

यत् किञ्चित् फलमुद्दिश्य यत्तदानजपादिकम् ।
क्रियते कायिकं यच्च तत्काम्यं परिकीर्तितम् ॥
(शब्द-साधुमार्गकोश)
काम्यानां धर्मणा न्यास सत्यास कथयो विदुः ।
(गीता १/१२)

गीतोक योगफल मुख्य अर्थ है—समन्व, कर्तव्य-वर्गक

फलसिद्धि और असिद्धिमें समभावसे, देवता (गीता १/४८), अर्थात् फलसत्तिके त्यागकर कर्तव्य बुद्धिसे कर्म करनेवालेको फलकी प्राप्तिसे प्रसाद और फलकी अप्राप्तिसे विषादका न होना, दोनों ही स्थितियोंमें समान बुद्धि रहना 'समत्वरूप योग' है। इस समन्वयबुद्धिरूप योगसे किया गया निष्काम कर्म मनुष्यकी ईश्वर प्राप्तिपर पारमार्थिक सिद्धिमें अद्वितीय साधन हो जाता है। अतएव यहाँ निष्काम कर्म कर्तव्य कर्म है। इसके विपरीत स्वयं कर्म सासारिक वधनप्रद है, अतः वे निम्नवर्गिक हैं और त्याग्य हैं। लौकिक फलके लक्ष्यसे कर्म करनेवाले कृपण—दीन हैं और समन्वयबुद्धियुक्त कर्म 'कर्मयोगी'। २ इस लोकमें पुण्य और पाप दोनोंको त्यागकर उससे, सदाके छिप मुक्त हो जाने हैं। इसलिये यह समन्वय-रूप योग ही, कर्ममार्गमें, सुखाश्नी है। 'सीक' द्वारा कर्म-वधनसे मुक्ति मिलती है।

१—'कर्मयोग' (साम्प्रति विवेकाद १० ८२)

२—दूरण ह्यत्र कम बुद्धियागादानवय। शुद्धो शरभमन्विच्छ कृपणा फलरतव ॥ (गीता १/४८)

३—बुद्धियुक्त। घटातीह उभ गुप्ततनुशृत्त। तस्याद्यागाय मुनयश्च योग कर्मणु कीदृशम् ॥ (बरी २/१००)

गीतामें निष्काम कर्म 'यज्ञ' शब्दसे भी प्रतिपादित हुआ है, जो श्रेयस्काम व्यक्तिके लिये अवश्य कर्तव्य रूपमें बतलाया गया है, क्योंकि निष्कामभावसे कर्तव्य-पालन सुदृढ़ किया गया यह अर्थात् स्वकर्म बन्धनकारक नहीं होता। उससे भिन्न अर्थात् अपने लौकिक सुख, मान, प्रतिष्ठा आदिके लिये किया गया कर्म मनुष्यको सांसारिक बन्धनमें डालता है। अत आसक्ति छोड़कर यज्ञार्थ कर्म करनेका आदेश दिया गया है।

जग-मङ्गलकारक भगवान् श्रीकृष्णने कर्म-संन्यास और कर्म-योगको नि श्रेयसका साधन बतलाकर कर्म-संन्याससे कर्म-योगकी श्रेष्ठता प्रदर्शित की है, क्योंकि स्वकर्म-संन्याससे निष्काम-कर्मयोग साधनमें सुगम होता है। इस प्रकारका निष्काम कर्मयोगी सभी कर्मोंको परमात्मामें अर्पितकर अनासक्त होकर वर्णाश्रम-कर्म धर्म

करता है। इसलिये वह जन्ममें कमज-दुलजे समान पापमें जित्त नहीं होता।

गीनोक निष्काम कर्म-योगमें जसा कि पूर्वमें सकत किया गया है, सुख और दुःख, लाभ और हानि, जय और पराजयमें कर्मयोगीको समान बुद्धि हो जानेसे न तो अशान्ति होती है और न किसी प्रकारका उसे पाप होता है।

इस कर्मयोगका मक्तियोगके साथ गहरा सम्बन्ध है, जिसे भगवान्ने गीताके अठारहवें अध्यायमें सुस्पष्ट कर दिया है। गीताके अनुसार भगवत्-प्राप्य कर्मयोगी सभी प्रकारके वर्णाश्रमानुसार शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मोंको करता हुआ भगवान्की असीम अनुकम्पामें सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है। (गीता १८।१-५६।) अत गीताके निष्काम कर्मयोग भगवत् प्राप्तिका अद्वितीय सुगम साधन होनेके कारण श्रद्धापूर्वक अनुष्ठेय है।

निष्काम-कर्मयोग—एक व्याख्या

(लेखक—प० भीरमाकान्तजी पाण्डेय, साहित्य पुराणेतिहासवाच, एम० ए०)

रामगीतोपनिषद्में श्रीहनुमान्जी भगवान् श्रीराघवेन्द्रसे पूछते हैं—“प्रभो ! श्रेष्ठ पुरुषोंने सचित, क्रियमाण और प्रारब्ध नामक तीन प्रकारके कर्म प्रतलये हैं। कुछ विद्वानोंके मतसे इन कर्मोंमेंसे सचित कर्मोंका ज्ञान प्राप्त होनेसे तत्काल ही उनका सुख-दुःखामय फलके भोगे बिना ही नाश हो जाता है—“शानाग्नि सर्वकर्मणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन”। वेदान्तके पारदर्शी विद्वान् गुरुदेव कहते हैं कि सचित कर्मोंका नाश हो जानपर निश्चय पुण्य अथवा पाप कर्म नहीं रहते, अत उनसे आगामी कर्मोंका सम्बन्ध भी नहीं रह सकता।

किन्तु तत्त्वज्ञानिज कहते हैं कि हाथसे छूटे हुए बाणके सदृश विद्वानोंके प्रारब्धकर्मोंका भोग लिये बिना नाश नहीं होता, अर्थात्—प्रारब्धकर्म, धनुषधारीन धनुषसे लप्यरी और छूटे हुए बाणके सदृश हैं, क्रियमाण कर्म छोड़नेके लिये प्रस्तुत धनुषमें लगे हुए बाणके सदृश हैं और सचित कर्म वर्णीरम रूप हुए बाणरशि-सदृश हैं। इनमें सचित कर्म आत्मज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं। दूसरे क्रियमाणकर्म विगिन हो वासनानाशसे नष्ट होते हैं, पर प्रारब्धकर्मोंका हाथसे छूटे हुए बाणक सदृश भोगसे ही नष्ट होता है—प्रारब्धकर्मणा भागाद्य भयम्।

१—यज्ञार्थात् कर्मणोऽयत्र लोकोऽय कर्मबन्धन । तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग समाचर ॥ (गीता ३।०)

२—यथास कर्मयोगश्च नि श्रेयसकराजुषी । तयोस्तु कर्मयोगात्तु कर्मयोगा निश्चिन्ता ॥ (गीता १२)

३—अष्टाण्यथास कर्मणि सङ्ग त्यक्तत्वा कथति य । स्थित्ये न ॥ पापेन बन्धनप्रतिशङ्का ॥ (गीता ५।१०)

४—सुखदुःख समं कृत्वा लाभान्नाभौ वदाम्यौ । एतां बुद्ध्या बुद्धयस्ते नैव पापमाकारयि ॥ (गीता २।१८)

कुछ विद्वानोंका यह भी मत है कि कर्मयोगसे मात्र संचित कर्मोंका नाश होता है। क्रियमाण कर्माका नाश तो उनसे सम्बन्ध न होनेके कारण हुआ ही रहता है, पर प्रारब्धकर्मोंका भी भोगके बिना ही नाश हो जाता है। इनमें पहला मत वेदान्तदर्शनका है और दूसरा मत योगियोंके सिद्धान्तका है। पश्चान्तरसे प्राय दोनों एक ही सिद्धान्तपर पहुँचते हैं। इस प्रकार श्रेष्ठ विद्वानोंके कहे हुए पक्षोंमेंसे किसी एकका मुख्यरूपसे निश्चय करके आप हमें अपना निर्णय बनायें।

इसपर भगवान् श्रीराघवेन्द्र बोले—‘हे हनुमान्जी ! आपने कर्ममतसम्बन्धी दो बातें कहीं। इनमेंसे विद्वानोंके मुखसे आपने जो प्रथम पक्ष सुना, यह गौण है और श्रेष्ठ विद्वानोंके मुखसे जो दूसरा पक्ष सुना, वही मुख्य है। जिनमें जीवमुक्तिपर्यन्त तत्त्वविचार है, उस पक्षके लोगोंका पूर्वोक्त मत विशेष रुचिकर नहीं होगा। जिनमें विवेकमुक्तिपर्यन्त विचार हैं, उस पक्षके लोगोंका पीछे कहा हुआ मत उत्तम प्रीतिकर होगा। भलीभाँति निरूपण करनेसे प्रथम पक्षमें बहुत विरोध है, क्योंकि संचित कर्माका भोग किये बिना ज्ञानकी उत्पत्ति होना असम्भव है। पहले उत्पन्न हुआ ज्ञान बलहीन होनेके कारण उसमें बलवान् संचित कर्मोंका नाश करनेकी शक्ति नहीं रहती। संचित कर्म भोगसे ही नष्ट होते हैं भोगेनैव यिनाशश्चेत् प्रायश्चित्तवचो वृथा। (मुक्तिकोपनिषद्) यदि ऐसा कहें तो—प्रायश्चित्त-सम्बन्धी शास्त्रीय वचन व्यर्थ हो जायेंगे परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित्तसे उपपातक नष्ट होते हैं। महाहत्यादि महापातकोंके लिये प्रायश्चित्त सम्बन्धी वचन हैं, ऐसा कहें तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह अर्थनाश है, अन्यथा माननेसे ‘फल’ शब्द वृथा होगा। लिये हुए शुभ या अशुभ कर्मोंका फल अवश्य भोगना होगा, यदि यह न भोगा जाय तो यतोंहीं

कल्पोत्तक उन कर्मोंका क्षय न होगा। यह पूर्वोक्त सिद्धान्त पूर्वपक्षके विपरीत है। महा, ईश्वर गुणगणका वैषम्य भी उस पक्षमें उपस्थित है। जिन्होंने प्रायश्चित्त नहीं किया है, उन्हींके लिये फल अपने-आप सार्यक है, यदि ऐसा कहें तो कर्मोंका द्वारा नष्ट होनेकी जो प्रमिद्धि है, वह व्यर्थ हो जाय। वेदोंमें कहा गया है कि कपासकी रुई जिस प्रकार अग्निकालनसे जल जाती है, उसी प्रकार कर्म भी जल जाते हैं। इस श्रुतिके अनुसार जो कर्म भोग गये हैं, उनके लिये कर्मभोग हो ही नहीं सकता, ऐसा कहें तो दत्तचित्त होकर सुनो—

“ज्ञानाग्नि उपपातकों अथवा प्रारब्धकर्मोंका करती है” इसे कदापि अन्यथा नहीं समझना चाहि महापातक और सनाम पुण्यकर्म जब भोगसे नष्ट हो हैं, तब समस्त संचित कर्म भी तद्रूप होनेसे नाशके होते हैं। इसी देहमें कर्मोंका द्वारा बने हुए निष्कर्म और अन्यान्य पुण्य कर्म श्रवण आदि-द्वारा निष्कान उत्पन्न करते हैं। ज्ञान प्राप्तिमें बाधा देनगले पुण्य प्रबल श्रवणादिद्वारा जाग्रदवस्थामें फल देते और यदि वे पाप-पुण्य दुर्बल हों तो उनका फल क्षय होता है।

प्रथमैः प्रतिषेधाग्नि पुण्यपापानि जग्मा दुर्धलानि फल पश्चात् स्वप्ने वा ददति स्वप्न (मोक्षकोशनिब)

“जो तीनों अवस्थाओंमें छोड़कर अपने आश्रयण्ड प्रमाण होता है, उस आत्म तानक बलवान् हो ज्ञानीके समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। पूर्ववर्तित पक्षोंको माननेका विषय अधिक जटिल हो जाय अतः गम्भीर विचारद्वारा तत्त्वनिर्णयकी आवश्यक है। वस्तुतः पहला पक्ष सर्वदर्शन-सिद्धान्तोंसे युक्त है दूसरा पक्ष केवल उसीका पश्चान्तर है और स्वप्नगत अनुमोदक है। जीवमुक्त दशान्ति दो अवस्थाएँ निरव

हैं। हाँ साथ इन दो सिद्धान्तों का समन्वय किया गया है।
 (१) निम्न पक्ष यह है कि बिना भोगके कर्माका क्षय नहीं
 होता। अस्तु, वेदान्तके सिद्धान्तके सम्बन्धमें यह
 कहा जाय कि जीवमुक्तके सचित और क्रियमाण
 कर्म समष्टिचिदाकाशका आश्रयकर भविष्यकालक कारण
 होते हैं और समष्टि फल उत्पन्न करते हैं (यह बात
 ब्रह्माज 'कर्मभोगासा'में भी कही गयी है) तो इससे पूर्वकथित
 सिद्धान्तों का समाधान अपने आप हो जायगा और दूसरे
 पक्षके अनुसार जो यह कहा गया है कि आत्मज्ञानीके
 कर्मों प्रकाशके कर्म आत्मज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं, यह
 भी वयार्थ ही है, क्योंकि आत्मज्ञानके द्वारा स्वरूपकी
 उपलब्धि होते ही उक्त मुक्तात्माके सचित कर्म उसको
 छोड़कर समष्टिचिदाकाशमें पहुँच जाते हैं, आत्म
 ज्ञानसे उत्पन्न निष्काम अन्तःकरणमें पुन आगामी
 क्रियमाण कर्म अपना सम्बन्ध स्थापन नहीं कर
 सकते। आत्मामें युक्त रहनेसे प्रारब्धकर्मका भोग
 वस्तुतः भोगके समान नहीं होता। शरीरात्मास रहनेके
 कारण प्रारब्धकर्म भोग होनेपर भी अनुभवं नहीं
 आते। यही दोनों सिद्धान्तों का समन्वय है। प्रारब्ध
 कर्म तभीतक भोगन पड़ते हैं, जबतक दहके साथ
 आत्मका सम्बन्ध रहता है। देहात्मभान इष्ट नहीं है।
 इसलिये वे बलवान् हैं और पीछे प्रारब्धकर्म हैं,
 इसलिये वे दुर्बल हैं—ऐसा मानना पुर्णचायकि मत्तसे
 असत् मिया है।"

इस प्रकार कर्म-निवेचनको सुनकर श्रीहनुमान्जीने
 कहा कि: "हे राघवेन्द्र ! कर्मों का विनियोग आपने अच्छा
 ही कहा है, तथापि मुझे एक और सदेह है। विद्वानों
 (आत्मज्ञानियों) के पुण्य और पाप उनके मित्र और
 शत्रुओं में चले जाते हैं, यह जो श्रुतिप्रयित सिद्धान्त है
 यह दोनों पक्षोंके विरुद्ध है। आत्मज्ञानियों सचित और
 प्रारब्धकर्मका जन भोग और ज्ञान होता है, तब उनका
 दूसरे जो शत्रु-मित्र है, उनमें विनियोग कैसे होगा।"

श्रीहनुमान्जीके प्रश्नके उत्तरमें भगवान् श्रीराघवेन्द्रने
 कहा कि सम्पूर्ण ज्ञानका उदय होनेक पहले या पीछे,
 लोकसमूहकी बुद्धि रखकर ही जो नैमित्तिकरूपसे क्रियमाण
 पुरुष-कर्म हैं, वे आत्माद्वारा उपमुक्त अथवा ज्ञानद्वारा
 नष्ट न होनेके कारण मित्रोंमें चले जाते हैं। लोकसमूहकी
 बुद्धि न रखकर विद्वानोंद्वारा न किये जानेवाले अथवा
 आत्मज्ञानप्राप्तिके पूर्व किये हुए जो नैमित्तिक अथवा
 काव्य पापकर्म हुए हैं, उनका भोग न होनेसे अथवा
 ज्ञानके द्वारा उनका नाश न होनेसे आत्मज्ञानियोंके ऐसे
 पापकर्म उनके शत्रुओंमें चले जाते हैं। तात्पर्य यह
 कि जब जीवमुक्त यह अनुभव कर लेता है कि मैं
 स्वरूपमें आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तब स्वतः ही शरीर
 सम्बन्धी चिदाकाशमें वननेवाले कर्मसमूह उस
 जीवमुक्तको योगप्रदान करनेमें असमर्थ हो जाते हैं।
 परन्तु कर्म बिना प्रतिक्रिया उत्पन्न किये नष्ट नहीं होते।
 इस कारण वे उस जीवमुक्त व्यक्तिके चिदाकाशमें
 स्थान न पाकर ब्रह्माण्ड चिदाकाशमें आश्रय करके
 अन्यके भोगोपयोगी बन जाते हैं। ऐसे समयमें वे
 जीवमुक्त महापुरुष, जो साक्षात् प्रदत्तरूप हैं, उनके
 दुःख देनेवालोंमें उनके असत् क्रियमाण कर्म और
 उनकी सेवा करनेवालोंमें उनके क्रियमाण सत् कर्म
 पहुँच सकते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे
 ब्रह्ममूर्ति ब्रह्मपुरुषकी सेवा करना अथवा क्लेश देना एक
 प्रबलकर्म अत्यन्त होगा क्योंकि प्रभु कर्म तुरत फल उत्पन्न
 करनेवाले हैं। और प्रभु उक्त कर्म दैवमेरणासे
 असाधारण शीघ्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा शास्त्र
 सिद्धान्त है। यही असाधारण शीघ्र उक्त कर्मोंसे
 चिदाकाशमें गीचकर उक्त साधुमत्त या साधुमिन्दक
 व्यक्तिके देवताओंद्वारा पहुँचा दिया जाती है—

‘अत्युत्कटै पापपुण्यैर्गदित पञ्चमदुते।’

—यही इसकी मीमांसा है। वे पुण्यपाप पृथक्
 होनेके कारण अत्र मित्र और शत्रुओंमें वक्त जानेक

कारण न संचितक अतर्गत हैं न प्रारब्धके और न आगामीक ही । परोक्ष ज्ञानियोंक ये सत्र पुण्य-पाप उनके जीवनक मध्यमें या अन्त समयमें उनके मित्र और शत्रुओंमें जाते हुए जाने जाते हैं । परमात्मवेत्ता इन अच्छे-बुरे कर्मोंसे निष्काम होनेके कारण जलमें स्थित कमल पत्रक सदृश छित नहीं होते । ज्ञानोदयक पहले जा कुछ निर्यकर्म यहाँ क्रिये गये हों, वे ज्ञान और मोक्षक महनारी अर्थात् महायक होते हैं ।

श्रीहनुमान्जीने निम्न भासे पुन पुछा कि 'हे राघवेन्द्र ! निर्यकर्मोंका ज्ञानका सहकारी होना ठीक ही है, परंतु उनका मोक्षका सहकारी होना कहीं नहीं सुना गया । जिस प्रकार लकड़ीको जलाना और अन्नको पकाना, इन दोनों कर्मोंके करनेमें अग्नि स्वतन्त्र है, उसी प्रकार ज्ञानही कर्मोंका क्षय तथा मुक्ति दिलानेमें समर्थ है । यदि ज्ञान प्रतिबन्ध-सहित हो तो कर्मोंकी अपेक्षा हो सकती है, परंतु जब ज्ञान प्रतिबन्ध-रहित है अर्थात् विशुद्ध है तब कर्मोंकी अपेक्षा क्यों होगी ? सम्यक् ज्ञानके पश्चात् कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता, यह जो वेदान्तका सिद्धान्त है, उसका रण्डन कैसे होगा ?

इसका उत्तर देते हुए श्रीराघवेन्द्रन कहा—

अरूपनाशनेसिद्धे सम्यग्ज्ञानेन्द्रियाण्यनु ।

प्रवर्तन्ते यदि स्वार्थेभ्यः प्रनास्तु सर्वत ॥

(मुक्तिकावनिन्द, श्लो० *)

'जबतब भलीभाँति अरूपनाशकी सिद्धि नहीं है, तबतब आन्तरिकों बाहर सत्र और स्वार्थोंमें प्रवृत्त होना है अर्थात् अपने अपने विषयोंक पाठ छगी

रहती हैं । ये इन्द्रियों स्वेच्छया आत्महन न कर सकें, परन्तु वर्णाश्रमोक्ति धर्म, काम और अर्थक द्वारा मिश्रान् पुन उनका भयभीति लालन करें । समाधिपूर्वकें द्वारा जहाँ इन इन्द्रियोंका अरूपनाश न हो, तबतब ज्ञान निवृत्तमें अत्यन्त ही अपेक्षा करता है । इस कारण आत्मस्थ सम्यक् पुरुष निर्यकर्मोंको छोड़कर और कोई भी कर्म न करे, अविरोधी वेदान्तवागीश यही तार्क्य है । इन्द्रियों स्वाभाविकरूपसे विषयोंमें भट्टती रहती हैं, उनका अपने आश्रमोचित कर्मोंद्वारा लालन करते रहना ही उन कल्याणकारी है । ज्ञानके द्वारा यदि वायिक, वाचिक और मानसिक कर्म क्रमशः छूट जायें तो आत्मज्ञानीके लिये वह मूर्ख है।—

कायिकवाचिककर्म यदि मानसिक कमात् ।

समुज्येत प्रयोधेन विदुषः सा त्यक्तिया ॥

(१०)

'तत्त्वज्ञानियोंमें श्रेष्ठ जिस पुरुषकी अरूपभावसे चित् प्राण और इन्द्रियों नष्ट हो गयी हैं, उसे वे विधि-निषेध कभी बाधा नहीं करते । आत्मज्ञानीको यदि प्रारम्भ कर्मोंके भोगनेकी थोड़ी भी इच्छा हो, तो उसके लिये अपने आश्रमानुकूल आचार आवश्यक है । तार्क्य यह कि कर्मोंकी ओर दृष्टिके बिना कर्मोंका भोग असम्भव है, अतः जिन इशान्तेमिक जीव-मुक्त पुरुषोंमें जगत् कल्याणमुक्ति उपस्थित है, उनमें कर्मोंपर दृष्टि अल्प की रहेगी । जब कर्मोंपर दृष्टि नहीं रहेगी तो ज्ञानी अवश्य ही सम्यक् कर्म ही करेगा, असम्यक् कर्म उससे नहीं हो सकना । सुनरां वर्णाश्रमोक्ति कर्म अथवा अन्यान्य शुभकर्मोंकी ओर ही उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहेगी । हनुमान्जी इसे सुनकर सतुष्ट एवं कृतार्थ हो गये ।

निष्काम-कर्ता ही त्यागी तथा बुद्धिमान् है

यस्य सर्वे समारम्भाः निरातीर्थान्धनाः सदा ।

त्यागे यस्य हुन सर्वे न त्यागी स च बुद्धिमान् ॥

(महाभारत ० २११ । २२)

'जिम्ह समस्त काम कभी कामनाओंमें बँधे नहीं होते, जिसने अपना मन कुछ त्यागकी अन्तिमें होम दिया है, वही (निर्यकर्मों वस्तुतः) त्यागी है और वही बुद्धिमान् है ।'

निष्काम-योगदर्शन—एक विश्लेषण

(अखरू—प्राचार्य डॉ० श्रीरत्नानां)

विसर्गमित्रिके सम्मान्य नियमक विरह सुखमादि
(पा० ८।३।०८—१०१ ताशिका) की तरह
निष्काम=‘निष्काम’ शब्द बनता है। इसका शाब्दिक
अर्थ शब्द-स्रोतों से अनुसार यह पदार्थ या कार्य है, जिसमें
निर्मि प्रसारका कामना, आसक्ति या इच्छा न हो।
जिस व्यक्ति की बुद्धि अनात्मक सचेत है जिससे अपने
आत्मा को वश कर लिया है और जिसे कोई इच्छा शेष
नहीं रहा है वह मयामकरा उस सर्वोच्च दशानक
पहुँच जाता है, जो मत्र प्रसारक कर्मसे ऊपर है। इससे
स्पष्ट होता है कि यह कामना और क्रियासे रहित सर्वोच्च
दशा की प्राप्ति है। गीता (१८।४९) में कहा है—

असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा चित्वात्सृष्टः।

नैष्कर्म्यसिद्धिर्पद्मा सन्त्यासेनाधिगच्छति ॥

यह सबको ज्ञान है कि कामना ही कर्म की
जननी है। एसी स्थिति में मानव-हृदय में वर्तमान कामना की
प्रेरणा से ही इन्द्रियाँ अपने नियमों में प्रवृत्त होती हैं और
शरीरक अङ्ग-प्रत्यङ्ग मचालित होते हैं। यह सिद्धान्त
मनुष्यक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्राणिमात्रक
सर्वत्र, विधनियता भी इस नियमानुसार सृष्टिकी रचना
करता है। विश्व-उत्पत्तिका अर्थ कोई हस्त नहीं,
बल्कि यह कामना है, जिसकी प्रणाल्यवस्था विश्व की
व्यवस्था है। तैत्तिरीय उपनिषद् (७।६।१) में
कहा गया है—

सोऽकामयन् बहु स्या प्रजाययति।

‘उस एक परमात्मान कामना की कि मैं अनेक रूपों
में भिन्न हो जाऊँ’ और वह बहुत हो गया। इससे
स्पष्ट होता है कि कर्म की कामना के बिना कर्म सम्भव नहीं
और सामान्यतया कर्मयोग सफल ही निरूपित होता है।
आख्येय वेदाधिगम कर्म याताय वैदिव । हो । यत्ति

वह कामना सात्त्विक रूप में परिवर्तित होकर अकामता,
निष्कामता, या पूर्ण कामना की परिधि में समाविष्ट हो जाती
है तो वह निरोध सिद्धिप्रद हो जाती है।

जीवनक परमशुद्धि की प्राप्ति के लिये शास्त्रों में कर्मयोग,
भक्तियोग और ज्ञानयोग—इन तीन साधनों का उल्लेख है।
वेदाका पूर्णभाग कर्मकाण्ड है और उत्तरभाग ज्ञानकाण्ड।
उपासना में अशक्त कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनों का
समन्वय करती है। इस प्रकार ‘कर्म’ और ‘ज्ञान’
दोनों परस्पर भिन्न होने पर भी एक दूसरे के अङ्ग हैं,
क्योंकि भक्ति दोनों की समन्वयसाधिका है। ज्ञानहीन
कर्म और कर्महीन ज्ञान किसी कामका नहीं। यदि
ज्ञानहीन कर्म मात्र मशीनी क्रिया-रूप है तो कर्महीन
ज्ञान उद्देश्यविहीन मशीनका खानगमात्र है। इसलिये
ममस्त क्रियाशोका ज्ञानानुवर्तिनी होना आवश्यक है।
ये दोनों भक्तिके महत्त्व हैं और इनका आपस में विरोध
नहीं है। उपनिषद् और पुराणों में भी ये अनादिकात्से
व्याख्यात हैं। योगसमिप्रे प्रथम अध्यायक अनुसार
दोनों सहयोग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्म निरपेक्ष
ज्ञान कर्मव्यवस्था और उन्मुख धाना है तो ज्ञान निरपेक्ष
कर्म स्वर्ग-प्राप्तिका माध्यम बनता है।

ज्ञानी भक्त को छोड़कर शेष तानों भक्त कर्मयोगी होने
हैं। कर्मयोगी ने निष्कामकर्म उसे ज्ञान पर मोक्ष की ओर
प्रति करते हैं। योगी दुर्निवृत्त मान जनक से कहते हैं—

आदायभूच्यनष्टी रजसाम्य सर्वे
विष्णु म्येता मनुपनिर्जिधममेतु ।

मन्त्राऽव्ययाय नमसा पुरुष स आद्य

इयुक्तव्यमित्यथा मनन प्रजातु ॥

(भैरव ११।४।५)

‘वह इसर स्वयं अपने-आप ही रजोगुणका आश्रय करके म्लानके रूपमें, इस जगत्की उत्पत्तिमें सद्गुणका आश्रय करके विष्णुके रूपमें इसकी रक्षा और तमोगुणका आश्रय करके रुद्ररूपमें इसका सहारमें लीन हैं। इसकी शक्तिकी व्याख्या नहीं की जा सकती।’ कर्म अच्छे-धुरे दोनों होते हैं। इनका बुरा होना अन्त कारणकी एक धारापर निर्भर है। क्रियाका संचालन प्रायः स्थूल शरीरसे होता है, पर जिस बुद्धि या भावनासे अच्छे कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती है, उसका सीधा सस्पर्श अन्त कारण या आशयोंसे होना है। इसे हम चित्तकी सहासे भी विभूति करते हैं। वह जैसा होगा, वैसा कर्म होगा, किन्तु यह चित्त ऐसा है कि इसे वशमें रखना सचके वशकी बात नहीं है। मन वशमें हो जाय तो जीवन कर्म-बन्धनसे मुक्त हो सकता है। यहाँ भक्तियोगका आश्रयग्रहण परमावश्यक हो जाता है। भक्तियोग मगधान्का आश्रय निम्नता है। फिर तो परमपदकी प्राप्ति सहज सुलभ हो जाती है। भगवान्ने अर्जुनके बिना कुछ ही वक्ता दिया कि—

सर्वकामाप्स्यपि सदा कुर्याणो मद्रथपाश्रयः ।

मत्प्रसादादयानोति श्लाघ्यत पदमन्ययम् ॥

(गीता १८।५९)

‘मरा आश्रय लेनेवाला निष्काम कर्मयोगी सम्पूर्ण कर्माकी करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त होता है।’

कर्मका वर्गीकरण—कर्मको अमनी रूपमें प्रचलानेके लिये इसका वर्गीकरणका दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है। वे निम्न हैं—

(१) साधनकी दृष्टिसे—मानसिक, वायिक, कर्माधिक ।

(२) धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे—सार्विक, राजस, तामस ।

(३) हेतुकी दृष्टिसे—निय, नमिचित्त और काम्य ।

(४) वैज्ञानिक दृष्टिसे—कर्म, विकर्म, अकर्म और

(५) वैज्ञानिक दृष्टिसे—प्रारब्ध, संचित तथा क्रियमाण ।

प्राप्त जगत्में कर्मवि ना साभी हैं—१-मूर्त्य, २-चन्द्र, ३-यमदेव, ४-वज्र, ५-पृथा, ६-जड, ७-अग्नि,

८-वायु और ९-आकाश—ये नौ हमारे कर्मके साक्षिगण हमारे कर्मोंकी उचित और उचित व्याख्या जगन्निष्ठाके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इन कर्मकायाके इन सभी साक्षियोंको भूत जाते हैं, हमें हमें राज और समाजमात्रका तो भय रहता है। परमात्माके भयभी हमें प्रतीति नहीं होती, क्योंकि कर्माको हम अपने ज्ञान चक्षुसे देखने नहीं। पर हमने जिन नौ ग्राहकोंकी चर्चा की है, वे ही परम द्वारा नियुक्त हैं और ये बराबर परमात्माके सामने कर्माका परीक्षा करते रहते हैं। फलस्वरूप हमें १ और सुख दोनों, जो भी कर्मफल अनुसार मिले, मिले पड़ता है। इसके बावजूद भी हम स्थायी सुखसे वंचित हैं। इस दृष्टिकोणसे यदि वैदिक कर्ममेदकी संहिता की जाय तो निष्कामयोगदर्शनकी बहुत-सी बातें सुनिश्चित हो जाएँगी। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्वजन्में किये गये कर्मका जो भाग हम इस जगत्में भोगते हैं, उसे प्रारब्ध है। गोखामी तुलसीदासजीन इसे स्पष्ट किया है—

सायस अध साय सुधि आह । कौसव्यहि सब कथा सुनार ।
(मानस, अयोध्याकाण्ड)

यह स्पष्ट है कि दशरथका मरण श्रमगुणवाले पिताके शापपर हो रहा है, और यही उनका प्रारब्ध था। कर्मफल भोगना अनिवार्य एवं आवश्यक है। वसमें निश्चय हो सकती है, पर प्रारब्धका सर्वथा उन्मूलन नहीं हो सकता। वसमें किता प्रवारकी क्षीणता कभी भी नहीं आ सकती। आचार्य भगवत्पाद शक्य कहा है—

सचित्त सुहृन्नुपहृते शानाधिगमात् शीघ्रते ।
म त्प्रारब्धकार्ये न्यामिमुच फले, यान्यामतद प्रम
शानायनन जय निमित्तम् ॥

(जटवृक्ष ४।१।१५ पर शंकरभाष्य)

अर्थात्—पूर्वजन्म पुण्य और पापज्ञानकी प्रतीति क्षीण होने हैं, परन्तु अर्थात् कर्म जिनका अर्थ पुण्य

उपमुक्त हो गया हो और जिनसे ब्रह्मज्ञान प्राप्तिके लिये जन्मभूत नर-जम प्राप्त हुआ है वे कर्म क्षीण नहीं होते। सचित्त कर्म सञ्चित कर्म हैं। किसी मनुष्यद्वारा पूर्व जन्मसे लेकर इस क्षणतक किया गया कर्म संचित कर्म है। मोक्षसंक्राण इसे ही अष्टम एव चेतन मानकर 'अपूर्व' सहा भी देने हैं, क्योंकि यह अकेले इसी जन्मका कर्म नहीं है। ऐसे कर्मोंको एकक वाद एकको भोगना पड़ता है और ज्ञान प्राप्तिके साथ हममें कमी-वेशा भी होती है। अनारम्भकार्यं पच तु पूर्वं तद्व्यये' ब्रह्मसूत्र (४।१।१) के अनुसार—जिनका फल अभी आरम्भ नहीं है, ऐसे सचित्त पुण्य और पाप ज्ञानसे नष्ट हो जाने हैं, क्योंकि ज्ञान और भक्तिके सहयोगसे ओं की परमात्मा साक्षात्कार होता है, यमकी शक्ति कम हो जाती है—

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परायेरे।

(सुब्रह्मसूत्र २।२।८)

कर्मका तीसरा भेद है—क्रियमाण जो कर्म अभी हो रहा है, उसे ही क्रियमाण कर्म कहते हैं। यह कर्म मानी शरीरके लिये संचित और प्रारम्भकर्मका सृजन करता है। फलस्वरूप जीवधारी जन्म और मृत्युके गोलक्रमें फैलता है और यह चक्र गोश्रृण्वर्त्य नहीं छूटता। मनुष्यका जन्म-मरण इसी कर्मसमूहपर निर्भर है, क्योंकि मनुष्यकी प्रवृत्ति जिस तरफ होगी, उसका अङ्ग प्रत्यङ्ग हीन उसी प्रकारके कर्मकरनेके लिये बाध्य होंगे। यह मनसे जो वाचना करेगा, उसी प्रकार सकल्प करेगा और फिर उस सन्त्यक्तों क्रियावित्त करेगा। तत्पश्चात् उसे उमरा उपहार प्राप्त होगा—सयथाचामा भयति तत्त्वतुर्भयति स यत्कतुर्भयति तत्त्वम कुरुते स यत्कतुर्भयति तद्विभक्तुर्भयति। क्रियमाण कर्मका भाव एक अन्य उदाहरणसे भी स्पष्ट हो जायगा। मान लीजिये एक घीट किसी जन्म प्राप्तिके आरम्भमें पड़ गया है, फिर वह वहाँसे दूसरे

आवर्तमें पड़ जाता है, उसे छूटकारा नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार जीवन्मयी गति एक जन्मसे दूसरे जन्मकी प्राप्तिमें होती है। पञ्चदशी—(१।३०)में उल्लेख है—

नया कीटा इवाधर्तादायर्तान्तरगास्तु ते।

प्रजन्तो ज मतो ज म लभन्ते नैव निर्बुनिम्॥

इस प्रकार क्रियमाण कर्मके फलस्वरूप दोहरी हानि होती है। उस कर्मक परिणामस्वरूप जो फल भोगना पड़ता है, वह तो जीवन्मयी भोगना ही है, साथ ही तत्काल उसका तेज, बल और बुद्धिका विनाश भी अवश्य होने लगता है। बुरेका परिणाम बुरा, अच्छेका अच्छा होता है। हम जैसा बोयेंगे, वैसा फाटेंगे—'नहि विप चेत्ति भविष्य फल फरहं।' जगज्जन्तीके हरणके समय विश्व विदित महात्माजी पद्मवेशधारी रावणके ज्ञानकी जो दुर्दृष्टा हुई, वह मानसके पाठनोंसे छिपी नहीं है। गोस्वामीजी लिखते हैं—

काँके हर मुर मसुर देराही। जिसि न नीद दिन बधन काही॥
सो इससीस स्वान की नाहै। हत उत चितह चला भविष्यहै॥
हमि बुध्य पग देत खगेसर। रह न तेज तन बुधि बल केसा॥

अब सोचिये, रावणके ज्ञानकी यहाँ क्या दुर्दृष्टा हुई ? कर्मसम्बन्धी एक बान और है, वह यह कि अनजानमें हुए कामका फल भी अनर्थ मिलेगा। कोई आगपर चाहे हाथ जानकर रखे या अनजानमें, हाथ तो जलेगा ही, क्योंकि अग्निकी यह प्रवृत्ति ही है। ठीक ऐसे ही यमकी भी प्रवृत्ति है। कर्म हम जानकर करें या अनजानमें उसका फल तो मिलेगा ही।

अब यहाँ एक जल्जिल प्रश्न उठ गइरा होता है। हम ऐसा कर्म करें ही क्यों ? क्यों न ऐसा कर्म करें, जहाँ फल-भोगकी गुनाह हो न हो ? अब आप ही सोचिये, क्या ऐसा कोई कर्म है ? या बिना कर्मके भी जीवन धारण किया जा सकता है ? बिना कर्मके तो जीवन सम्भव नहीं, क्योंकि कर्म तो जीवनका आधार है, दोनों एक दूसरे परस्परक हैं। तो फिर क्या किया

जाय : यही द्विविधाप्रप्त परिस्थिति हमें प्रभुजी और प्रेक्षित करती है। अतः हम जो कुछ करें भगवान्‌के लिये करें तो क्या हर्ज है। हमारा विश्वास है इसमें कोई हानि नहीं है। सिद्धान्त है—'त्वदीय वस्तु गाविष् तुभ्यमेव समर्पये'। हम उनका हैं, वे हमारे हैं, फिर उनसे हमारा भेद क्या। हम दामन्य स्वीकार कर लें और जो कुछ करें उनसे लिये करें। वे ही वर्तते हैं, वे ही भोक्ता हैं। अतः हम उनका लिये कर्म करें या हम फलकी भावना त्याग करें, नहीं तो कर्म भयकर मर्ष बनकर काट गयेगा। भगवान् श्रृष्ट्यान्ता इस नियममें स्पष्ट सूक्त है कि फलसक्ति नहीं होनी चाहिये। फलसक्ति का त्याग वृष्णार्पण की भावनासे होगा और यही त्याग सर्वश्रेष्ठ त्याग है—

कायमित्येष यत्कर्म नियतं क्रियतेऽशुनः ।
सह त्यक्त्या फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥
(गीता १८।१०)

‘जो व्यक्ति नियत कर्मको अपना करके योग्य मानकर करता रहता है और उसके प्रति सम्पूर्ण आसक्ति तथा फलको त्याग देता है, उसका त्याग सात्त्विक माना जाता है।’

अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी कर्म करते हैं ? हाँ, फलकी आसक्ति त्यागनेपर सभी सर्व-सम्पन्न लिये जा सकते हैं। पर यदि हमको कुछ कर लिया जाय तो और अच्छा होगा। इस लिये फल और नान अनिवार्य हैं। भक्तिसे कुष्णार्पण ही जगेशी और ज्ञानसे कर्तव्य पर्यवश्यमें परिणत होगा किन्तु यह कार्य बड़ा दुष्कर है। इस लिये ही प्रयत्नकी आवश्यकता है। मात्र यही उद्देश्य है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्माते सद्गोऽस्त्वकर्मणि ॥
(गीता २।४७)

‘अर्थात्—तुझे कतक कर्म करनेका अधिकार उनके फलपर तेरा अधिकार बिल्कुल नहीं। उद्देश्य कर्मका फल कभी न हो और न कर्मके ही तेरा अनुराग हो, नहीं तो तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त नहीं होगी।’

बस, यही निष्कामयोगदर्शनकी उपर्यास। निष्कर्ष है।

कर्मफल

‘तस्य शैले न तद्व्याम न साऽधिदग्ध न विष्टपम्। अस्ति यत्र फल नास्ति कृतानामात्मकर्मणाम्। कर्मवीजं मनस्पन्दं कथ्यतेऽथानुभूयते। क्रियास्तु विविधास्तस्य शास्त्रादियप्रकृतान्तराः। अकारणमुपायानि सर्व जीवा एवमप्यदात्। पदगान् लेभा स्वकर्मणि कारणं सुखदुःखयोः। सर्वान् हि योगिनाऽभ्यासे प्रयत्नयफलता क्रिया। अशुभा फलवत्योऽपि मेधाभावे हता रूपं। समया म्यच्छया शुद्ध्या भवत निर्विकारया। यथा यत्क्रियते ताम नद्वेदोपाय सर्वदा ॥’

‘एसा कोड फल नहीं है, एसा कोई कारण नहीं है। एसा कोड समुद्र नहीं है, एसा कोड सर्ग नहीं है, जहाँ कि अपन लिये रूप कर्माणा पत्रा निम्ना हो। यह कहा जाता है और अनुभवमें भी आता है कि फल स्वल्प ही कर्मका श्रुतवा वीज है। और तत्काल-तरह फलकी विविध क्रियाएँ उसकी शाखाएँ हैं। परमपक्षमें सब जीव अपराध ही उचित होते हैं। फिर उनके कर्म उनमें सुख-दुःख का कारण हो जाते हैं। सब क्रियाएँ शक्य (फलदा) हैं। अतः होनेपर फलसिद्धि—वधनकारक—नहीं होती है, चाहे वे अनुभूत फल होनेकी ही क्यों न हों, जिस प्रकार फल देनेकी शक्ति भी साचे बिना फल नहीं देती। (वसिष्ठजी कहते हैं—) हे राम! जो कुछ (कर्म) सब स्वयं ही निर्विकारबुद्धिमें किया जाता है। उसमें कभी फल तो (कर्म-फल) उत्पन्न नहीं होता। (योगब्रह्मसिद्धि)

कर्मयोग

(लेखक—आचार्य श्रीरामप्रतापजी त्रिपाठा)

सभी मनुष्य सुखोंकी प्राप्ति के लिये और दुःखोंकी निवृत्ति के लिये ही प्रायः कर्म करते हैं। जो पुरुष शास्त्रमें सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निवार करना चाहिये कि उनका कर्मोंका फल किस प्रकार उनकी भावनाके विपरीत हो जाता है।

कर्म (शास्त्रनिहित), अकर्म (निर्विद्ध) और विकर्म (विहितका उल्लङ्घन)—ये तीनों एकमात्र वेदक द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक-नीतिमें नहीं होती। वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वर-रूप हैं, इसलिये उनके तात्पर्यका निश्चय करना बहुत कठिन है। इसीसे बड़े-बड़े विद्वान् भी उनके अभिप्रायका निर्णय करनेमें भूल कभी-कभी भूल कर बैठते हैं। ये वेद परोक्षवादात्मक हैं, अर्थात् इनमें शब्दार्थ तो कुछ है और तात्पर्यार्थ कुछ और है। ये कर्मोंकी निवृत्ति के लिये कर्मोंका विधान करते हैं। जैसे बालकको मिष्ठान आदि का लोभ देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही ये अनभिज्ञोंको स्वर्ग आदिका प्रलोभन देकर श्रेष्ठकर्ममें प्रवृत्त कराते हैं। जिनका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इन्द्रियों वशमें नहीं है, वे यदि मनमाने ढंगसे वेदोंका श्रवण कर लेते हैं तो वे विहित कर्मोंका आचरण न करने के कारण विकर्मरूप अकर्म ही करते हैं। इसलिये वे मृत्युके बाद फिर मृत्यु ही प्राप्त करते हैं। उन जो पञ्चाङ्गानुसार शोधकर उन विहित वेदोक्तकर्मोंका अनुष्ठानकर उन्हें विद्यात्मा भगवान् श्रीहरिको समर्पित कर लेते हैं, उन्हें कर्मोंसे छुटी या निवृत्तिरूप सिद्धि मिल जाती है। स्वर्ग आदिकी प्राप्ति के उद्देश्यसे वेदोंमें जिस सयाम साधनाका वर्णन मिलता है, उसका तात्पर्य पञ्चकी मत्पत्तामें नहीं है। वह तो कर्मोंमें रुचि पैदा कराने के लिये है। श्रीमद्भागवत (११।३।४६) में कहा गया है—

वदोक्तमेव कुवाणो नि सङ्गोऽर्पितमीदधरे ।
नैष्कर्म्योऽलभते सिद्धिं रोचनाया फलधृति ॥

यथापर अब यह प्रश्न होता है कि यदि फलकी इच्छामें सत्यता नहीं है तो फिर कर्मोंका क्या उपयोग है—कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है ? ससारमें साधारण मनुष्य भी बिना किसी हेतु के कर्ममें प्रवृत्त नहीं होते—प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। और, हेतु किसी-न किसी फलका ही होता है।

अतः साधारण मनुष्योंके कर्मोंमें प्रवृत्त होनेमें हेतुका रहना अनिवार्य है, परंतु हेतुके स्वरूप निम्न-भिन्न होते हैं। सकामभावसे कर्म करनेवाला मनुष्य तरह-तरहके फलोंकी कामनासे अनेक कर्म करता है, उसके कर्मोंमें हेतु है—विषयकामना। इसीलिये वह आसक्त होकर कर्म करता है। उसकी बुद्धि कामनाओंसे ढकी रहती है और उसे कर्मोंकी सिद्धि या अस्तिद्धिमें सुखी या दुःखी होना पड़ता है। परंतु जो निष्कामभावसे परमात्माको अर्पण करके कर्मोंमें प्रवृत्त होता है, उसे पञ्चकामनाके अभावमें आसक्ति नहीं होती न तो उसे कर्मोंकी सिद्धि या अस्तिद्धिमें किसी प्रकारका स्वार्थ शोक होता है। अतएव ही उसे भगवान् प्राप्ति की कामना रहती है, पर निष्काम-कर्ममें भगवान् प्राप्ति की कामना परिणाममें परम अमृतदय, नि श्रेयसका हेतु होनेके कारण कामना नहीं समझी जाता। इस प्रकार यह पुरुष निष्काम ही मगया जाता है।

समाप्ती पुरुष जगत्क पञ्चपमि सुख मानयत हो उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छासे अत्यन्त-पूर्वक कर्म करता है और निष्कामी पुरुष सब कुछ भगवान् को समझकर निर्विद्ध-अस्तिद्धिमें समवस्थाव रत्नान् दृष्ट्वा अस्ति और पञ्चकी इच्छासे त्यागकर भगवान् के अनुसार कर्तव्य

अभिमानसे रहित होकर भगवान्‌के लिये ही समस्त विहित कर्मोंका अनुष्ठान करता है। जो कर्म भगवत्प्रेम या भगवत्प्राप्तिके लिये नहीं होते, उनका नाम ही 'कर्मयोग' नहीं होता। कर्मयोगकी सार्यकता तभी होती है, जब कर्मोंका योग परमात्माके साथ कर दिया जाता है। परमात्म-सम्बद्ध कर्मके न होनेपर निष्कामता ही नहीं होती, फिर कर्मयोग कैसे हो सकता है ?

वास्तवमें कर्मोंका अनुष्ठान मनुष्यको बंधनमें नहीं डालता। फलभी इच्छा और आसक्तिसे ही उसका बंधन होता है। फल और आमक्ति न हो तो कोई भी कर्म मनुष्यको बाँध नहीं सकता। फल, आसक्ति और अटक्करका परित्याग करके भगवद्राज्ञानुसार कर्तव्य कर्मोंका भगवान्‌में अर्पण करके समत्वबुद्धिसे कर्म करना ही 'कर्मयोग' है। भगवान् श्रीकृष्णन कहते हैं कि अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार कर्ममें लगा हुआ मनुष्य सिद्धिकी प्राप्ति कर सकता है। अथर्व ही कर्म करते समय मनुष्यका लक्ष्य परमात्मामें रहना चाहिये, क्योंकि जिन परमात्मासे यह विश्व उत्पन्न हुआ है और जो सर्वप्राणियोंमें स्थित हैं, उन्हींकी सेवा-अर्चा द्वारा मनुष्य अपने करने काममें सिद्धि प्राप्त कर सकता है। गीता (१८।४६ में) कहती है—

यत प्रवृत्तिभूताना येन स्वयमिदं ततम् ।
स्वयमना तमम्यर्च्यं सिद्धिं विन्दन्ति मानव ॥

भगवान् श्रीकृष्ण गीता (१८।५६-५७) में यह भी स्पष्ट कहते हैं कि—

सर्वकामाप्स्यसि सदा कुपाणो मठपपाश्रयः ।
मप्रसादादपाप्नोति शाश्वतं पदमन्ययम् ॥
रोतसा सयकमाणि मयि सत्यस्य मत्परम् ।
बुद्धियोगमुपाधित्य मधिराः मृतन भयम् ॥

मेरे परापण हुआ निष्काम कर्मयोगी संपूर्ण कर्मोंको त्याग करता हुआ भी भीती वृत्तसे सनातन

अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है। सब कर्मोंको मनसे मुझमें अर्पित करके परापण हुआ समत्व-बुद्धिरूप बुद्धियोग या कर्मयोगका अवलम्बन करके निरंतर मुझमें निष्कामनेवाला हो ।

परंतु कर्मके मध्य एक दुरुष्णका निवृत्ति है। कर्मोंको बंधनमें डालनेके लिये सदा तैयार रहने। इसका नाम है वासना, फलाकांक्षा या क्रांति। निवृत्तको तोड़ना नितान्त आवश्यक है। जिस कामनासे कर्मका निष्पादन किया जाता है, उसका तो भोगना ही पड़ता। उससे किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं मिल सकती, परंतु फलवत्पण का मुक्ति अवश्य प्राप्त की जा सकती है। कुशाग्रामे। संपादन करना ही 'योग' कहलाता है—'योगः कौशलम्'। परंतु साधारण कर्मवादको कर्मयोगमें अंतर करने लिये तीन साधनोंकी निरोधरूपसे आवश्यकता है—(१) फलान्नाह्वा-वर्जन, (२) फलान्निष्काम्य और (३) ईश्वरार्पण। गीता (२।४७) उपदेश है कि मानवमात्र अविचार कर्म करने फलमें कभी नहीं। कर्मों की आकांक्षासे कर्म मन करो तथा कर्मक न करनेमें (अकर्ममें) तुम्हें इच्छा न होनी चाहिये—

कर्मण्येवाधिकारन्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सन्तोऽस्त्यक्वमणिः ॥

निष्काम कर्मयोगका यही मशमन्द है। इससे जो चारों पाँवोंके हम कर्मयोगकी 'चतुर्मुखी' कह सकते हैं। अब आसक्तिरा परित्याग कर कर्म करने लिये प्रयत्नकी श्रुति नहीं है। इस प्रकार विद्वान् स्वमिद्वान्त है कि प्राणीको कर्मका त्याग न करना बर्हि, प्राणुन कर्मोंकी कष्टाका ही त्याग करना अशक्य है। यद्यपि कुछ पवित्रजन कर्मपर्याग त्यागको ईच्छा

रहते हैं, परन्तु श्रेष्ठ पण्डितोंकी सम्प्रतिमें सब कर्मोंकी
व्यवस्था त्याग ही वास्तवमें सन्यास है। इसीको गीता

८।२) अपने शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त करती है—

निष्काम्यानां कर्मणा न्यास सन्यास कथयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्याग प्राप्नुस्त्याग विचक्षणान् ॥

कर्ताको कर्म करनेमें कर्तृत्वभिमानका भी परित्याग

ना चाहिये, क्योंकि सभी जीव त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके

गौने दास हैं, जो बलात्कारसे प्राणियोंसे अनिच्छया भी

कर्म करवा करते हैं। तब कर्तृत्वभिमान क्यों? फिर तो

भी कार्याको भगवदर्पण-बुद्धिसे करना चाहिये। गीता

९।२७) में भगवान्ने यही कहा है—

यत् करोषि यदश्नसि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व भवर्षणम् ॥

‘मनुष्य जो कुछ करे, खाये, गिये, हवन-दानादि कर्मोंका
अनुष्ठान अथवा तप करे—उन सबको भगवान्ने अर्पित कर

दे। इसका फल यह होगा कि शुभ-अशुभ-फलरूप कर्मोंके

बधनेसे वह मुक्त हो जायगा। अज्ञ तथा पण्डितके कर्म

करनेमें यही सुस्पष्ट अन्तर है। अज्ञानी आसक्तिके कर्मोंका

आचरण करता है, जब कि ज्ञानी आसक्तिसे रहित होकर

ही कर्मोंका आचरण कर्तव्य-बुद्धिसे करता है और

भगवदर्पण करके वह सर्वदा लोकसमूहके निमित्त ही

कर्म करनेमें प्रवृत्त होता है (गीता ३।१५)।—

सक्तः कर्मण्यविद्रास्तो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुर्याद् विद्रास्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसमूहम् ॥

यही लोक-समूह कर्मयोगीना कर्मव्य-क्षेत्र होता है,

जो उसे बधन निर्मुक्त रखता है।

कर्मयोगकी निष्कामता

(लेखक—पं० भीमबुधामाजी शास्त्री, व्याकरणाचार्य, दशनालंकार)

भारतीय सस्कृति मानवको मृत्युसे अमृतत्वकी ओर

और तमसे—अज्ञानाधकारसे प्रकाश (ज्ञान) की ओर ले

जानेवाली है। अमृतत्व और ज्ञान-प्रकाशकी प्राप्ति ही

भगव-जन्मना सच्चा लक्ष्य है। यही असत्से सत्की

ओर गमन है। बाह्यपदार्थोंसे यह अमृतत्व—प्रकाश एवं

सत्-रूपता प्राप्य नहीं है। ‘अमृतत्वस्य तु नाशास्ति

येत्तेन’ (इन्द्रा०) ‘न विस्तेन तर्पणीयो मनुष्य’ (पटोप०)

आदि कहकर उपनिषद् वल्गी हैं कि अमृतत्वकी

प्राप्ति सांसारिक बाध पदार्थोंसे कथमपि सम्भव नहीं और

इन पदार्थोंसे मनुष्य कभी तृप्त हो सकता है। धर्म, अर्थ,

काम, और मोक्ष—इस चतुर्गममें मानव-जीवनका लक्ष्य परम

पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ एकमात्र मोक्ष ही है। दुर्लभ मानव-जीवनकी

सभी कमौटी है कि यह तब जिज्ञासाद्वारा भगवत्प्राप्तिकी

धम्मा प्राप्त किया जानही, क्योंकि उसका लक्ष्य ब्रह्म है—

‘ब्रह्म तत्त्वमसि यमुच्यते’ (मुण्डक० २।२।५)। इस ससारमें

ज्ञान-विज्ञानके योग्य पात्र मनुष्य-जन्मसे पाकर जो

अपनेको नहीं जान सका, वह फिर कहीं और कभी

शान्ति नहीं पायेगा—

लप्सेह मानुषीं योनिं धानविज्ञानसम्भयाम् ।

आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचिच्छममाप्नुयात् ॥

(भीमव्र० ६।१६।५८)

भगवत्प्राप्ति या आत्मसाक्षात्कारकी क्षमताके लिये

शाखीय उपायोंका अरुन्धन परमावश्यक है। यह भगवत्-

प्राप्ति शाखीय सदुपायोंके आश्रयणसे ही सम्भव है।

शाखोंमें मानव-जीवनकी सफलताके लिये कर्म, उपासना,

भक्ति तथा ज्ञान—इन तीन योगोंका वर्णन मित्रा है।

परम वैराग्य-शील पुरुषोंने लिये ‘पानयोग’, यममि आसक्त

चित्तवालोंके लिये ‘कर्मयोग’ और निर्देही-शील आसक्तिके

रहित चित्तवालोंके लिये—भगवत्प्राप्तिके आश्रयमें, श्रद्धा

पुरुषोंके लिये उपमना (भक्तियोग) निम्निप्रद है।

अनन्य चित्त उपपत्त (निरयामन्तिरेति) और भगवत्-

प्राप्तिके आश्रयमें श्रद्धा-मन्त्र न हो जाय, तब तक

कर्म कर्तव्य है—

योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणा श्रेयोविधित्सया ।
 ध्यान कर्म च भक्तिश्च मोपायोऽन्योऽस्ति पुत्रचित् ॥
 निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु ।
 तेऽप्यनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम् ॥
 यहच्छया मत्कथादौ जायतेऽस्तु यः पुमान् ।
 न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥
 सायत्नं कर्माणि कुर्यात् न निर्विद्येत यावदा ।
 मत्कथाश्रयणादौ वा धृष्टा यावत् जायते ॥

(भीमका० ११ । २० । ६९)

‘स्वकर्मके आचरणमें फलशाका परित्यागकर प्रवृत्त पुरुष स्वर्ग-नरक न जाकर पवित्र होकर विशुद्ध ज्ञान एवं परामर्श पा लेता है, जिससे उसका परम श्रेय निश्चित है।—

स्वधर्मस्यो यजन् यद्वैराग्यं काम उद्धय ।
 न याति स्वर्गनरकौ यत्तन्यन्न समाचरेत् ॥
 अस्मिन्लोके घतमान स्वधर्मस्योऽनघ शुचिः ।
 ज्ञान विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यहच्छया ॥

(भीमका० ११ । २० । १०-११)

मनुष्य शरीरादिमें आसक्तिके कारण ही स्वर्गादिकी व्रतना करता है। इसका परित्याग ही श्रेय-प्राप्तिकारण है। ‘फलभक्ति’ मानव-शरीरके अन्तःकरण और इन्द्रियोंको अपवित्र बना देती है। भक्ति (उपासना) तथा कर्ममें फलानुसंधान मनुष्यकी सच्चे स्वयंसे भ्रष्ट कर देता है। यह-वह योगियोंकी भी सिद्धि-प्राप्ति अन्तःकरणरूपसे ही वर्णित है। अन्तः कर्म करते हुए भी फलेश्वरसे सतत प्रत्यक्ष ही रक्षा चाहिये। फलेश्वर कर्मका यत्न निरपेक्ष है, जिससे कर्म तो अपवित्र होना ही है, मानवका जन्म-मरणचक्र भी नहीं रुकता। यह मानवको भगवत्प्राप्तिसे प्रत्यक्ष कर देती है। कामना रहित मुक्तिसे विरगा गया कर्म स्वतः पवित्र होकर साधककी अन्तः शुद्धि करके उसे पवित्र बना देता है।

वेदोंमें निष्काम-कर्म

फलशाका परित्याग मनुष्यकी अन्तःशुद्धि सम्पादित कर भगवत्प्राप्तिरूपको योग्यता बढ़ा देता है। निरुद्ध

निष्काम योगीको भी ज्ञान निमित्तक कर्ममें मानसिक कषाय-मल कामादि दोषोंका फलसे विनाश होनेपर ही ज्ञान प्राप्ति सम्भवा है। ‘कषायकर्मभिः पक्वोद्येततो ज्ञानप्रवर्तेते।’ (श्रीमद्भगवद्गीता ११ । २०)

ईशोपनिषद्की श्रुति कहती है कि अर्धशतक एव मोक्षके हेतुभूत शास्त्रविहित स्वर्तन्य कर्मोंमें से हुए ही मनुष्य सौ वर्षपर्यन्त जीवनकी इच्छा को प्रकट करके निष्काम कर्मोंका आचरण करनेसे मुक्तिकारण पुरुषको मुक्ति प्राप्त होती है। इस मार्गको अन्य प्रकारसे मुक्ति सम्भव नहीं। निष्कामकर्मके अन्तः मनुष्यका अन्तःकरण निरालंभ होकर अन्तः भगवत्प्राप्ति हेतुभूत ज्ञानका स्थान बन जाता है। योगी भगवत्प्राप्तिरूपका प्राप्त हो जाता है। कर्म मनुष्यकी आसक्तिका हेतु नहीं बनता। यह उनमें जिस ही होता है। परम्परा मोक्षकी भूता अन्तः शुद्धि होनेसे आसक्ति सर्वथा अन्तः जाती है। पुनः उस योगीकी इच्छाके अन्तः उसका कर्ममें अधिकार रहता है। यही बात निष्कामकर्मके शुरु यजुर्वेद (४० । २) की श्रुति कहती है—

कृच्यन्तेऽपि कर्माणि जिजीविषेच्छतः स्वयं ।
 एष स्वयि नान्यदेतेऽस्ति न कर्म लिप्यतः ॥

जो पुरुष सम्पूर्ण संसारके कारणभूत परम विनाशी शरीर—इन दोनोंके यथार्थ तात्पर्य समझ लेता है। शरीर ‘शरीर’ इन दोनोंको जो योगी एवं ज्ञान लेता है और शरीरसे मिल में अनिवार्यप्राप्ति सम्भव शरीरके समान है—यह विचारकर आत्म-प्राप्ति प्रधान कारण ज्ञान प्राप्ति हेतु उपासना एवं निष्कामकर्म करता है, यह कर्मयोगी विनाशी शरीरको अन्तः आत्मज्ञान प्राप्त कर मुक्ति का प्राप्त हो जाता है—

सम्पूर्ण च विनाश च यत्तद्वदोभयं ।
 विनाशेन मृत्युं तात्त्या सम्भूतामृतममृतम् ॥

(पुरुषसु ४० । ११)

कर्मयोग ज्ञानका तभी अङ्ग तथा साधन बन सकता जब उसमें सन्नामभाव हो एव फलानुसंधान न हो । अनुसंधान और कामासक्तिसे अन्त शुद्धि सम्भव नहीं, ज्ञानका कारण होते हैं—

ध्याय विषयास्तु मुफ्त्यै निर्विषय मनः ।

(त्रिपुराता० उप० ८।३।२१, विष्णुपु० ६।७।२८)

जिस प्रकार शोधन-द्रव्योंसे प्रक्षालित बरत स्वयमेव हो जाता है, उसमें श्वेतमान प्रकाशित हो जाता इसी प्रकार अधिचारूप कर्मोंके द्वारा स्वाभाविक कर्म उपासना मार्गको पारकर, अन्त शुद्धिके द्वारा तत्त्वज्ञानकी गता पारकर—उससे अमृतत्व पा लेता है—

या चाविद्या च यस्तद्वेदोभय सह ।
वेद्यया मृत्यु तीर्त्वा विषयामृतमश्नुते ॥

(शुद्धयुक्त ४०।१४)

वेदोंमें जितने मन्त्र ऐसे हैं, जिनमें निष्कामकर्मसे आत्मज्ञान प्राप्तिके द्वारा मुक्तिका वर्णन मिलता है ।

पुराणोंमें निष्काम-कर्मयोग

ऊपर श्रीमद्भागवतके एकान्ता स्थानके कुछ श्लोकों पर 'स्वधर्मस्य अनाशी काम' (—विषयामिच्छासे त), अनघ (निष्पाप), शुचि, (सदाचारसम्पन्न) १ विशुद्ध ज्ञानको पा लेता है—यह बताया गया है ।

२ विषयासक्त मन बधनकर कारण तथा विषयामिच्छासे त मन मुक्तिका सहकारी होता है । यह चित्त त्माके बधन तथा मुक्तिका साधन माना जाता है ।

स्यासक्त चित्त बधनकारक तथा परमात्मामें रत चित्त त्माके ज्ये होता है । देखिये, भाग्यकार कहते हैं—

न खल्वस्य यथाय मुक्तये चात्मनो भवत् ॥
नेषु सक्त यथाय रत या पुंसि मुक्तये ॥

(भीमद्वा० ३।२५।१५)

जिससे भगवान् सतुष्ट हों, वही कर्म है और उससे मनुष्यकी बुद्धि भगवान्में ही प्रवृत्त हो, वही पा है । श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

तत्कर्म हरितोप यत् सा विद्या तमतिर्यया ॥
(४।२९।४९)

कामासक्त अविवेकी सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्तिकी ही सर्वस्व माननेवाले लोभी जन सकाम होकर यज्ञादि कर्म-परायण होकर अपने स्वरूपको नहीं जान पाते—

दुराराध्य समाराध्य विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम् ।
यो धृणीते मनोमाह्वयमस्तत्वात् कुमनीष्यसौ ॥
(भीमद्वा० १०।४८।११)

'बड़े-बड़े यज्ञादि देवोंके द्वारा कठिनतासे प्रसन्न करने योग्य सर्वेश्वरोंके भी स्वामी भगवान् विष्णुको प्रसन्नकर जो उनसे विषय-सुख माँगता है, निश्चय ही वह दुष्टबुद्धि है, क्योंकि विषय सुख अत्यन्त दुष्ट है'—

कामिन रूपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलषुद्धय ।
अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्थ लोका न विदन्ति ते ॥
(भीमद्वा० ११।२१।२७)

इन्द्रियोंके द्वारा जितने विषयोंका ग्रहण होता है, उन सबका अग्रिग्रता मन ही है, अतः मनको ही मनुष्यके बधन-मोक्षका कारण माना गया है । इसीसे विषयासक्त मन बधनका कारण तथा विषयासक्तिसे रहित वही 'मन' मुक्तिका कारण हो जाता है । वेद-पुराणोंमें, उपनिषद्-दर्शनोंमें सर्वत्र मनोनिग्रहपर बल दिया गया है । मनरी समाप्ति ही परमयोग है—

'एते हि योगो मनसः समाधिः' ।
(भीमद्वागवत)

'धर्म' यही है—जो बधनका कारण न हो और विद्या-ज्ञान भी यही है, जो मुक्तिका साक्षात् साधन हो । इसके अनिष्टक अन्य कर्म श्रम और अन्य विचारों कलाकौशल ही हैं—

तत्कर्म यथा यथाय सा विद्या या विमुक्तये ।
आयासायापर कम विद्याया दिव्यनैपुणम् ॥
(विष्णु० १।१९।४१)

दर्शनोंमें भी मनको विषयासक्तिसे पृथक् कर बनावी निष्कामतापर पूर्ण बल दिया गया है । 'नि श्रेयस-प्राप्ति' सभी दर्शनोंका प्रतिपाद है । अतः वित्तगुहिके ज्ये,

मन प्रणिधानके लिये कर्मोंकी निष्कामता वहाँ भी अपेक्षित है—

‘यदपि तस्य भगवतोऽभिगमनादिलक्षणमाराधन
मनसमनन्यचित्ततायाभिप्रेयते तदपि न प्रतिपिष्यते ।
श्रुतिस्मृत्योरीश्वरप्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वात्
(शक्तसूत्र, शान्तरामाय २ । २ । ८ । ४२) । प्रकट
है कि आचार्य शनरने भगवान्‌के सगुण साकार रूपरी
आराधनामें श्रुति-स्मृतियोंमें, ईश्वरमें एकाग्रतासे प्रसिद्ध होने-
से अनन्यचित्ताया समर्पण किया है । यह अनन्यचित्ता
निष्कामतापर ही सम्भव है । कर्मोंकी निष्कामतापर गीता
(३ । १०)का भी अवधिक बड़ है, यथा—‘तुम आसक्ति-
रहित होकर शाश्वतिरहित पदार्थोंको निरन्तर
भडीभौति करो, क्योंकि आसक्तिरहित होकर कर्मोंका
अनुष्ठान करना हुआ मनुष्य परमात्माको पा लेता है—

तस्मादसक्त मन्तव्यं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो हाचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

अनिष्काम कर्मोंके आचरणसे मनुष्यका अन्त
परण शुद्ध होकर विस्तृत ज्ञानका प्राप्त बन जाता है ।
उन्मत्तसे यह भाग्यानुको प्राप्त कर लेता है । कर्मफलमें
आसक्ति मानव-मनको मग्न कर उसे नीचे गिरा देती है ।
जो पुरुष सब कर्मोंमें परमात्मामें अर्पितकर आसक्तिको
छोड़कर कर्म करता है वह पुरुष जड़में कमलपत्रकी
तरह पाने में नित गड़ी होता । अतः निष्काम-पदार्थयोगी
मनचतुर्दिगा त्यागकर कण्ठ शरीर, मा, बुद्धि और
इन्द्रियेंद्रिया भी आत्मनिर्गम छोड़ अन्त बुद्धिके लिये कर्म
करता है । निष्काम कर्मयोगी कमकि फलको छोड़कर
ईश्वरार्पण-बुद्धिमें कर्म करते हुए कर्मका मन्त्रप्रामिस्वर
शान्तिको प्राप्त कर लेता है । इसका विनिर्गम सारान पुरुष
कर्मतामें फँसकर कर्मनाशमें लब्ध हो जाता है ।
अतः मोक्ष प्राप्तिमें सहायक होनेसे निष्काम कर्म ही
अवश्यकीय है—

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा कुर्यात्
लिप्यते न स पापेन कायेन मनसा बुद्ध्या
योगिनः कर्म कुर्यान्ति सङ्ग त्यक्त्वा मनु-
शुक कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमान्भविष्यति
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निग-
(गीता ५ । १०-११)

‘विशेषेण सिनन्ति—कर्मन्तीति विनया ।
शब्दका यह निर्वचन—विनयमें न्त कर्म
आसर्गण सिद्ध रहता है । अतः शास्त्रोंमें शि-
वचनेका दृढ़ आग्रह है । योगी और भो-
अन्तर है कि योगीके मारे कर्म—चाहे वह
समाज-सेवा या अन्य कुछ हो, शाश्वतिरहित ।
स्वार्थव्यनुद्धिसे, भगवत्प्रीत्यर्थ भगवत्प्रीत्यर्थ-भगव-
अभिहितमें समता रखते हुए अनुष्ठित होते हैं,
अहता, ममता या अपने गौरव, आत्मगौरव
भावोंका स्थान नहीं होता । इसके विपरीत भो-
विविध दुराचर कर्मनाशमें आसक्त होकर अन्त
आत्मज्ञाया, अपने बड़प्पन आदि भावोंको लेकर इ-
नीचा गिराने आदिकी दृष्टिसे सच्छब्दनाश्रयक इ-
हिताहितका विचार न कर कुछ भी करनेमें
हो जाते हैं । धर्माचरणका मुख्य प्रयोजन
सिद्धि है, अर्थोपार्जन नहीं—

धर्मस्य ह्यापयपयस्य नार्योऽर्थापारहस्य
(श्रीमद्भा १ । २ । १)

इस प्रकार मोक्ष-साधक धर्म ही अर्थाप-
योगके द्वारा आत्मदर्शन ही सबसे बड़ा धर्म है—
यद्यपि परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्
(सांख्यसूत्र १ । १८)

मोक्ष-साधकको धर्मकी भाँति धर्म, धर्म ही धर्म-
ही अभिमत है । मनीषी गता दिव्यरत्न धर्म, धर्म
धर्मानुष्ठान ही थे—
अप्ययकामौ तस्यास्ता धम एव मनीषिणः
(शुभ्र १ । ११)

मगधान्ते गीतामें—“धर्माधिक्ये भूतेषु कामोऽस्मि
‘हस्ततर्पण’—सभी जीवोंमें मैं धर्मानुकूल काम हूँ यह
प्रकट कहकर धर्मानुकूल कामको अपना स्वरूप बताया
। अर्थ तथा कामको धर्म और मोक्षके मध्यमें रखनेका
कारण यह है कि अर्थ और काम मोक्षके सहकारी
हैं, विरोधी नहीं। निष्काम कर्म अन्तःशुद्धिमें महान्
प्रकारक हैं। निश्चय है कि मोक्षप्राप्तिमें निष्कामतासे
बिना अथवा कोई साधन नहीं। शुद्ध वस्त्रपर ही कोई
ग चढ़ता है। इसी प्रकार निष्काम कर्माद्वारा पूर्ण
शुद्धि होनेपर ज्ञान प्रकाशमें मुक्तिका मार्ग दीखता
है। अन्तःजीवनकी सफाईके लिये सकाम कर्मसे मन

हटाकर फलानुसंधानसे सर्वथा वृथका रहकर शास्त्रविहित
स्वकर्मव्यवसायोंके अनुष्ठानमें प्रमाद नहीं करना चाहिये।
इससे सत्य श्रेय प्राप्ति सम्भव है। पशुओंकी भौंति
दूसरोंकी प्रणालीसे विवेक-शून्य होकर चलना छोड़कर
निवेकता आश्रय लेना चाहिये, वसिष्ठजीका वचन है—
धिया परमेष्ठिनया मा यात पशवो यथा।
(योगवासिष्ठ ६)

इस प्रकार निष्काम-कर्मयोगी स्वकर्मसे उस परमात्मा-
का सम्यक् पूजन कर सिद्धि पा जाता है—
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।
(गीता)

कर्मयोगका कर्म और योग

(लेखक—डॉ० श्रीब्रह्मपूषणजी बाजपेयी, एम्० बी० बी० एच्०)

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो धेति तत्सत्यतः।
त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म भवति मामेति सोऽर्जुन॥
(गीता ४।१)

‘मेरा (मायामय) जन्म और (साधु-संरक्षण आदि)
कर्म दिव्य हैं अर्थात् अनैकिक हैं। इस प्रकार जो तत्वसे
जागता है, वे अर्जुन! यह इस शरीरको छोड़कर पुनर्जन्म
नहीं पाता, मरे पास आ जाऊँ ऐसा शङ्कघोष करतेवाले
योगेश्वर श्रीकृष्णद्वारा निर्देशित कर्मयोगका कर्म दिव्य है
और तत्पर निष्काम भी। जो इनका रहस्य जान लेता है,
यह पुनः ससारमें नहीं आता, उसे मुक्ति मित्र जानी है।

इ(धरणे) धातुसे निष्पन्न कर्म शब्दका सामान्य
अर्थ है—कार्य, वृत्त-वृत्त-वृत्त, जिसका दुर्बल या
प्रबल—कोई एक सत्कार मनुष्यके चित्तपर पड़ता है।
इन सत्कारोंके समुच्चयसे ही मनुष्यका चरित्र बनता है,
व्यक्तित्व बनता है। कर्मका अर्थ ऐसे ही कार्य हैं, जिनका
सत्कार चित्तपर पड़ता है और इसलिये जिसपर शुभ या
अशुभ फल मनुष्यको भोगना पड़ता है, इस जन्ममें
या जन्मान्तरमें।

मनुष्य शरीरमें तथा मनुष्यद्वारा और भी अनेक
ऐच्छिक-अनैच्छिक तथा स्वतः चान्त्रित कर्म होते रहते हैं,
जैसे खेलके लिये खेल या कोई लोहा, रक्त-संचालन या
पाचन-क्रिया, छींकना, जम्हाई लेना प्रभृति। ये भी हैं
तो कर्म ही, लेकिन इन कर्माका मनुष्यके चरित्रपर, आचरण-
पर, व्यक्तिपर वह प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे सत्कारका
निर्माण हो या जो कोई शुभ अशुभ फल दे। मोक्षचाञ्छी
भावमें भी इस अष्टा-अष्टा इहं ऐहं करना है या
कर्म करना है कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि खेल
खेल है और कर्म कर्म है, कर्म छेड़ते भिन्न है। छेड़कर
असर चित्तपर नहीं पड़ता है और कर्मका कोई-न-कोई
सत्कार अवश्य बनता है। प्रत्येक कर्मका चित्तपर एक
चित्र-सा बन जाता है। यही है चित्रगुणपर लेखा, जिसके
आधारपर जीवनभरक हमारे पाप-पुण्यका-शुभ-अशुभ
कर्मोंका लेखा-जोखा होता है और जीवामें या मरणान्तर
जिसके आधारपर हमें भिन्न भिन्न यतिन, प्राप्ति
होती है, उतम पुण्य या अधम पुण्यमें जन्म लेना पड़ता
है, दुःख-सुख भोगना पड़ता है। जिन यत्नेमें सत्कार

बनते हैं, उन्हें ही बंधनमें डालनेवाला कर्म कहा जाता है। जैसे ही कर्मके लिये कहा गया है—‘कर्मणा यध्यते जनुः’ जीव कर्माद्वारा बंध जाता है। शरीरस्थ आत्मा ही जीव है और कर्मबंधनोंसे बंधा हुआ जीव ही बद्ध जीव कहलाता है। उनसे छूटनेपर ही वह मुक्त कहा जाता है।

ज्ञानियोंके विचारानुसार निर्मल-निष्पाप अन्तःकरण ही शुद्ध उदार चित्त युक्त आत्मा है। इसका मलिन हो जाना, मग्नयुक्त या कटुयुक्त हो जाना ही बंधन है। बंधनमें, बद्धावस्थामें अज्ञानताके कारण शरीर और आत्माका पृथक्त्व मानो मिट-सा जाता है। शरीरके साथ आत्माका तादात्म्य होते ही जीव शरीर-मुखके लिये व्याकुल रहता है। शरीर अनित्य है, नाशवान् है, क्षण क्षण परिवर्तित होता रहता है, एक प्रवाह-जैसा है, प्रवाहित होता जा रहा है, एक क्षणके लिये भी नहीं रुकता। सुख भी स्थायी नहीं रहता, दुःख भी चिरन्तन नहीं रहता। दिन-रात्रिफरीतहृत् जीवनमें सुखके क्षण और दुःखके क्षण आते-जाते रहते हैं। स्थायी, अविनाशी, अपरिवर्तनशील है—केवल शुद्ध आत्मा। इसलिये आत्मा सुख-दुःखसे परे है। वह सदैव निर्विकार है, वह स्वयं सर्वशक्तिमान् है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। जब आत्मा निष्कलुष, निष्पाप, निश्चय, निर्विकार रहता है, तब वह अपने मन्त्रके रूपमें है—प्रेमा माना जाता है। प्रत्येक प्राणी ही नहीं, जड़ पदार्थका वण-वण स्वातंत्र्य होनेके लिये संघर्ष करता रहता है और वह संसारके सर्वाका परिणाम है, क्रियाका प्रतिफल है, कर्मकी निष्पत्ति है।

मनुष्य-मोर्निके अनिष्टित सब योग्योनि भोग-योगि मत्ती गयी हैं। वेर मनुष्ययोगि भोगयोगिक साध-दी-साग कर्मयोगि भी है। मनुष्य-शरीर पाकर जीव चाहे तो कर्मद्वारा मुक्त हो सकता है, अन्यथा भोगपरी और जानेपर वह पुन कर्मबंधनमें पड़ जा सकता है और तब ‘पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननी

जठरे शयनम्’की प्रक्रियामें आ जाता है। कर्मबंधनसे छूट जानेपर उसे इस चौरसी चक्रदार चहारदीवारीकी परिक्रमा नहीं बरती तब

स्मिति बड़ी जटिल है। मनुष्य-शरीर निम्न साधनके लिये। उसे कर्म करनेका अधेश निम्न कर्म बंधनकारक है, लेकिन है उससे छूट। सम्भव होगा इसीका उत्तर है—योगद्वारा, कर्मयोगका प्रचलित अर्थ है चित्तवृत्तिनिरोध। कर्म निम्न स्वरूप वाला है, योग चित्तवृत्तियोंका निरोध है। कर्म बंधनकी सृष्टि करता है, योग बन्धनसे छू देता है। अतएव काम्नासे पूर्ण मनुष्य ही रास्ता है कर्मयोग। कर्मयोग मनुष्यको बन्धनसे करता है। कैसे—यहाँ यह विचारणीय है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें योग शब्दकी अन्य दो श्रुतियाँ हैं—(१) ‘समत्व योग उच्यते’ (२।४८) (२) ‘योगः कर्मसु कौशलम्’ (२।४९)। समत्वको, सम्यक् बुद्धिको, दृढ़से अर्थात् सुमनस्य-राम-द्वेष, प्रेम-भृणासे परेकी स्थितिको अर्थात् जप-मन्त्र-लाभ-शान्तिको समान समझनेकी स्थितिको योग कहा है। समत्वके साथ कर्म करनेसे, हर्ष-निन्दारहित जीवनकी स्थितिसे दूर होकर कर्म करनेसे कर्म-बन्धन बनता है, चित्तपर कोई सत्कार नहीं पड़ता है। कर्म-बन्धनसे मुक्ति पानेके लिये कर्मयोगीको सर्व-समत्व प्राप्तिके लिये यत्न करना चाहिये; तब पर किसी भी स्थितिमें उसे मानसिक साधन नहीं रहने कर्मसे उसे न राग होना चाहिये, न द्वेष, कर्म सम्यक् उगरी दृष्टि लाभ या हानिपर न रहे, जय-पराजय पर न रहे, उसे कर्म करना है, उक्त स्थितिमें कर्म कर्मकी उत्कृष्टतापर ध्यान रहे। कर्मसे हानिप्राप्ति और दृष्टि ही न डाली जाय।

अब थोड़ा इस योग-वीराचर्य और ध्यान दे। कर्म करें, विद्वत् अंगोत्तर कोई धर्म न बने।

कोई निपत्ति न आने दें, कोई थकावट या कोई थिलता न आने दें, कोई घबड़ाहट या कोई अजीरता न आने दें, बुद्धिमानोंसे अपनेको प्रशिक्षण सुकुशल रखते हुए कर्म करें। दूसरे शब्दोंमें इस रीतिसे कर्म करें कि कर्मका शुभाशुभ फल नहीं भोगना पड़े, न दुःख-दुःख भोगना पड़े और न इस ससारमें पुनर्जन्म हो, शरीर छूट जाय और आत्माका पूर्णतम विकास—ऐसा हो कि वह परमात्माके साथ एक हो जाय, परमात्मासे आत्माका योग हो जाय, मन चित्त निर्मल और निष्पाप हो जाय, ज्ञानसे उद्भासित रहे, अज्ञानता मिट जाय। निर्मल आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित हो जाय। वस, इसे ही तो मुक्ति कहेंगे। यही कर्मकुशलताकी सिद्धि है।

इस युक्तिसे कुशलतासे कर्म करनेके लिये कर्मके मर्मको भलीभाँति समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा कि कर्म विकर्म कैसे होता है और वह 'अकर्म' कैसे बन जाता है। कर्ममें ऐसी कौन-कौन-सी विशेषताएँ हैं, जिनसे बचे रहनेपर कर्म बन्धनकारक न होकर आत्मविकासक हो जाता है, सुखदायक हो जाता है।

कर्मके सम्बन्धमें गीताके अनुसार सांख्यशास्त्रमें कथन है कि प्रत्येक कर्मके पाँच हेतु हैं—अधिष्ठान, कर्ता, करण, प्रयत्न-पृथक् चेष्टा और दैव। अधिष्ठानको, आश्रय या आधारको जाननेके साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि वास्तवमें कर्ता है कौन : पुरुष, आत्मा या प्रकृति : गीता (१। २७) स्पष्ट शब्दोंमें कहती है—'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि स्वयंशा' अर्थात्—सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये गये हैं। ये तीनों गुण हैं—सत्त्व, रज और तम। वास्तवमें प्रकृतिके ये तीनों गुण ही कर्ता हैं, अद्वैतविमूढात्मा अपनेको कर्ता समझ बैठता है और व्यर्थ हो कर्ममें ना फँसता है। कर्मयोगके साधकको इस मूर्खतासे, इस अहङ्कारसे सदैव बचना है। उसे निस्वैगुण्य होकर

नियत कर्म करना है और अपनेको कर्ता न समझकर 'निमित्तमात्र' समझना है। उसे सदैव यही समझना है कि गुण गुणोंमें बर्तते हैं। मेरा किसी कर्मसे कुछ लेना-देना नहीं है। ऐसा सोचते हुए उसे किसी कर्मसे आसक्त होना नहीं है, क्योंकि आसक्तिके कारण भी कर्मका सुस्कार चित्तपर पड़ता है, आसक्तिके चलते भी कर्म बन्धनकारक हो जाता है। आसक्त आत्मे किया गया कर्म कर्मयोगकी सीमामें होता है।

अधिष्ठान और कर्ताके अतिरिक्त कर्मयोगीको कर्म भी जानना है। बात कठिन है। साधारण लोगोंका क्या कहना कि कर्म किमकर्मति कथयोऽप्यत्र मोहिता?—कवि—मनीषी भी मोहमें पड़ जाते हैं—ऐसा निर्णय करनेमें कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है : देश, काल, परिस्थितिके अनुसार जो कर्म हाथमें आ जाय उसे फलमें समत्वबुद्धिसे, कौशलसे करना 'कर्मयोग' है। वर्णाश्रमपर आधृत कर्म हो, नौकरी हो या व्यापार हो, अपनी पात्रताके अनुरूप जो भी अपना निर्धारित कर्म है उसे न बढ़ा समझना है और न छोड़ा, वह फर्तव्य है—ऐसा समझकर पूर्ण तमनस्कताके साथ उसे करना है। दूसरोंके कर्मकी ओर दृष्टि डालना नहीं है। पूर्ण निष्ठाके साथ साधकको अपना कर्म करना है, क्योंकि 'स्ये स्ये कर्मण्यभिरत ससिद्धि लभते नरा' (गीता १८। ४५)। तत्परताके साथ अपना-अपना कर्म करके ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है। पर-धर्मको सदैव भयावह समझते हुए अपने धर्ममें, नियतकर्ममें तन-मन लगा देना चाहिये। यही है—सिद्धिका रहस्य। यही है—श्रेयः प्राप्तिका प्रशस्त पथ।

आसक्तिके अतिरिक्त फलकी आकांक्षा भी धर्मसिद्धिके मार्गमें एक बहुत बड़ी बाधा है, अतएव कर्मयोगमें स्पष्ट आदेश है कि 'मा कर्मफलहेतुर्मु' (गीता २। ४७) और न नियतधर्ममें अहङ्गि और न अकर्ममें सक्त हो।

कर्ममें कुशलताके लिये शरीर और शरीरीके, देह और आत्माके भेदको भलीभाँति समझ लेना चाहिये और यह भा जान लेना चाहिये कि मानव-जीवनका वास्तविक उद्देश्य क्या है ? येष प्राप्तिकी इच्छाको दृढ़ करने हुए यह जानकर कि इसी लक्ष्यकी दिशिके लिये हमें यह शरीर मिला है, न कि तिरप-मुख-भोगक लिये, कर्मयोगी पूर्ण मनोयोगसे सदैव सद्गुणकर्म करता रहे—यह अपने सुखके लिये, इन्द्रिय-सुख अपना अपन शारीरिक या मानसिक सुखके लिये कुछ नहीं करते बल्कि उस ओर ध्यान दिये बिना सदैव दूसरोंको सुख-सुविधा पहुँचानेका प्रयत्न करता रहे। कर्म-बन्धनसे बचनेके लिये यह स्वाध्यायिक सरल उपाय है कि जो भी कर्म करो दूसरोंके लिये करो, अपने सुखकी चिन्ता न करो। ऐसा सकलकर्म कर्मयोगी यदि 'सर्वजनहिताय', 'सर्वजनसुखाय' कर्म नहीं कर पाता है तो 'सद्गुणजनहिताय', 'सद्गुणजनसुखाय' तो अवश्य ही करता रहे। गौतम ने इसे ही 'लाभ-सम्पत्' नाम दिया है और कहा है कि—'लोकाग्रमहमेवायि न्यपदयन् कर्तुमर्हन्ति।'।

इस मन्त्रमें कर्म बड़के लिये ही है—ऐसी एकप्र बुद्धिसे यह जो कुछ करता है, परितः मनसे, बुद्ध विचारोंसे दूसरोंके कल्याणके लिये करता है। कल्ल 'यथायाचन्ता कम ममम प्रपिरिपते'—(गीता ४/२४) —यहके लिये, जन-संगठनके लिये कर्म करते हुए समस्त कर्म गढ़ जा जाते हैं, यानी ठा सार कर्मविशेष बाध शून्य हो जाता जाता है। कर्मयोगी जातिमें कर्म करने-बढ़ा। विषयों साथ समझ हो जाता है, विषयों साथ उसका सदाचार स्पष्ट हो जाता है। समझने-बुझने के जगह जगह अपने सर्वभूतोंका दर्शन करने लगता है—सर्वत्र समदर्शन हो जाता है। यही है कर्म करनेकी कुशलता। अब उसका कल्याण-साधन को भी नहीं छोड़ना है। उसके लिये 'आत्मयोग' सुदृढ़कर्म हो जाना है। यकी लक्ष्य-

त्यागते वह धीरे धीरे निष्काम हो जाता है, हो जाता है नि स्वार्थी भी। उसे उपवृत्ति हो जाती है। निष्कामता कारण-सिद्धि है।

यत इन्द्रियोंके माध्यमसे कर्म होते हैं, नियंत्रणकी ओर दौड़ना स्वाभाविक है, का क कुशलताकी माँग है कि इन्द्रियों वशमें रहे और रहे इन्द्रियोंपर नियन्त्रण रखनेवाला चञ्चल मन भी। अक्षुब्ध राग सक्तनी है उससे भी अधिक जित सत्त्वम बुद्धि ही। अंतर्य धीमे प्रेरित हो सावित्रीदेवीकी प्रार्थनासे हो या जैसे हो ही सद्गुणवैजिनी शक्तिको यदना है, उसे पूर्ण औरसे जींचकर सत्की ओर करना है—नकि प्रत्येक सकेत उसे स्पष्ट दीप सके। हृदय उदार होगा, जितना नि स्वार्थ होगा, कर्मयोगी रूपमें बुद्धियोगकी प्राप्त कर लेगा।

इस तरह आसक्तिहीन, कामनाशून्य, कर्म रहित तथा इन्द्रिय-मा-बुद्धिको वशमें रखकर कल्याणार्थ नियत कर्म करते-करते धीरे धीरे नि आने लगनी है, चित्त सदैव प्रसन्न रहने लगता है। शान्त हो जाना है, व्याप-कोप मिटने लगाने है और इस का प्रज्ञा बढ़ने लगता है। स्वामी विवेकानन्दका कहना है कि नि स्वार्थ होकर कर्मयोगके आचरणसे सर्वत्र प्राप्त की जा सकती है तथा शान्तिमें रहकर कर्म ममसाह हो जाते हैं। सब कर्मबन्धन (जिनकी ओर आरम्भ कर्मिक भी बाधन) जल्द ही जाने हैं। साधक सर्वथा मुक्त हो जाता है और 'परमार्थ' प्राप्त हो जाता है।

सारंश यह कि कर्म यदि संसार-बाध है तो इसके साथ योगका संयोग होनेसे वही कर्म बन्धन ही नहीं, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि कर्मविषयानसे भी बंधन बन्धनको या कर्म-बन्धनसे परम-दानवक पहुँचानेका कर्मफल बन जाता है।

जो कर्म अपन-आपमें बंधन रहता है, समुत्तिरा कारण होता है, वही योग-सम्पर्शन चक्रारसे मुक्ति-दायक बन जाता है, ससारसे छुड़ाकर सत्-चित्त-आनन्दके समक्ष उपस्थापित करनवाग बन जाता है, कर्मको विशेष कर्म ही नहीं, अकर्म (अर्थात् शून्यता) में

परिवर्तित कर देना है, प्रकृतिक पाससे छुड़ाकर परम पुरुषके पाशमें ले जानकर खड़ा कर देना है। यही है 'कर्म' और 'योग'का कर्मयोग, यही कर्म सत्यासकी अपेक्षा विशिष्ट है—तपोस्तु कर्मसाध्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते।

सकाम कर्म और निष्काम कर्म

(उच्छेदक—डॉ० श्रीनाथोद्भवमरजी दुवे, एम्० जी० बी० एस्० (पञ्चसखपदकमात) गसर

कर्मका मर्म समझना दुस्साध्य है, क्योंकि कर्मकी गति—अति जटिल है 'गहना कर्मणो गति' (गीता ४ । १७), तथापि सब कर्मोंको हम मुख्यतः दो श्रेणियोंमें विभक्त कर सकते हैं—(१) सकाम कर्म और (२) निष्काम कर्म। कर्त्तापर—मनुष्यपर कर्मका जो फल पड़ता है, वह या तो शुभ है या अशुभ या दोनोंका सम्मिश्रण है। कर्म-फलकी शृङ्खला इस ससारमें चली ही रहती है—

'कर्माण्युद्योनि मनुष्यलोके' (गीता १५ । २)।

यों तो स्वयमेव कर्म प्रकृति प्रसूत है, प्रकृतिके त्रिविध गुणोंसे चञ्चल ही रहते हैं प्रतिफल, प्रतिशुण, लेकिन अहङ्कार विमूढात्मा अपनेको उन कर्मोंका कर्त्ता मान लेता है और कर्त्ता बनते ही वह उन कर्मोंके फलोंका भोगनेवाला हो जाता है। किंतु जो भगवान्को तत्त्व जान लेता है, वह कर्मोंसे नहीं बँटता। भगवान् गीता—(४ । १४)में कहते हैं—

न मा कश्चापि लिप्सन्ति न मे कर्मफले स्पृहा।

इति मा योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥

'कर्म' मुझे न्नि नहीं करते हैं और न कर्म-फलकी मुझे लात्सा है, इस तरह जो मुझे जानना है, वह कर्मोंसे नहीं बँधना है। यही सत्य है, इतिहा इतिहा है—कर्मोंके अन्तरगतमें, कर्मोंका परमाणु-परमाणुमें। कर्मोंका सारा रहस्य इसी भाषमें छिपा है, करोब-करीब

ठीक उसी तरह जिस तरह शरीरमें आत्मा व्याप्त है, जड़-जङ्गमकी परिवर्तनशीलतामें अपरिवर्तनशीलता सन्निहित है, निरक्षरियोंमें निर्दिशारी वर्तमान है। सामान्य-दृष्टिमें वह निश्चयी नहीं पड़ता है, जिस तरह किमी काष्ठ-वृण्डमें व्याप्त अग्नि साधारणतः दिव्यायी नहीं पड़ती है, किंतु रहती है अदृश्य, क्योंकि उचित सयोग घटनेपर जल उठती है।

जड़ पदार्थके प्रत्येक कणमें, प्रत्येक प्राणीके शरीरमें वह निर्गुणतत्त्व, निर्दिशारी तत्त्व, वह अमरतत्त्व, वह अजर-तरंग व्याप्त है अदृश्य—क्योंकि उसकी उपस्थितिके बिना कोई सघात, कोई प्रतिया, कोई रूप बन ही नहीं सकता है—चाहे उस अदृश्य, अशोध्य तत्त्वको हम सत् कहें, अस कहें, आत्मा कहें, चित् कहें अपना अन्य कोई नाम दें। शरीरस्थ होनेपर वही जीव कहलाना है। मनस्वियोंका कहना है कि मानव-शरीरमें उमका मुख्य स्थान मन है। इसलिये कहा गया है—'मन एष मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः'—मन ही मनुष्योंके बंधन एव मोक्षका कारण है। किमी-किमी मनस्वीका कहना है कि निर्मल मनमें ही आत्माका दर्शन होता है और शुद्ध आत्मासे जब मलिनता निष्कृति होती है, तब वह जीवाम्मा बन जाता है। ऐसा मन काम्माओंका अन्न प्रपाद स्वरूप है, मन्मो किमी सन्निहारी अन्न धारा है, जिसमें प्रतिशुण नयी-नयी ज्योतिषि प्रशस्ति होती

रहती है, प्रतिफल तबलें उठनी-मिटनी रहती हैं। जिम क्षण यह कामना प्रवाह रुक जायगा, जिस फल ये कामना-तबलें नहीं उठेंगी, उसी क्षण मन निस्तरङ्ग—निर्मल होकर आमाके रूपमें प्रतिष्ठित हो जायगा। वही स्थिति है मुक्तिरी स्थिति, मोक्षरी स्थिति। श्रीमद्भगवद् गीतामें उस स्थितिमें स्थितप्रज्ञानी स्थिति कहा गया है, 'निस्त्रैगुण्यकी स्थिति कहा गया है। 'निमित्त-मात्र' की स्थिति कहा गया है, 'निराशी, निर्मम, निरहङ्कार, निराश्रित' की स्थिति कहा गया है।

व्यावहारिक जगत्में यह स्थिति कर्मपर निर्भर है और कर्मके प्रति कृतिके दृष्टिकोणपर निर्भर है, उसकी भावापर निर्भर है। यों तो प्राणीसे मनुष्ययोनि मिच्छी है—मुक्ति प्राप्तिके लिये ही और इसीलिये उसे कर्म करनेका अधिकार भी मिला है। अन्य योनियों भोग-योनियाँ हैं, किन्तु मनुष्य-योनि भोग-योनिके साथ ही-साथ कर्मयोनि भी है। जैसे जीवने कर्मके सहारे मनुष्य-शरीर प्राप्त किया, वैसे ही यदि वह समुचित मुक्तिके, बौद्धिकसे भोग लगाकर कर्म करे तो जैसे घंटिने-घोंट्य निरुज्ज जन्म दे, वैसे ही कर्मके द्वारा कर्म-बन्धनसे छुटकारा पाकर यह सर्वथा मुक्त हो जा सकता है, निर्बंध हो जा सकता है, निर्बंध हो जा सकता है। इस दृष्टि मनुष्यसे सवाम कर्म और निरागम कर्म समान—दोनोंही उपयोगिता और उनका मध्य सामाना, दोनोंका मेल समझना आवश्यक है।

मेरे तौरपर समान कर्म यह है, जो हम निम्नी कामगरी, अपने सुखरी पूर्विके लिये करते हैं और जो हम निम्नी कामगरी पूर्विके लिये नहीं करते हैं, जो अपने सुखके लिये नहीं, बल्कि दूसरे हितके लिये करते हैं, यह निरागम कर्म है। समान या निरागमने कामगरी अर्थ है श्रद्धा, शुष्का, विराता, निर सुवेष्टा। प्यस छनेज हन ज्ञ-प्राप्तिरी चेय

करते हैं और जल पी लेनेपर प्यस उस क्षण ही जाती है, लेकिन कुछ काल-बाद पुन वही होकर लगती है। तथा सनाने लगती है। यही है कर्म, जिसकी पूर्ति होनेपर भी स्थायी सतुष्टि नहीं मिले। पुन उसे प्राप्त करनेकी कामना होती है, बल्कि कामना वेग कुछ और प्रबल हो जाना है, क्योंकि संसारा में सबल बना देता है। शान्तियोंने कहा है— 'न जातु कामः कामानामुपभोगेन शान्तये कामका शमन कामोपभोगसे नहीं होता है। जैसे हेल्ले पुण्डमें—प्रज्वलित अग्निमें घीरी आहुति देनेसे बड़े और अधिक प्रज्वलित हो उठती है, शान्त नहीं होने, वैसा ही है—काम। उपभोगसे शान्त होनेके बदल और दहक उठता है। इतना ही नहीं, कामसे जो भी कई दुर्गुण उभर आते हैं, जैसे क्रोध और घेन। ये तीनों-के-तीनों नरकके द्वार हैं। गीता (१६।२१) कहती है—

त्रिविध नरकस्येव द्वार मादानमात्मनः।

इन्में प्रवेश करनेमात्रसे जीवात्मा नष्ट हो जाता है। इसलिये मुक्तिके इच्छुकको इन तीनोंका त्याग करना चाहिये—'तस्मादेतत् त्रय त्यजेत्' (गीता १६।११) इसलिये इन तीनोंका त्याग करना चाहिये; मूत्र सात कर्मका त्याग करना चाहिये, कामरहित कर्मका नहीं। 'इह कर्मणः'—कर्म करो ही, क्योंकि कर्म कर्मबन्धनका नाश करना है, लेकिन करो निरागम कर्म, परहित कर्म। समान कर्म बन्धन देते हैं।

कर्मका वास्तविक अर्थ है—पशु श्रद्धा—इच्छा जिमकी पूर्ति मरदाक लिये हो ही नहीं करती है, अर्थात् पशुके सुयोग और संप्रष्टे करने सुखी श्रद्धा। पदार्थ नाशवान् है, परिवर्तनीय है। सब सत्य उभय संयोग सम्भव है और न सम्भव ही। इस लक्षणीयों निम्नी उपलब्धे संवेद सुगमं समान सम्भव है

नहीं है। पुनश्च, सुख वहाँ बाहर नहीं है, क्योंकि सब ध्वत्साओंमें, सब परिस्थितियोंमें किसी पदार्थसे सुख नहीं मिल पाता है। पाचन क्रिया ठीक रहनेपर भोजनका सुख मिल सकता है। शरीरमें शक्ति रहनेपर यौवन-सुखका अनुभव किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसी तरह अन्य सुखोंके साथ भी शर्तें हैं।

जिसे पाकर पुन कुछ और पानेकी कामना नहीं रह जाती, कामना पूर्ण हो जाती है, उसे प्राप्त करनेका मार्ग है—निष्काम कर्म। उसीका फल होता है—आत्मबोध, मुक्तिकी प्राप्ति, परमतत्त्वकी प्राप्ति, ब्रह्मोपगन्धि, यही मानवका परम उद्देश्य है, परम पुण्यार्थ है।

संक्षेपमें, सकाम और निष्काम कर्मका अन्तर यों समझा जा सकता है—‘सकाम कर्म वह कर्म है—जो अपने सुख, लौकिक सुखकी प्राप्तिके उद्देश्यसे किया जाता है, अपनी सुखेच्छाकी पूर्तिके उद्देश्यसे किया जाता है, किसीसे सयोगरी इच्छासे या किसी पदार्थके सम्बन्धकी इच्छासे—शास्त्रीय भाषामें जो ‘कामिनीकाञ्चन’की प्राप्तिके लिये, सपत्नके लिये, उपभोगके लिये किया जाता है।

सकाम कर्म शरीरके चतुर्दिक् चक्कर लगाता रहता है। शरीर-सुख ही उसका केन्द्र है। सकाम कर्मका काम (कामना) शरीर-सुख साधनी एक-एक तरङ्ग-सा है, जो शरीर-सुखके लिये उठती गिरती रहती है। सकाम कर्मोंका ध्यान अपनेपर (अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने ऐश्वर्य, अपनी धीर्नि, अपनी स्तुतिपर) केन्द्रित रहता है। वह केवल अपने हितमें सोचता है। अपने हित-साधनमें उसे दूसरेके सुख-दुःखकी कोई चिन्ता नहीं रहती। अपनी कामनाकी पूर्तिके लिये वह दूसरोंका भारी-से भारी अनिष्ट करनेमें भी नहीं हिचकिचाता है। उस समय, कामनासे विमूढ़ उसे सकाम कर्मोंमें फट स्मरण नहीं रहता है कि सारे-के-

सारे मानव, चाहे वे पृथ्वीके किसी भागमें क्यों न बसते हों, कोई धर्म क्यों न मानते हों, कोई भाषा क्यों न बोलते हों एक सूक्ष्म किंतु दृढ़ सूत्रसे एक साथ बँधे हैं और एकके हितमें दूसरेका हित है और एकके अहितमें सबका अहित ठिठा है। फलतः एकदेशीय, एकपक्षीय, एक सत्रीय दृष्टि या अज्ञानताके कारण सकाम कर्मोंका फल होता है अशुभ या बन्धन, पाप या मजीनता, सत्रीयता या दुःख।

निष्काम कर्मके पीछे भी प्रेरणा है इच्छाही, किंतु वह इच्छा स-केन्द्रित नहीं है, वह इच्छा स-सुखके लिये नहीं, परके सुखके लिये, दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये, दूसरोंके कल्याणके लिये है। एकरो सुख पहुँचानेके लिये, सुविधा पहुँचानेके लिये निष्कामकर्मी दूसरे किसीका अहित कदापि नहीं करेगा। उसका उद्देश्य है दूसरोंका कल्याण करना। उसे अपने सुखकी कोई इच्छा रहती ही नहीं। कर्मके साथ उसका केन्द्रीय उद्देश्य है—अपने अन्तःकरणकी शुद्धि, अपने चित्तको निष्कलुष करना, अपने चित्तपर कर्मका सत्प्रसर नहीं पड़ने देना, कर्मसे उन्धनकारक नहीं होने देना। वह कर्म इसलिये करता है कि कर्म उसके आत्मका पूर्ण विकास कर सके, कर्मद्वारा कर्मके अन्तरके सब वर्णनोंको काटकर वह पूर्ण स्वतन्त्र हो जाय, स्वच्छन्द हो जाय। वह शुद्ध-बुद्ध आत्मानन्द हो जाय, द्रष्टा हो जाय। उसका जीवभाव मिट जाय और जम मरणत्रय बन्धन खत जाय।

सकाम कर्मके साथ अनेकानेक मन्त्रिय कामनाएँ टिपती रहती हैं। सकाम कर्मके साथ केवल स्व-सुखेच्छा ही नहीं, वर्ण-पक्षेच्छा भी चिपड़ी रहती है। कर्मके प्रति आसक्ति बनी रहती है। विषय-सामग्र्य उसे कर्मसे जड़ रहती है। उसकी सब इन्द्रियों सब समय, स्वप्नमें भी निष्काम-सुखकी ओर दौबती रहती है।

उमक मनमें सर्वत्र दीह धूप लगी रहती है, अशान्ति रहती है। अशान्तरी सुख कदा?—अशान्तस्य सुखं सुखम्।

निष्कामकर्मोंका फलभी मनु लूट जाता है, फलकाङ्क्षा मिट जाती है, स्व-सुखकी भावनाक अभाव और परहित चिन्तनके कारण उसरी इन्द्रियों विषय-सुखमें धीरे-धीरे मुँह मोड़ते-मोड़ते पूर्णतः मनक वशमें हो जाती है। चितेन्द्रिय मन प्रत्यक्ष निष्काम कर्ममें पूर्ण योग देने लगता है, जिससे उसरी चञ्चलता मन्द पड़ते-पड़ते निश्चली जाती है। प्रमादी, कपटारी, दृढ़ मारी चञ्चलता मिटते ही इसमें एकाग्रताकी वृद्धि होने लगती है। स्वयंकी दीह-धूपमें शक्तिशाली हाम न होकर मनमें शक्ति-संचय होने लगता है, निष्काम कर्ममें अभिरामि सफ-रता होने लगती है, जिससे निष्काम कर्ममें अमिषुचि, अभिरमि बढ़ती जाती है। निर्मल मन बुद्धिके प्रत्येक शुभ निर्गमको सहर्ष स्वापान्वित करने लगता है। फलतः बुद्धिकी शक्ति-वृद्धिके साथ शुचिणा वृद्धि भी होने लगती है, देवी सत्यदाओंकी अभिवृद्धिमें मन्त्रगुणका उत्कर्ष होन लगता है, मनमें शुभ कर्मक प्रति उत्साह बढ़ना जाता है, तप्यता बढ़ती जाती है, धर्मरति हर होन लगती है।

जिन दोहोंर कारण कर्म बन्धन-कारण होना है, वे वासति, पत्रासा, कर्म-सङ्ग, देह-बुद्धि सवामरुमीति इह होते जाने हैं, विषय विसर्ग सवामरुमीति अविश्वरूपि बन्धनमें पड़ने जाने हैं। परन्तु निष्कामरुमीति कर्म-सक्ति, पत्रासा, कर्म-सङ्ग और देह-बुद्धि मिट जाने, इनके उदय होनेसे, निष्कामरुमीति अभिवृद्धिसे, सवामरुमीति प्रति बन्धनमें निवृत्त होन होने—अपक्तिसे संनान, संनानसे राष्ट्र राष्ट्रों में मानव, मानवोंसे प्रामिना, प्रामिनासे स्वयं होन होना—स्वयं होन

जानी है, व्यक्ति प्रत्येकदिव्य घर होता है। गीतोपनिषद् सूत्र है—

असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुष।

कर्मका त्याग न सत्त्व कर्ममें है और न तम कर्ममें, तथापि सकामरुमीति बर्जित कर्म का निष्काम कर्म करनेमें भी सकोच नहीं करता है। निष्काम कर्मों यद्यपि नित्य-निमित्तिक कर्मोंसे भी प्रारम्भमें प्रवृत्तिके लिये करता है तथापि वह धीरे-धीरे कर्म-कर्म का मानका, आसक्तिशाली त्याग करने-करते क्षणों गुप्त है इच्छासे पूर्णतः छूटकर बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय कर्म करते करते,—यह अव्याम करते हुए कि कर्मों कर्ता मैं नहीं हूँ, केवल प्रवृत्तिशाली गुणोंके कारण कर्मों हैं, इस प्रकार कर्म-प्राप्तको शिथिल करते-करते—निष्काम होकर, मनोजयी होकर, शुद्धचित्त होकर, कर्मोंको केवल समत्वभासे, कुशलपूर्वक करते हुए पूर्ण निष्काम होकर मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें सब कर्म भगवदर्थ होन लगते हैं। उसका निष्काम शून्य हो जाता है, सबके साथ मानो एकजना हो जाता है। फल स्थितिमें जन कोई कर्म-सत्त्वका रूप हो नहीं पाता। कोई तृणा क्षेत्र ही नहीं रहती है, फल इच्छा होनेसे बारी ही नहीं रहती है, तब भगवदर्थ के लिये जन्म हो ही क्यों, जिस कारण और विषय।

अनर्थ निष्काम कर्म यह निधिन निर्निधर सत्त्व है, जिसके द्वारा मनुष्य मानवता ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि करते हुए संसारसे प्राप्त संनित्तिते संसारकी मेवामें, उपलब्धिमें लगते हुए, इच्छा-सक्ति, इन्द्रियों, साधनोंको इच्छा लिये समर्पण करते हुए, सब बन्धनोंमें मुक्त होने हुए मोक्ष—निष्काम कर्म पुनर्प्राप्त प्राप्त करता है।

कर्मयोग और क्रियायोग

(लेखक—राष्ट्रपतिपुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णचन्द्रजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, एम्. ए., पी.एच्. डी.)

प्राणी कर्मशील है। प्रायः वह कुछ-न-कुछ करता ही रहता है। स्वयम्भू प्रभुने जीवनकी इन्द्रियोंको पराकृ अर्थात् बहिर्गामी बना दिया है, इसलिये प्रायः प्रत्येक मानव अपनी श्रोत्रादि इन्द्रियोंके माध्यमसे बाह्य प्रपञ्चके शब्दादि विषयोंका अनुभव करता रहता है। विषयोंका चिन्तन उनमें आसक्ति उत्पन्न कर देता है। प्राकृतिक जगतमें वस्तु स्थिति ऐसी ही है। प्रकृतिका कोई गुण ऐसा नहीं है, जो अपनेमें आत्मिक उत्पन्न करके जीवके बन्धनका कारण न होता हो। सर्वगुण सुख और ज्ञानमें, रजोगुण तृष्णा और कार्य प्राचुर्यमें तथा तमोगुण निद्रा, प्रमाद और आश्रयमें आसक्ति उत्पन्नकर मानवको बन्धनमें डालकर पुनर्जन्मके चक्रमें घुमाता रहता है। ससारके विषय-सौगोंमें आनन्द माननेवाले मानव प्रवृत्तिमार्गी हैं। वे त्रिगुणमयी सत्सति-सर्तितामें मज्जनो-मज्जन करते रहते हैं। निश्चयमें ऐसे ही प्राणिप्रेमी सत्त्वा अविक है। सबलोंमेंसे कोई एक ऐसा होता है, जिसके हृदयमें मोक्षकी इच्छा उत्पन्न होना हो। जब कोई श्रीभगवान्के—
यथायात् कर्मणोऽन्वयं लोकोऽयं कर्मवधनः ।
तदर्थं कम कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरेत् ॥
(गीता ३।९)

इस वचनका पाठ करता या गुरु-मुखसे इसकी व्याख्य सुनता है कि यज्ञ अर्थात् श्रीविष्णु-भगवान्के लिये दिये हुए कर्म वधनका कारण नहीं होते हैं, तब लौकिक विषयोंमें आसक्तिका परित्याग करके भाग्यप्रीत्यर्थ कर्म करने लगता है। भगवान्के लिये किया हुआ कर्म न केवल मन-पाशमें नहीं डालता, अपितु प्राचीन दृढ़तम पाश जाना जाता भी डालता है। निवृत्तिमार्गी व्यक्ति वेद-लोकसमूहके लिये कर्म

करता है। उस कर्ममें वह प्रवृत्ति-मार्गीके समान आसक्त नहीं होता, अपितु उसे सुचारुरूपसे सम्पादन करके श्रीकृष्णार्पण कर देता है। ऐसा कर्म भुने हुए बीजके समान पत्र देनेमें असमर्थ रहता है। यज्ञार्थ कर्मके सर्वोत्कृष्ट रूपको श्रीभगवान्ने गीता (९।३४) में इस प्रकार बताया है—

ममना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कृत्य ।

मामेवैष्यसि शुष्कत्वैवमात्मानं भूतपापण ॥

‘मुझमें मन लगाकर, मुझे परमोत्तम प्राप्तव्य तत्त्व समझते हुए मेरा भजन करो, मेरा यजन करो और मुझे नमन करो। इस प्रकार भजन-यजन नमनकारी योगमें तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे।’ इस योगके विषयमें शिक्षा देनेके लिये ज्ञाननिष्ठ उद्भवाजीने श्रीभगवान् रासुदेवसे प्रार्थना की थी—

क्रियायोगः समाचक्ष्व भवशराधनं प्रभो ।

एतत् कमलपत्राक्ष कमयन्धविमोचनम् ।

(भीमप्रा० ११।२७।१,५)

‘प्रभो ! उस क्रियायोगका आप मुझे उपदेश दीजिये, जिसके द्वारा आपकी आराधना होनी है। पुण्डरीकाक्ष ! निष्कामभावसे सम्पन्नित यह योग कर्मके वधनसे मुक्ति दिलानेवाला है।’ श्रीभगवान्ने इस सम्बन्धमें जो सविस्तार परम रोचक उपदेश दिया था, वह भागवतके उक्त प्रसङ्गमें ही द्रष्टव्य है। कर्मयोगक चूडान्तरूप हम क्रियायोगसे प्रसन्न हुए श्रीभगवान् साधकरी इहलौकिक एवं आमुमिर कामनाओंकी पूर्ति कर देते हैं। भगवान् श्रीगुरुजी यह वाणी है—

एष क्रियायोगपर्यै पुमान् वैदिकतान्त्रिकैः ।

अचञ्चुभयतः सिद्धिं मत्तो दिन्दत्यभीप्सिताम् ॥

(भीमप्रा० ११।२७।४०)

१-न हि कश्चित् क्षणमपि नोत्तिष्ठत्यकमवृत्तः । (गीता ३।५) २-वर्षाणि तानि व्यतृणु स्वयम्भूतमात्रं परात् परमति नातराम् । (कथोपनिषद् २।१।१) ३-व्यापको विपत्तौ पुंसः ॥ अत्रोक्तं शब्दो । (गीता २।६२) ४-सर्वं सत्त्वं निमित्तमात्रं । (गीता १४।६, ७, ८) ५-मनुष्याणां ग्रामेषु कश्चिद्यतति विद्वद् । (गीता ७।३) ६-यस्यै वै विष्णुः । (शतपथ-ब्राह्मण १।१।२।१३) ७-अहमस्मिन्महति व्यस्यन् पर्वतमस्मि । (गीता ३।२०)

उसके मनम सदय दौड़-धूप लगी रहती है, अशान्ति रहती है। अशान्तको सुख कहाँ ?—अशान्तस्य कुत सुखम् ।

निष्कामकर्मोंका कर्मोंका सङ्ग छूट जाना है, फलवाङ्छा मिट जानी है, स्व सुखकी भावनाके अभाव और परहित विस्तनके कारण उसकी इन्द्रियों नियम-सुखसे धीरे-धीरे मुँह मोड़ते-मोड़ते पूर्णतः मनके वशमें हो जाती है। जितेन्द्रिय मन प्रत्येक निष्काम कर्ममें पूर्ण योग देने लगता है, जिससे उसकी चञ्चलता मन्द पड़ते-पड़ते मिट-सी जाती है। प्रमादी, क्लवान्, दृढ़ मनकी चञ्चलता मिटते ही इसमें एकाग्रताकी वृद्धि होने लगती है। व्यर्थकी दौड़-धूपसे शक्तिरा हास न होकर मनमें शक्ति-संचय होने लगता है, निष्काम कर्ममें अप्रिवारिक सफलता आने लगती है, जिससे निष्काम कर्ममें अभिरुचि, अभिरति बढ़ती जाती है। निर्मल मन बुद्धिके प्रत्येक शुभ निर्णयको सहर्ष कार्यान्वित करने लगता है। फलतः बुद्धिकी शक्ति-वृद्धिके साथ शुचिता-वृद्धि भी होने लगती है, दैवी सम्पदाओंकी अभिवृद्धिसे सत्यगुणका उत्कर्ष होने लगता है, मनमें शुभ कर्मक प्रति उत्साह बढ़ता जाता है, तत्परता नढ़ती जाती है, धर्मरति दृढ़ होने लगती है।

जिन दोषोंक कारण कर्म बधन-कारक होता है, वे आसक्ति, फलवाङ्छा, कर्म-सङ्ग, देह-बुद्धि सत्त्वगुणोंके दृढ़ होते जाते हैं, नियम-विग्रसे सत्त्वगुणोंकी अप्रिवारिक बधनमें पड़ते जाते हैं। परंतु निष्कामकर्मोंकी कर्म-सक्ति, फलवाङ्छा, कर्म-सङ्ग और देह-बुद्धिके मिटने, ज्ञानके उदय होनेसे, निस्वार्थताकी अभिवृद्धिसे, उदारताकी परिधि क्रम-क्रमसे विस्तृत होते-होते—व्यक्तिसमाज, समाजसे राष्ट्र, राष्ट्रसे मानवता, मानवतासे प्राणिमात्र, भूतमात्रतक व्याप्त होते-होते—सर्वत्र पहुँच

जाती है, व्यक्ति ब्रह्मोपलब्धि कर लेता है। गीतोपदिष्ट मूत्र है—

असत्को छाचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुष ।

कर्मका त्याग न सकाम कर्ममें है और न निवृत्त कर्ममें, तथापि सकामकर्मों वर्जित कर्म या निवृत्त कर्म करनेमें भी सन्तोच नहीं करता है। निवृत्त कर्मों यद्यपि नित्य-नैमित्तिक कर्मोंकी भी प्रारम्भमें बान्धुद्विके लिये करता है तथापि वह धीरे-धीरे कर्म-सत्त्व, कामनाका, आसक्तिका त्याग करते-करते अपने मुण्डये इच्छासे पूर्णतः छूटकर बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय कर्म करते भरते,—यह अभ्यास करते हुए कि कर्मोंक कर्ता मैं नहीं हूँ, केवल प्रकृतिके गुणोंके कारण कर्म होते हैं, इस प्रकार कर्म-पाशको शिथिल करते-भरते—जिज्ञासु होकर, मनोजयी होकर, शुद्धचित्त होकर, कर्म-रोषोन्मत्त होकर, समत्वभावसे, कुशलतापूर्वक करते हुए पूर्ण निस्वार्थ होकर मुक्त हो जाता है; क्योंकि उसके सब कर्म भगवदर्थ होने लगते हैं। उसका निजत्व शून्य हो जाता है, सर्वके साथ मानो एकाकार हो जाता है। ऐश्वर्य स्थितिमें जब कोई कर्म-संस्कार शेष ही नहीं रहता है, कोई तृष्णा शेष ही नहीं रहती है, कोई ईर्ष्या शेष ही नहीं रहती है, तब मरनेक बाद पुनर्जन्म हो ही क्यों, किन्तु कारण और निःसंशय।

अतएव निष्काम कर्म वह निश्चित निर्विवाद सत्य है, जिसके द्वारा मनुष्य मानवमात्र ही नहीं प्राणिमात्रक वन्याण्य करते हुए संसारसे प्राप्त सामग्रियों संसारकी सेवामें, उपभोगमें लगाते हुए, ईश्वरप्रद शक्तियों, इन्द्रियों, साधनोंको ईश्वरके लिये समर्पित करते हुए, सब बधनोंसे मुक्त होते हुए मोक्ष—जीवन परम पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है।

कर्मयोग और क्रियायोग

(लेखक—राष्ट्रपतिपुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, एम्० ए०, पी०एच्० डी०)

प्राणी कर्मशील है। प्रायः वह कुछ-न-कुछ करता ही रहता है। स्वयम्भू प्रभुने जीवनही इन्द्रियोंको पराक् अर्थात् बहिर्गामी बना दिया है, इसलिये प्रायः प्रत्येक मानव अपनी श्रोत्रादि इन्द्रियोंके माध्यमसे बाह्य प्रपञ्चके शब्दादि विषयोंका अनुभव करता रहता है। विषयोंका चिन्तन उनमें आसक्ति उत्पन्न कर देता है। प्राकृतिक जगत्में वस्तु स्थिति ऐसी ही है। प्रकृतिना कोई गुण ऐसा नहीं है, जो अपनेमें आसक्ति उत्पन्न करके जीवके बन्धनका कारण न होना हो। सत्यगुण सुख और ज्ञानमें, रजोगुण तृष्णा और कार्य प्राचुर्यमें तथा तमोगुण भिद्रा, प्रमाद और आश्रयमें आसक्ति उत्पन्नकर मानवको बन्धनमें बाँधकर पुनर्जन्मके चक्रमें घुमाता रहता है। ससारके विषय भोगोंमें आनन्द माननेवाले मानव प्रवृत्तिमार्गी हैं। वे त्रिगुणमयी ससृष्टि-संरितामें मज्जोमज्जन करते रहते हैं। विश्वमें ऐसे ही प्राणियोंकी सत्ता अधिक है। सहस्रोंमेंसे कोई एक ऐसा होता है, जिसके हृदयमें मोक्षकी इच्छा उत्पन्न होता हो। जब कोई श्रीमन्नानुके—
यथायात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽय कर्मयथन ।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुच्यसह समाचर ॥
(गीता ३।१)

इस वचनका पाठ करता या गुन-मुक्ते इसकी व्याख्या सुनता है कि यह अर्थात् श्रीनिष्ठ-भगवान्‌के लिये किये हुए कर्म बधनका कारण नहीं होते हैं, तब लौकिक विषयोंमें आसक्तिका परित्याग करके भगवत्प्रीत्यर्थ कर्म करने लगता है। भगवान्‌ने लिये किया हुआ कर्म न करत भव-पाशमें नहीं आता, अर्थात् प्राचीन दृढतम पाग आज्ञाको फाट भी डालता है। निवृत्तिमार्गी व्यक्ति केवल लोकसमूहके लिये कर्म

करता है। उस कर्ममें वह प्रवृत्ति-मार्गीके समान आसक्त नहीं होता, अर्थात् उसे सुचारुरूपसे सम्पादन करके श्रीकृष्णार्पण कर देता है। ऐसा कर्म भुने हुए बीजके समान फल देनेमें असमर्थ रहता है। यद्यपि कर्मके सर्वोत्कृष्ट रूपको श्रीमन्नानुने गीता (१।३४) में इस प्रकार बताया है—

ममना भय मद्वक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु ।

ममैवैष्यसि युपत्यैवमारमान मत्परायण ॥

‘मुझमें मन लगाकर, मुझे फनोत्तम प्राप्तव्य तत्त्व समझते हुए मेरा भजन करो, मेरा यजन करो और मुझे नमन करो। इस प्रकार भजन-यजन नमनस्वी योगसे तुम मुझे ही प्राप्त कर लगे।’ इस योगके विषयमें शिक्षा देनेके लिये ज्ञाननिष्ठ उद्धरजीने श्रीमन्नानु वासुदेवसे प्रार्थना की थी—

क्रियायोग समाचक्ष्व भववाराधन प्रभो ।

एतत् फलरूपशक्त कर्मबन्धविमोचनम् ।

(भीमार्ज ११।२७।१, २)

‘प्रभो ! उस क्रियायोगका आप मुझे उपदेश दीजिये, जिसके द्वारा आपकी आराधना होनी है। पुण्डरीकाक्ष ! निष्पामभारसे सम्पादित यह योग कर्मके बन्धनसे मुक्ति दिलानेवाला है।’ श्रीमन्नानुने इस सम्बन्धमें जो सन्निहित परम रोचक उपदेश दिया था, वह भागवतक उक्त प्रसङ्गमें ही द्रष्टव्य है। कर्मयोगके वृत्तान्तरूप इस क्रियायोगसे प्रसक्त हुए श्रीमन्नानु साधककी इहलौकिक एवं आमुमिन् रात्मनाओंकी पूर्ति कर देते हैं। भगवान्‌ने श्रीमुखरी यह वाणी है—

एष क्रियायोगश्चै पुमान् पैद्विकतात्रिकै ।

अर्जुनभयत सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभीप्सितान् ॥

(भीमार्ज ११।२७।४)

१—न हि कश्चित् क्षणमपि बाधु विहत्यकर्मकर । (गीता ३।५) २—यद्यपि स्तानि ध्यामन् स्वयम्भूतस्मात् परात् पश्यति नान्तरामन् । (कठोपनिषद् २।१।१) ३—प्यायता विषयां पुंश्च सन्नरोत्तरादने । (गीता ३।६२) ४—उप सत्त्व निमग्नत्वा ~ ~ ~ ~ ~ । (गीता १४।६, ७, ८) ५—मनुष्यान् मन्तेषु कश्चिदपि विदध । (गीता ७।३) ६—यशो वै विष्णु । (शततप उपनिषद् १।१।२।१३) ७—मोक्षोऽयमपि न विदधन् कर्तुमर्हति । (गीता ३।२०)

निष्काम-कर्मयोगकी पृष्ठभूमि—गीताकी स्थितप्रज्ञता

छोड़कर जय मनके सब काम, मनुज होता है आत्मापाम।
 तुष्ट जो अपने आपमें ही, आप, यही है स्थितप्रज्ञ निष्पाप।
 दुःखोंकी जिसे न हो परवाह, सुखोंकी करे न जो कुछ चाह।
 रहे भय, राग, रोषसे दूर, यही है स्थितप्रज्ञ हे शूर।
 कहीं जो करे न ममता-मोह, किसीसे प्रेम न जिसको द्रोह।
 अशुभसे बच न शुभसे तुष्ट, उसीकी प्रज्ञा है परिपुष्ट।
 समेटे अन्न कर्म जैसे, खाँच सब विषयोंसे घैसे।
 इन्द्रियोंका जो करे निरोध, उसीको होता है स्थिर बोध।
 अनाहारी या अवश अभुक्त, रहे चाहे विषयोंसे मुक्त।
 परात्पर-दर्शन बिना परतु "टूटते नहीं रोग-रस-तन्तु।
 यत्नकारी युध जनको भी, प्रमायी इन्द्रियगण लोभी।
 अचानक यशमें करते हैं, हृदय हठ-पूर्वक हरते हैं।
 उन्हें यशमें कर नाथनसे योगयुत मत्सर हो मनसे।
 इन्द्रियाँ जिसके हुई अधीन, उसीकी प्रज्ञा योगासीन।
 विषय-सेवनसे विषयासक्ति, और बढ़ती है अति अनुपक्ति।
 उसीसे काम, कामसे क्रोध, प्रकट होता है बिना विरोध।
 क्रोधसे वारुण मोह विकाश, उसीसे होता है स्मृतिनाश।
 जहाँ स्मृति-नाश वहीं मतिभ्रष्ट, हुई मतिभ्रष्ट कि फिर सब नष्ट।
 किंतु यश पर इन्द्रियाँ अशेष, विधेयात्मा गतपगह्वेष,
 भोगकर भी विषयोंका स्वाद, प्राप्त करता है मनःप्रसाद।
 प्राप्त होनेपर हवयाह्लाद दूर होते हैं सभी विषाद।
 जहाँ यों हुई हृष्यकी शुद्धि, शीघ्र ही होती है, स्थिरबुद्धि।
 अयुक्तोंमें यह बुद्धि कहाँ ? कहाँ यह आस्तिक भाव कहाँ ?
 शान्ति कैसी उन भ्रान्तोंकी ? भला सुख कहाँ अशान्तोंकी ?
 इन्द्रियोंके पीछे अध्रान्त, दौड़ता हुआ मनुज-मन भ्रान्त।
 बुद्धिकी हरता है पलमें, नावको पायु यथा जलमें।
 इन्द्रियाँ इस कारण हे शूर ! रहें विषयोंसे जिसकी दूर,
 यही है स्थितप्रज्ञ जन धन्य, कौन उसका-सा सुष्टुती अन्य।
 पूर्ण जलनिधि को ज्यों नदनीर, नहीं कर सकते कभी अधीर।
 समाकर त्यों जिसमें सब भोग, प्रकट कर सकें न राग न रोग।
 यही पाता है शान्ति यथार्थ, कामकामी न कभी हे पार्थ !
 छोड़कर इच्छार्थ जो सूर्य, तोड़कर अहंकार या गर्व।
 विचरता निर्गम निःस्पृह है, शान्तिका यह मानो गृह है।
 यही है ब्राह्मी स्थिति, इसको प्राप्तकर मोह रहे किसको।
 इसीसे अन्त समय स्वच्छन्द प्राप्त होता है ब्रह्मानन्द।

कर्म-विवेचन (१)

(लेखक—डॉ० श्रीगुडीपमजी शर्मा, 'सोम')

शुक्र यजुर्वेद कर्मकाण्डका वेद है। उसका प्रथम मन्त्र ही कहता है—'य सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे' सबके प्रेरक तथा उत्पादक प्रभु तुम्हें श्रेष्ठतम कर्ममें नियुक्त करें। मन्त्रकी भावना श्रेष्ठतम कार्य-सम्पादनमें निहित है। इसका तात्पर्य है—श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर तथा श्रेष्ठतम कर्मोंकी ओर प्रवृत्त करना और इसके विपरीत कर्मोंकी ओर न जाने देना। श्रेष्ठ कर्मकी सज्ञा यह है। यह सृष्टि यज्ञरूपा है। यज्ञके साथ ही सब प्रजा उत्पन्न हुई। अतः हम ऐसे कर्म करें जिन्हें यज्ञकी सज्ञा दी जा सके, अर्थात् जो लोकवेद—उमयसे श्रेष्ठ माय हो।

यज्ञकर्ममें दान, संगतिकरण और पूजाकी भावनाएँ हैं। अतः मानवके कर्म इन्हीं तीन भावोंसे माधित हों। हम दानी बनें, कृपण नहीं। हम देवोंकी पूजा करें, बड़ों, पूज्योका समादर करें। हम मेरुसे रहें, एक दूसरेके साथ संगति करते हुए प्रेमभरित व्यवहार करते हुए चर्त्ते तथा द्वेष ईर्ष्या-श्लट हमसे पृथक् रहें। हम सम्माननीयोंका सम्मान करें और छोटीयों पर दया करें। सबसे बड़ा श्रद्धा है। हम ब्रह्मकी उपासना करें, प्रतिदिन सधिवेलामें प्रातः तथा सायं भगवान्का भजन करें। हम सब उसीकी सतान हैं। पुत्र पिताका अनुकरण करता है। हम भी भगवान्का अनुकरण करें, उसके गुणोंको, तेजको, अपने जीवनमें धारण करें, उसीका ध्यान करें। यज्ञ-कर्मके ये तीन भाग अपरित्याज्य होने चाहिये। इनके अनुकूल आचरण करते हुए हम श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर तथा श्रेष्ठतम कर्मोंका सम्पादन कर सकेंगे। यजनशील व्यक्तिमें यज्ञके दान एव दीक्ष—दोनों गुण आ जाते हैं।

वेदका संदेश मानव-मात्रको सृष्टिके आदिकालमें

ही मिला गया था। देव, ऋषि, पितर—इस संदेशके आधारपर ही स्वर्गलोकके अधिकारी बने और अपने जीवनानुदर्शको हम सबके लिये इतिहासमें छोड़ गये। पूर्वजोंने उनके अनुकरणपर बड़-बड़ यज्ञ किये और इस वसुधाको, काम-से-काम आर्यान्त या भारतवर्षको तो स्वर्गके सदृश बना ही दिया था। सत्यकर्मोंकी जो परम्परा प्रचलित हुई उसने आर्य-नरेशोंको चक्रवर्ती सम्राट्के पदपर प्रतिष्ठित किया और ज्ञानधनी विप्रोंने पृथ्वीके सभी देशोंको अपने भ्रमण तथा उपदेशोंद्वारा चरित्रसे सम्पन्न किया। 'यसुधैव कुटुम्बकम्'का पुनीत पाठ पढ़कर हम सब इस धरणीके निवासी माइ-माइकी तरह प्रेम-पूर्वक, सुख-सबलित जीवन-यापन करने लगे।

फिर भी मानव त्रिगुणोपेत होनेके कारण कभी देवत्वमें तो कभी दानवतामें भी प्रवेश कर जाता है। देवी सम्पदाका स्थान आसुरी सम्पदा ग्रहण कर लेती है। सत्त्वपर रज और तमका दबदबा हो जानेसे यज्ञका ऊर्ध्वभाव अयदस्थ हो जाता है। यज्ञना रूप परिवर्तित होकर तामसियोंके दुष्काम्य-कर्मके रूपमें आ जाता है। कुछ देशों, कुछ जनियों और कुछ कालोंमें दुष्काम्य-कर्मका बोधवाला होना उक्त तत्पना ही प्रोक्त है।

सत्यमें समत्व है। जो कर्म हमें क्लेश देता है, वह दूसरोंके लिये भी क्लेशकारी सिद्ध होगा। अतः हम आत्मीय-दृष्टिसे व्यवहार करें। हम दुःखसे धनना चाहते हैं तो दूसरे भी यही चाहते हैं। फिर हम ऐसे कर्म क्यों करें, जो अन्योके लिये अनिष्टकर हों।

समन्वयी यह भावना वेदसे घटकर भागवतोंको प्राप्त हुई। श्रीमद्भागवत (१२।२।४५)का कथन है—

१—'यस्य देवपूजासंगतिकरणदानेषु'।

सर्वभूतेषु य पश्येद् भगवद्भावमात्मन ।
भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तम ॥
यजुर्वेद—(४०-५) न इससे बहुत पूर्व गयी
वात मिद्वान्तरूपमें कह दी थी—

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिन्तिसति ॥
इसी सत्त्व तथा आत्मौपम्यके आधारपर मान्यताका
विकास सम्भव है, निर्दस्ता इसी स्थितिमें आती है ।
गीता (११-५५) कहती है—

निर्वैर सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव ॥
आर्यजनोंने स्वभान ही पसा था । उन्हें
अनार्यवसे वैर था, पर जब उनका अनार्यत्व समाप्त
हो गया और वे आर्य बन गये, तब वैर क्लिप्त
और क्लिप्तसे । यही नहीं, युद्धमें वैरका रूप दिखायी
देता था, पर शत्रुके मरनेपर कौन किससे वैर करेगा ।
आर्यशील श्रीरामने विभीषणसे कहा था—

मरणान्तानि वैराणि निवृत्त नः प्रयाजनम् ।
—वैरमृत्युतक ही रहता है । अतः शरणसे वैर उसकी मृत्यु
के साथ ही समाप्त हो गया । अतः
क्रियानासस्य सत्कारो ममाप्येष यथा तव ॥
—इसका अन्येष्टि-सत्कार करो, इस कर्ममें यह जैसा
तेरा भाई है, वैसा ही मेरा भी ।

आत्मौपम्य किंतीके कर्तव्यपर आघात नहीं करता ।
अथ गुण-कर्म-स्वभावके आधारपर कर्तव्य कर्मोंमें भेद हो
जाता है । नाशितका कर्म सूचीकारक कर्मसे भिन्न है ।
रगरेज और रजकाके कर्म एक-जैसे नहीं हैं । चर्मकार,
जुआहा, तेनी, बड़ड़, खर्णकार आदि सब अपने-अपने
कर्म करनेमें स्वतन्त्र हैं । इस भिन्नताके होते हुए भी
यह कहता है कि यदि सब अपना-अपना काम करते
हुए भगवदर्पण युद्धि बनाये रखें तो सब सद्गति प्राप्त
कर सकते हैं । गीता—(१८ । ४६) के शब्दोंमें—

यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
सकर्मणा तमश्मर्च्यं सिद्धिं विन्दन्ति मानव ॥

स्वकर्मका तात्पर्य अपना करणीय कर्म है । यदि सब
अपना-अपना कर्तव्यपालन करते हुए परलोकमें रहें
रखें, कर्मफलभी और ध्यान न ले जाकर भगवान् की ओर
मन लगाये रहें तो वह कर्म प्रभु-समर्पित होकर भेद
कारण बन सक्ता है । इसे आप कर्म, ज्ञान एवं धर्मके
समन्वयका नाम भी दे सकते हैं । कर्मयोगने एक
सुन्दर दर्शन होता है ।

यजुर्वेदने विद्या और अविद्या, सम्भूति और असम्भूति
समन्वयकी प्रशंसा की है और कहा है कि जो इन
दोनोंको साथ लेकर चल्ता है, वह एकसे भवमारग
पार करता है और दूसरीसे अमृत प्राप्त करता है ।
हमारे ऋषियोंका यह कथन भी है कि त्रिष योमन्त
द्वारा सूर्यमण्डलको भेदकर जिस स्वर्गमें पहुँचता है,
उसीमें वह क्षत्रिय भी पहुँचता है, जो रणभूमिमें शत्रु
सम्मुख युद्ध करता हुआ मारा जाता है । यह स्वर्ग
पालनकी ही महिमा है । तुलाधार धैर्य और व्यक्त
उदाहरण भी महर्षि व्यासने इसी प्रसङ्गमें महाभारतमें
दिये हैं ।

कर्म कर्मके लिये, कर्तव्य कर्तव्यके लिये निरव
करते रहो—उन ऋषि ध्यान्तस्य स्वध्याय देवा
अर्थात्—कर्म करते हुए जो यत्न नहीं जाता उसे देखकर
मैत्री प्राप्त नहीं होती, ऐसा वेद-व्यचन है । उपनिषद्वाक्य
भी है—'कुर्यान्नेवेह कर्माणि जिज्ञासिषेत् शतं समा'—
कर्तव्यका पालन करते हुए सौ वर्ष जीनकी कामना
करो । आर्यशील कर्तव्यका आचरण करता है, कर्तव्य
नहीं । यदि कर्तव्य केवल कर्तव्य समझकर ही किया
गया तो वह तुम्हें अपनेमें ब्रिज नहीं कर सकता । यही
कर्मके प्रति अनासक्त भावना है । वेदसे लेकर गीतातक
सभी शास्त्रों एवं स्मृतिग्रंथों इस भावनाको प्रशंस
माणा है । (न कर्म लिप्यते नरे ।)

(२)

मगवद्गीतामें कर्म-अकर्म, विकर्म-सुकर्म-दुष्कर्म आदि दोनो पद-मुनकर मनुष्य सोचने लगता है कि कर्मके ने भेद कैसे हो गये। अकर्म विकर्म, सुकर्म और धर्मके लक्षणोंका निर्णय कैसे किया जाय ? एक ही धर्मको एक परिस्थितिमें करणीय और दूसरी परिस्थितिमें करणीय माना गया है, ऐसा क्यों ? सत्य धर्म है, पर धर्म विपरीत किसीकी प्राणरक्षाके लिये असत्य बोलनेको कार्यकर्म माना गया है। यह श्रेष्ठ कर्म हैं। उनकी कर्तनी चाहिये, पर रामायणमें मेघनादके यज्ञकर्मको स्वस्व कर देना ही धर्म माना गया। भीमासा आदिमें प्रकाशकी अन्य भी कई कोटियाँ मिलती हैं। इनमें न-सा वाक्य धर्मसम्मत है। इस प्रकारकी जिज्ञासाएँ एक मान्य मानवको असमझसमें डाल देती हैं। वह सोचने लगता है कि किस परिस्थितिविशेष-धर्मका निर्णय कौन किस करेगा। धर्म देश-कालसे भी ऊपर एक शाश्वत धर्म है, जैसा कि महाभारतके ही कई श्लोकोंमें कहा है—

न जातु कामाद्य भयाद्य लोभाद्
धर्मं जह्याच्चीधितस्यापि हेतोः।
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्यनित्ये
जीवो नित्यः हेतुरस्य त्यनित्यः ॥

(भारतवाचित्री)

काम, भय या लोभके वशीभूत होकर तथा जीवन-कालके लिये भी मनुष्यको धर्मका परित्याग नहीं करना चाहिये। धर्म नित्य है, जीव भी नित्य है, परंतु सुख-दुःख तथा माया अनित्य हैं। अचमोययज्ञ सद्वर्णो ज्ञेय जायं, जीव भी वे सत्यके समान नहीं हो सकते—अश्वमेध-वदध्नाश्चि सत्यमेक विशिष्यते। जो मनुष्य वाणी-रि-जोरी करता है, अर्थात् शब्दद्वारा सत्यका अपलपन करता है, वह सभी प्रयत्नके चोरीके कर्म करनेवाला है—“स मयस्तेष्वपहृत्तः”। ऐसे परस्परविरोधी ध्वन

सामान्य व्यक्तिको ही नहीं, बड़े-से-बड़े कवियों, कान्त-दर्शी विपश्चितोंको भी अनिर्णयकी दशामें पहुँचा देते हैं। ‘किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः’ (गीता ४।१६) तथा ‘गहना कर्मणो गतिः’ उक्तियों ऐसी ही अनिर्णायक अस्वास्ते लिये कही गयी हैं।

तैत्तिरीयोपनिषद्के ऋषि ऐसी विचित्रिस्ता या सदिग्धावस्थामें उन अरूप, कोमलहृदय, समदर्शी, विचारशील, तप श्रद्धासे सज्जित धर्मिष्ठोंकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि यदि तुम कर्मके सम्बन्धमें सहायाह हो तो ठीक, ऐसे धर्मिष्ठ वेदपरायण महापुरुषोंकी ओर अपनी दृष्टि ले जाओ। वे ऐसी स्थितिमें जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही तुम भी करो। सहायके उच्छेदक तथा सत्कर्ममें प्रवृत्त करनेवाले ऐसे ही पुरुषोंके आचार हैं। महाभारतके यक्ष-युधिष्ठिर-संवादमें भी ऐसा ही कहा गया है—

‘महाजनो येन गतः स पन्थाः॥’ (महा० ३।११५।५८)।

विज्ञानेश्वरने भी ‘याज्ञवल्क्य’ ३।२१ पर इस प्रसङ्गमें बड़ा सुन्दर प्रकाश डाला है। मनुने जीवनको नि सराय तथा निरापदरूपसे व्यतीत करनेके लिये ही चातुर्वर्ण्य एवं आश्रम-व्यवस्थाको प्रसिद्ध किया था। चारों वर्णोंके पुरुष आश्रमधर्मके अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे तो—प्रायः कर्म विचित्रिस्तात्र अवसर ही उपस्थित न हो। फाल्गुनासने खुर्बंश (१।८)में सूर्यवंशी राजाओंके सम्बन्धमें कहा है—

शैशवेऽप्यस्तयिषाना यौवने पिरपैयिषाम्।
यार्धके मुनिष्पृत्तीना योगेनान्ते तनुव्यपाम् ॥

‘याज्ञवल्क्य’में विष्णुसंन अम्पास, यौवनमें गृहम्यता—सतानोपति, राज्यरक्षण तथा युद्धापेमें मुनिवृत्ति (वानप्रस्थ) धारणकर सूर्यवंशी धर्मिय राजाएँ योगद्वारा अन्तमें शरीरका परित्याग करते थे। यहाँ कर्मने सूर्यवंशी श्रमियोंको

मुनिवृत्तिमें तो प्रवेश कराया है, पर सन्यास लेनेके लिये नहीं कहा, क्योंकि सभी शास्त्रोंमें क्षत्रियोंके लिये पूर्ण तीन आश्रम ही निर्दिष्ट हैं। श्रमजीवी तथा घ्यापारी वैश्य शास्त्रानुसार गृहस्थाश्रमतक ही सीमित रहते हैं, वे वानप्रस्थाश्रम भी ग्रहण नहीं करते। यही शास्त्रका आदेश है। क्षत्रिय अपने पुत्रको गृहस्थका भार सौंपकर त्यागवृत्तिको सुगमतासे अपना लेता है, क्योंकि उसे धन, पद तो क्या, सनतकर्म मोह नहीं रहता। प्राणोंको हृदयेलीपर रखे रहना उसके जीवन क्रमका अङ्ग होता है। अतः वानप्रस्थकी मुनिवृत्ति उसे सहजसङ्गिनी जान पड़ती है। वानप्रस्थमें भी ऊपर संन्यास है। संन्यासी क्षत्रिय तो यशोऽभिलाषासे भी ऊपर उठ जाता है। क्षत्रिय मुनिवृत्तिमें भी अपन लिये जीता है, पर ब्राह्मण अपन लिये नहीं, सबके लिये है। ब्राह्मणवृत्ति सर्वमय होती है। इसी हेतु ब्राह्मण-सन्यासी परिश्रमजनक कहलाता है। ऐसा समस्त व्यक्तिन सारे विश्वको अपना समझकर सर्वत्र विचरण करता है और सबको सदाचारका क्रियात्मक उपदेश देकर वैदिक सस्कृतिका प्रचार करता है। वर्ण और आश्रमकी यह व्यवस्था जीवनको उत्कर्ष प्रदान करती है और सशयोक्त निगारण करती हुई सबके लिये जीवन-मार्गको प्रशस्त करती है।

धर्म, मदाचार या नीतिपर आधारित वर्ण और आश्रमकी मर्यादा कर्ममार्गक क्रमको व्यवस्थित कर देती है तथा सशयके लिये कोई स्थान ही नहीं रहने देती। महात्मान् व्यामजीना आदेश है—

तस्माद् धर्मप्रधानेन भयिनव्य यथात्मना ।

तथा य सयभूतेषु यतिनव्य यथात्मने ॥

(महाभारत, द्वा० १६७ । ९)

इसलिये सयमीको धर्मप्रधान—धर्ममय जीवनवाला होना चाहिये और उसे सभी प्राणियोंसे बड़ा ही व्यवहार करना चाहिये जैसा वह अपने लिये करता है। धर्मप्रधान प्राणी सभी प्राणियोंका हित होता है।

गृहस्थके लिये पाँच महायज्ञ निर्धारित हैं। इन या ऋतितर्पण प्रत्ययज्ञ है। स्वाध्यायद्वारा ऋतु-कर्म उन्मूलन होना है। सध्या, भक्ति या उपासनासे ऋति प्रभुके सान्निध्यमें पहुँचना है। अग्निहोत्र से ऋणसे मुक्ति देना है। पितृयज्ञ माता-पिता, पिता आदिके ऋणको उतारनेका साधन है। बन्धिवैशदेवमेव पशु तथा पक्षी, कृमि आदि प्राणधारियोंकी कृता करना सिखलाना है। अस्तिपितृयज्ञ द्वारपर बाप का सन्तको भोजनसे तृप्त करना है। इस प्रकार गृहस्थ जितना भी व्यक्तिगत, सामाजिक तथा सार्वभौम भर। यह पञ्च यज्ञोंद्वारा दूर हो जाता है। आश्रम-मय जीवन विकासकी ऊर्ध्वशिखरातक पहुँचा देती है। आश्रम-व्यवस्थाकी उपादेयता अत्यन्त आदर्णीय है।

कार्य, कर्म—वे करणीय कर्तव्य हैं—जिनका वरणा वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था करती रही है। कर्म करते। मनोवृत्तिको ब्रह्ममय बना लिया जाय, जो कुछ नियम रहा है, यह सगवदर्पणभावसे समन्वित हो, तो बर्ण प्रभाव, उसका परिणाम नि श्रेयसप्रद होगा। अन्युदयमें लगे, पर श्रेयको प्रेमके शिरपर रखें। ऐहिक तथा आमुष्मिक (पारलौकिक) दोनों धर्म सफल होंगे। केवळ प्रेममें कैसे रहना मनुष्यकी नितान्त दुरुपयोग है।

कर्ममें कष्टता, पाणी तथा मन—तीनोंका योग रह है। यदि हमारे शरीर, पाणी और मन पवित्र तो कर्म भी पान्न सिद्ध होंगे। यह पावकता रस देन है। राजस एवं तामस अश सत्क सम्पन्न जाते हैं और उसका यशस्वी होकर विचरण करते हैं। कर्म-मीमांसामें सत्क प्यान इसीलिय सगोपि है। स्व वेदने दंगी द्वार कहा है। यह द्वार मूलसे सनि का ब्रह्म सामीप्यद्वारा साधुज्यकी सिद्धि प्रदान करता है।

ज्ञानयोग और कर्मयोग

(लेखक—श्रीवाचस्पत्यमी दिवेदी, एम० ए०, बी० एड०, साहित्यरत्न)

श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय सस्कृत धार्मिकता एक मुख्य ग्रन्थ-रत्न (शास्त्र) है । इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्मका समन्वय द्रष्टव्य है । भगवान् श्रीकृष्णसे अर्जुनने शङ्का की कि 'यदि कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे भयंकर कर्ममें क्यों लगाते हैं, इनमेंसे एक ही बात निश्चय करके कहिये, जिससे मैं कल्याणको प्राप्त होऊँ' (गीता ३ । १२) इसपर श्रीमद्भगवान्ने कहा कि अर्जुन ! इस लोकमें दो प्रकारकी नेष्टाएँ मेरे द्वारा पहले कही गयी हैं । ज्ञानियोंकी ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्काम कर्मयोगसे ।

मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा सम्पन्न होनवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें वर्तमानके अभिमानसे रहित होकर तत्त्विदानन्दधन परमात्मामें एकीभाससे स्थित रहनेका नाम ज्ञानयोग है, इसीसे सन्यास, सांख्ययोग एवं ज्ञान निष्ठा कहते हैं ।

'कर्म' शब्द 'कृ' धातुसे बना है, इसका अर्थ है—करना, व्यापार, हलचल । 'कर्म'के साथ योग (युञ्ज्) बलबद्धो यस्तुओं या ईश्वर एवं जीवको एकमें मिलनेका यहाँ नामयोग है—'सयोग योगमित्याहुर्जीवात्म परमात्मनो'—'फल' और तत्फलक आमक्तिसे त्यागकर भागदानानुसार करत मन्त्रयुद्धिसे कर्म करनेका नाम

'निष्काम कर्मयोग' है, इसीसे बुद्धियोग, समत्वयोग, तदर्थकर्म, मदर्थकर्म, मत्कर्म भी कहते हैं ।

निष्ठा शब्दका अर्थ बद्ध मार्ग, रीति, प्रणाली या पद्धति है, जिसपर चलनेसे अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति होनी है । गीताक 'निष्ठा' साधनकी अन्तिम स्थिति अथवा मोक्ष-दशाकी परिचायिका है । ज्ञान निष्ठाकी पूर्णावस्था ब्रह्मात्मिक स्थिति है और कर्मनिष्ठाकी अन्तिम अत्युत्तम अवस्था ही माही स्थिति है ।

गीतातक ज्ञानयोग और कर्मयोग—दोनोंसे मोक्ष प्राप्ति

गीताके पञ्चम अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णसे प्रश्न किया कि आप कर्मके सन्यासकी और फिर निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं । इन दोनोंमें जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक हो, उसको मुझसे कहें (५ । १) । श्रीकृष्णन यह बह्दकर उमकी शङ्काका समाधान किया कि 'कर्मोंका सन्यास और निष्काम कर्मयोग—दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, परन्तु उन दोनोंमें कर्माक सन्यासमें निष्काम कर्मयोग साधन सुलभ होनेके कारण) श्रेष्ठ हैं ।' सन्यास और निष्काम कर्म योगको अनादी अग्न-अग्न बनाने करते हैं, न कि पण्डितजन । दोनोंमेंसे एकमें भी अच्छी प्रवृत्ति स्थित

१—स्वेष्टमायतिलकके मतानुसार पहले अर्थात् दूसरे अध्यायमें (गीता २ । ११-१० तक) सत्यनिष्ठा अनुसार ज्ञानका (तत्प्राप्त्यः २ । ३०-५३ तक) कर्मयोगनिष्ठाका यत्न किया गया है । देखिये—गीताप्रारम्भ अथवा कर्मयोगशास्त्र, पृष्ठ ६८० ।

२—ज्ञान—ज्ञानभावे ह्युत्, ज्ञानयोग ज्ञानमेव योग, श्रीशङ्कर, ब्रह्मसूत्रभाष्यो या । गच्छात्तममनिधि, पृष्ठ १८६ ।

३—गच्छात्तममनिधि, पृष्ठ १ । १ दसस्तुति ।

४—सन्यास कर्मयोगश्च नि भयसद्विदुषो । तयोस्तु कर्मसन्त्यागान्कर्मयोगे निगम्यते ॥ (गीता ५ । २)

हुआ (पुरुष) दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है (५ । ४) ।

इसके पश्चात् भगवान् श्रीकृष्णने स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, वही (निष्काम) कर्मयोगियोंद्वारा भी । अतः जो ज्ञानयोग और (निष्काम) कर्मयोगको (फलरूपसे) एक देखता है, वही यथार्थदर्शी है^१ । सन्यास (ज्ञानयोग) और निष्कामकर्मयोग दोनों भगवान्के स्वरूप (विभूतियों) हैं । श्रीमद्भागवतके उद्धवगीता प्रसङ्ग- (विभूतियों) में श्रीकृष्ण उद्धवसे कहते हैं—'मैं धर्ममें कर्म-सन्यास अथवा एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंको अमय दानरूप सत्त्वा सन्यास (ज्ञानयोग) हूँ ।

निष्कामकर्मयोगको भी अपनी दिव्य विभूति बतलाते हुए भगवान्ने वही (श्रीमद्भागवत, १८ । ३२में) उद्धवसे कहा है कि 'मैं बलवानोंमें उत्साह और पराक्रम तथा भगवद्भक्तोंमें भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग हूँ ।'^२ 'भगवद् विभूतियों भगवान्के अखण्ड अन्तर्यामित्य एव व्यापकत्व— निमुखकी शक्तिका तथा तत्सान्निध्य प्राप्ति की साधन हैं, अतः विभूतिरूपमें सन्यास और निष्कामकर्मयोग—दोनों अलग-अलग निश्चय ही भगवत्प्राप्तिके साधन हैं । ये दोनों स्वतन्त्र हैं ।

हारीतस्मृतिमें ज्ञान-कर्मसमुच्चयके सम्बन्धमें न्त मिलता है कि जैसे पक्षियोंकी गति दोनों पहले होती है, वैसे ही ज्ञान और कर्म (दोनों) से ब्रह्मकी प्राप्ति होती है^३ । इससे स्पष्ट है कि इनके समुच्चय भी मान्य है । यजुर्वेदकी एक ठिके बन्द जो मनुष्य विद्या (ज्ञान) और अविद्या (कर्म) दोनों एक दूसरीके साथ जानता है, वह अविद्या (कर्म) मृत्यु अर्थात् नाशानन्त माया-सृष्टिके प्रपञ्चको (जमीन) पारकर विद्या- (ब्रह्मज्ञान) से अमृतत्वको प्राप्त होता है^४ ।

विद्या और अविद्याका तात्त्विक स्वरूप यह है एक अन्य मन्त्रसे स्पष्ट होता है—'जो मनुष्य कर्म अर्थात् अन्तित्वमें निरप, अशुद्धमें शुद्ध, दुःखमें सुख के अनात्मा-शरीरादिमें आरामवृद्धिका अभ्यास करके इनमें गुण-रहित कारण-रूप परमात्मासे मिल जड़वस्तु की वस्तु करते हैं, वे घोर अज्ञानान्धकारमें पड़ते हैं, परन्तु अपने आत्माको पण्डित माननेवाले (विचारार्थ रत्ना) शब्द-अर्थका ज्ञान रखनेवाले अवैदिक आचरणमें लगे करते हैं, वे उससे भी अधिक अज्ञानरूपी अण्डमें प्रवेश करते हैं^५ ।

१-यत्साधये प्राप्यते स्वा । तद्योगैरपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ (गीता ५ । ११)

२-धर्माणामसिन्धुः क्षेमोऽयमवधिर्मतिः । गुह्यानां सख्यं मौनं मिथुनानामवस्थिरम् ॥

(श्रीमद्भागवत-उद्धवगीता ११ । २६ । ११)

३-ओञ्जं गते बन्धतां कर्माहं भिद्धिं सात्वताम् । सात्वता नयमूर्त्तान्मादिमूर्त्तिरहं परा ॥

४-द्राम्यामेव हि पञ्चाम्यां यथा वे पक्षिणां गतिः । तथैव ज्ञानकर्मणां प्राप्यते ब्रह्माशरणवत् ॥

(हारीतस्मृति ७ । १२)

५-विद्या आविद्यां च यदाब्रह्मेदोभवत्सह । अविद्या मृत्युं सौत्वा विद्यायाऽमृतमनुते ॥

(यजु० ४० । १२)

६-अथ तमः प्रविशति वेदविद्यामुपासते । ततो भूयऽप्य स तमो यजुः विद्यायाऽस्वता ॥

(यजु० ४० । १३)

महामा नारायण स्वामीने 'वेदरहस्य'में उक्त भावको अथकारमें प्रवेश करते हैं और जो विद्या-ज्ञानकी गठ करते हुए कहा है कि जो अविद्या=कर्मका (कर्मकी उपेक्षा करके) उपासना करते हैं, वे उससे 'ज्ञानकी उपेक्षा करके') सेवन करते हैं, वे गहरे भी अधिक अथकारमें गिरते हैं ।

गीताका प्रतिपाद्य विषय

सत्यास-मार्ग—श्रीशङ्कराचार्य आदिके मतानुसार—

(-अने ज्ञानात् मुक्तिः। (ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं है)

२-नाम्य पन्था विद्यतेऽयनाय। (२ तै० उ० ३।८)

(मोक्षके लिये ज्ञानको छोड़कर दूसरा मार्ग नहीं है।)

३-कर्मणा यध्यते जनुर्विद्यया तु प्रमुच्यते।

(महाभारत, शान्ति० ३४१।७)

४-नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते।

(गीता ४।३८)

५-ज्ञानं लभ्या परा शांतिमचिरेणाधिगच्छति।

(गीता ४।३९)

उपर्युक्त सिद्धान्तोंके आधारपर सत्यासमार्गी अनेक महर्षियों और विद्वानोंने श्रीमद्भगवद्गीताका मुख्य प्रतिपाद्य विषय 'ज्ञानयोग' सिद्ध किया है । गीताके ज्ञानयोगके अनुसार सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिबाल, स्पृहारहित जीते हुए अन्त करणबाल पुरुष साध्ययोगके द्वारा भी नैष्वर्त्यसिद्धिमें प्राप्त होता है ।

कर्म—(निष्कामकर्म) योगी श्रीलोकमान्य तिलकके

मतानुसार—

१-योगः कर्मसु कौशलम् (गीता २।५०)

२-कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः (यजुर्वेद

४०।२)—इस ससारमें कर्मों (निष्कामकर्मों)को

करते हुए ही सौ वर्तितक जीनेकी इच्छा करे।

३-नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।

(गीता ३।८)

४-तयोस्तु कर्मसत्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते।

(गीता ५।२)

५-योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति।

(गीता ५।६)

उक्त भगवद्बचनोंके आधारपर गीताका प्रतिपाद्य विषय निष्कामकर्मयोग सिद्ध करते हुए कर्मयोगी पुरुष गीता-(३।४)के तथ्यका प्रमाण देकर कहते हैं कि कर्मोंके आरम्भ न करनेसे नैष्वर्त्यविषयाकी प्राप्ति नहीं होती और कर्मोंके त्यागनेसे भगवत्प्राप्तिरूपी सिद्धि नहीं मिलती ।

श्रीमद्भगवद्गीताकी नवीनता, अलौकिकता अथवा सार्वभौमिकता

गीता धर्मकी अवतारणा महाभारत-युद्ध-कालमें उस समय हुई, जब अर्जुनको मोह हो गया था कि अपने ही सगे-सम्बन्धियोंसे मैं कैसे युद्ध करूँ । यदि साध्य सन्ध्या या ज्ञानयोगके अनुसार भगवान् श्रीकृष्णने भी गीतामें अर्जुनको आदेश दे दिया होता कि 'जाओ संन्यास ले लो, आतमायी कीरणोंक अप्याचारोंको सहन

करो, तब गीता भी उपनिन्दोंकी साध्य-ज्ञान) प्रधान परम्पराकी कहीं बनकर रह जाती ।

यदि व्यवहार-दर्शनकी प्रधानता, लोक-सुप्रशामक भावोंकी सामान्यो-मुग्धता, कर्मोदीपर गीता गयी उतरती है तो यही उसकी नवीनता और अलौकिकता है । ज्ञानके साथ भक्तिर मंत्र पत्र निष्काम-गर्मा-

१-अपक्त्युदि- सवत्र जितया विगतदृष्टः । नैष्ठिक्यविरिद्धि परमा-यानेनधिगच्छति ॥ (गीता १८।४९)

२-न कर्मणामनारम्भानैष्वर्त्यं पुरुषोऽनुते । न च संयतनादेव विद्धि समविगच्छति ॥

३-यद्वरस्य १०७।२।

योगका समर्पन गीताकी सबसे बड़ी विशेषता है। यही उसकी सार्वभौमिकता है।

गीतामें लोक-समग्र—

गीतामें वर्णित लोक-समग्रमें व्यवहारदर्शनकी शक्ति मिलती है 'लोकसमग्रमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि' (३।२०)। भगवान् कहते हैं—लोक-समग्र (विश्वके मरण-मोक्षण, सृष्टि-संशालन) की ओर दृष्टि रखकर भी तुमसे कर्म करना ही उचित है।

गीता शांकरभाष्यमें इस पदकी व्याख्या इस प्रकार है—'लोकसमग्र'—लोकस्योन्मागप्रवृत्तिनियारणम्^१। अर्थात् लोककी मार्चनीय कुप्रवृत्ति (कुमार्ग) को रोकना ही लोकसमग्र है। गीताके अध्याय दो श्लोक ११-३० तकमें सांख्ययोगका वर्णन है, परन्तु अठारहवें श्लोकमें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको कर्तव्य-कर्म, क्षात्रधर्म, लोकसमग्रविषयक समुचित शिक्षा दी है—'नाशरहित, नित्यस्वरूप जीवात्माके ये सब शरीर नाशवान् बड़े गये हैं, अतः हे अर्जुन! तू युद्ध कर। ज्ञानयज्ञ नहीं, कर्मयज्ञ कर'।

गीताके निष्कामकर्मयोगका अन्य

शास्त्रोंद्वारा समर्पन

श्रीमद्भगवद्गीताके पूर्ववर्ती ग्रन्थ यजुर्वेदकी आज्ञा है—'मनुष्य इस ससारमें धर्मयुक्त निष्कामकर्मोंको करता हुआ ही सी कर्म जीवित रहनेकी इच्छा करे। इस कर्ममें प्रवृत्त ब्यवहारों—(लोक-समग्र-कर्म—) को

चलानेवाले तुझ मनुष्यमें अधर्मयुक्त अहित^२ छिप्त नहीं होते'। अध्यात्मरामायणमें ऋद्धमणसे कहते हैं कि, कर्ममय सत्तारके प्रसंगे, हुआ मनुष्य बाहरी सब प्रकारके कर्तव्यकर्म करते अलस रहता है^३। महाभारत अधश्मयपर्वमें कर्णसे स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है,—जैसे 'जो इन्हीं दुःश्रद्धासे फलाशा न रखकर कर्म—(निष्काम-योगका अवलम्बन करके कर्म करते हैं, वे ही सत्य हैं अर्थात् सच्चे कर्मयोगी हैं।

कठोपनिषद् (२।१९)के शांकरभाष्यमें योगविषयक निम्नाह्वित दृष्टान्त प्यातव्य है—पूर्ण ज्ञानी पुरुष सब कर्म करके भी श्रीकृष्ण और निस्पृह, अकर्ता-अक्षिप्त एवं सर्वदा मुक्त ही रहता है गीता (३।११)में कर्मयुद्धका समन्वयात्मक वक्तव्यते हुए भगवान् श्रीकृष्णने कहा है कि इस प्रकार देवताओंकी उन्नति करो, देवतालोग तुम सबकी उन्नति करेंगे। इस प्रकार पारस्परिक आदान-प्रदानका वक्तव्य करते हुए कल्याणको प्राप्त होओगे।

श्रुवेदके एक मन्त्रसे भी इस गानोकभावरी होती है—'मनुष्यो। तुम सब मिश्रकर चओ, भाषा बोओ, तुम सबके मन एक-जैसा होन लें हों—जैसे पहले उन्नत ज्ञानी (व्यवहार-कुशल) अपना माग, अपना कर्तव्य पालन करते जाये हैं।

१-गीता-रहस्य अध्याय कर्मयोगशास्त्र, पृष्ठ १६१। २-गीता-शांकरभाष्य ३।२०। -

३-अन्तर्बन्त हमें देश नियत्युक्त शरीरिण। अनादिनोऽप्यमेयस्य तस्मान्मुष्यस्य भारत ॥ (गीता २।१८)

४-कुत्रान्येह कर्माणि जिभीविगच्छत समा। एव त्वयि नावयेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ (मनुवंद ४०।२)

५-प्रधाहपतित कार्ये तुयनपि न स्थित। गच्छे स्वयं कर्तुंस्वमायदधपि शयव ॥ (अध्यात्म रामायण २।४।४२)

६-तुयते ये तु कर्माणि भद्रधाना विपश्चिन। अनापीयैर्गर्भयुक्तास्ते धीरा साधुदर्शिन ॥ (मं आरव ५०।११०)

७-विनेत्री सर्वदा मुच भुवता नाम्नि कर्तुता। अन्तेपवादमाभित्य श्रीकृष्णजनकी यया ॥ (कठ २।११)

भा०में उद्धृत स्थिति-यचन)

८-संताप्यं सर्वदं यो मनानि जानताम्। देशा भाग यथा पुंश्च सज्जानाना उपायते ॥ (श्रु १६१०।१०।११)

तत्त्वज्ञान और निष्काम कर्मयोग

(लेखक—भट्टण्णा तञ्जी 'वक्त्र')

रखोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः ।
त जीवति मनो यस्य मननेन न जीवति ॥

(योगवा० १ । १४ । ११)

महर्षि कमिष्ठका कथन है कि जीवन या प्राणशक्ति—
हे 'वैशेषिकदर्शनने'—'त्वस्मश्चिन्निष्ठाना लिङ्गम्'
द्वारा सङ्कार्म और सांख्यने—'सामान्यकरण'
वि प्राणाद्या बाययः पञ्च' कहकर 'अव्यात्मनायु' या
नत म्रण क्रियाकी सहा दी है—मानव, पशु पक्षी
दि सबमें साधारणतया समान है। किंतु मनुष्यने
आदि पशु पक्षियोंसे विभक्तकर उच्च श्रेणीमें समासीन
लंबाळी शक्ति मननात्मिका मानसिक प्रक्रिया है—'मत्वा
मार्गिणी लीव्यन्ति' जिसके विरुद्ध होनेपर प्राणी 'मानव'
होता है। पुन चित्तकी एकाग्रता और अमननकी अवस्था
दावस्था प्रदान करती है। चित्तकी एकाग्रताके लिये
र्यंग करते हुए साधक कहता है—

ॐ वि मे वणा पतयतो वि
चक्षुर्वी इद ज्योतिः हृदय आहित यत् ।

वि म मनश्चरति दूर राधी
किं सिद्ध्यस्यामि किमु नू मीप्ये ॥

('शुचि' ६ । १० । ६)

'परमाभदेव ! मेरे दोनों कान ऊपर-उपर दूर-दूर
ग रहे हैं, मेरे नेत्र भी ऊपर-उपर दौड़ रहे हैं, हृदयमें
आगि जो यह ज्ञानरूप ज्योति है, वह भी दूर भाग
ही है। अति दूरसे नियंत्रण प्यान कर मेरा मन भी दूर
र भ्रमण पर भ्रान्त हो रहा है। ऐसी दशामें हे प्रभो !
। आपने क्या कहें और मैं क्या मनन करूँ ?
ही असमर्थता को देखते हुए आप ऐसी अपार दया
विजिय, जिससे मेरी चक्षुः इन्द्रियों समाहित हो जायें ।'
आम्यामसे ही चित्तग्राह्य सिद्ध होता है। इन
वचनोंमें उपनिषद्वाच्य—

तमेव धीरो विद्याय प्रसा कुर्वन्त ग्राहण ।
नापुष्यायाद् यद्बभू शब्दान् पाचोधिग्लापन दिततः ॥

(बृ० ४ । ४ । २१)

यह कथन प्रमाण है। पञ्चदशीकारने इसे स्पष्ट
शब्दोंमें ब्रह्माभ्यास कहा है—

तथिन्तन तत्कथनमन्योष्य नत्प्रयोधनम् ।

एतदेक परत्य च ब्रह्माभ्यास विदुषुधा ॥

(पञ्च० ७ । १०६)

'उस ब्रह्माज्ञा चिन्तन करना, उसीका कथन
करना और परस्पर समझना तथा उसी पत्रमें लगे रहना
ब्रह्माभ्यास है।' चित्तवृत्तियोंका निरोध ही योग है—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।

(पातञ्जलयोगसूत्र, समाधि० १)

इससे द्रष्टा अपने असली स्वरूपमें स्थित होता है—

तदा द्रष्टुं स्वरूपेऽवस्थानम् ।

(बही समाधि० १)

चित्तने किसी देश विदेशमें बंध दत्ता धारणा है—

देशाय ध्येयस्य धारणा (बही विवृति० १)

इस प्रकारकी एकाग्रताके द्वारा वृत्तिने अग्रग

प्रगहवा नाम प्यान है—

नच प्रत्ययैकतानना ध्यानम् ।

(बही वि वि० २)

इस भ्रान्तिरूप जगत्में मनका विधममात्र, दृश्य,
मन्त्र और अज्ञानचक्र (मशाल) के समान अनि यथार्थ
जानना चाहिये। यह एक ही विज्ञान नाना रूपमें भाग
रहा है। अत गुणोंक परिणाममें हुआ यह तीन
प्रकारका विविध मायामय ही है।

सकलप्रमात्रकला जगत्तन्ममप्रभम् ।

(यशस्त० २ । ४)

'यह साग जगत् मयस्वरूप है। परन्तु यह
सारा सनात म्नामय है, इनका ही परम रूप

बधन हुआ है, तथापि मनके द्वारा ही इस ससारसे निवृत्ति भी हो सकती है। कहा गया है—

मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयोः।

बधन विपयासक्त मुक्त्यैनिर्विषय मनः॥

(त्रिपुष्यापिन्युप० ५।१)

‘मन ही बधन और मोक्षका कारण है।

विपयासक्त मनसे बधन तथा विपरहित मनसे मोक्ष होता है।’ तथा—

मनसैव मनश्छित्वा पाश परमबन्धनम्।

भवादुत्तारयात्मान नासायन्येन तार्यते॥

(महोपनिषद् ४।१०७)

‘मनसे ही मनका पाशरूप बधन काटकर ससारसे आत्माको तारे और किसीके द्वारा वह तारा नहीं जा सकता। जिसका मन शान्त और पापरहित है, जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, ऐसे योगीको सच्चिदानन्दघन ब्रह्मके साथ एकीभाव हो जानेसे अति उत्तम आनन्द प्राप्त होता है—

प्रशान्तमनस ह्येन योगिन सुखमुत्तमम्।

उपैति शान्तरजस प्रहसन्मृतमकल्मषम्॥

(गीता ६।२७)

मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः

सा काशिकाह निजबोधरूपा। (काशीपञ्चक० १)

‘मनकी निवृत्ति हो जानेपर परमशान्ति प्राप्त होती है।’

मनसो ह्यमनीभाये छैत मैवोपलभ्यते।

(भाष्यकथारिका ३।३१)

‘मनके अमनीभाव (सकल्पशून्य) हो जानेपर छैत-दर्शन नहीं होता।’

मनसैवेदमाप्तव्यम्। (क० २।१।११)

‘मनसे ही यह तत्त्व प्राप्त करने योग्य है।’

यदा यास्तु मनीभावस्तदा तत्परम पदम्।

(पैङ्गलोप० ४।२१)

‘जब उमनीभाव हो जाता है। तब परमपद प्राप्त होता है।’

सकल्पसक्षयशालिते तु विचे
ससारमोहमिदिका गलिता

(योगवा० उतरदि० मो० ५।१)

‘सकल्पके क्षय हो जानेपर जब विचे

है तब ससारकी भ्रान्ति-भावना नष्ट हो जाती है।

अभ्यास और वैराग्यसे ही मनका निरोध होता है—

अभ्यासवैराग्याभ्या तन्निरोधः।

(योग० समाधि० ११)

यस्तु सर्वानि भूतानि आत्मन्येवानुपपन्नी

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विज्जनात्।

तत्र को मोहो कः शोक एकत्वमनुपश्यतः।

(ईश० १७)

‘जो सम्पूर्ण भूतोंको आत्ममें देखता है और भूतोंमें अपने आत्मान्में देखता है। वह किसीसे घृणा करता। जिस समय मनुष्य सब प्राणियोंमें अपने पहचानने लगता है, उस समय न मोह रहता है, शोक। फिर वह स्वरूपमें स्थित हो कर्त्तापनके अभिमान दूर हो जाता है।’ इसीछिये गौडामजीने लिखा है—

कर्म कि होहि सरूपहि वीन्दे।

श्रीमद्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धके उन्नीसवें अध्याय निर्दिष्ट है कि जो ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न सिद्ध हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूपको जानते हैं। या सकल्पके त्यागसे ही स्वरूपकी प्राप्ति होती है। कल्पनाके स्वरूपको जाननेवाले विद्वान् अहम्-रूप (आत्माको देहभाव मान लेने) से ही कल्पना द्वारा आत्माको व्याकाशके समान अपरिमित अनन्त व्यापक मानकर परमात्माके वास्तविक रूपका निर्वचन करते हैं। यही तत्त्वज्ञ पुरुषोंके मनमें वर्तमान या सकल्पका त्याग कहलाता है।

तत्त्व-विचार—मैं कौन हूँ और यह ससार मेरे रोष मेरे निकट कैसे आ गया। इस विषयमें व्यापक किया गया अनुसंधान विचार कहलाता है। इस ज

ज्यके ग्रहण और असत्यके त्यागकी बुद्धिसे सम्पन्न
पुरुषोंको विचारके बिना उत्तम तत्त्वका ज्ञान नहीं होता।
विचारसे ही तत्त्वज्ञान होता है। तत्त्वका बोध करते
हुए भगवान्ने कहा है—‘सृष्टिके पूर्व केवल मैं ही मैं था।
मेरे अतिरिक्त न भाव था न अभाव और न तो दोनोंका
कारण अज्ञान। न स्थूल जगत् था, न सूक्ष्म जगत् और
न दोनोंका कारण प्रकृति। जहाँ यह सृष्टि नहीं है—
वहाँ मैं ही मैं हूँ। और इस सृष्टिके रूपमें जो कुछ
प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हूँ और इस सृष्टिके न
बहनेपर जो कुछ बच रहेगा, वह भी मैं ही हूँ’ (भगवत्
१२।१९)। ‘शिवसंहिता’में स्पष्ट किया गया है कि जीव शिव
या परमात्मासे भिन्न नहीं है। कहीं किसी वस्तुमें कोई
भेद नहीं है और जो भेद प्रतीत होता है, वह भ्रम है।
जो हुआ है और जो होगा, जो मूर्तिमान् है और जो
असूक्ष्म है, वह सब परमात्मामें अज्ञानसे भासता है।
श्रीमद्भागवतमें यह बात स्पष्ट कही गयी है कि एक
अद्वय ज्ञानतत्त्व ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् तीन
प्रकारसे कहा गया है—

यद्वन्ति तत्तत्त्वयिद्वस्तस्य यज्ज्ञानमद्वयम्।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्धते ॥
(भा० १।२।११)

जिस प्रकार एक ही वस्तु दूध, भिन्न भिन्न इन्द्रियोंसे
ग्रहण किये जानेपर भिन्न-भिन्न गुणोंवाला जान पड़ता
है—जैसे नेत्रोंके द्वारा शुक्ल, रसनाके द्वारा मधुर
इत्यादि, उसी प्रकार एक ही परमतत्त्व वस्तुन अभिन्न
होनेपर भी उपासनाके भेदसे विभिन्न रूपोंमें ग्रहण किया
जाता है। उसकी प्रतीति ज्ञानीके प्रति ब्रह्मरूपसे,
योगीक प्रति परमात्मारूपसे और भक्तके प्रति भगवद्रूपसे
होती है। श्रीमद्भागवतके अनुसार श्रीरूपा ही परमतत्त्व
है। जिन भगवान्के नामोंका सवीर्तन सारे पापोंको
सर्वांग पर धर देता है और जिन भगवान्के चरणोंमें
आमसमर्पण, उन चरणोंमें प्रणति सर्वदाके लिये सब
प्रकारके दुर्गोत्रों शान्त कर देती है, उन परमतत्त्व

स्वरूप श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ (श्रीमद्भा०
१२।१३।२३)। भगवान् कृष्ण खय कहते हैं कि
मैं ही खय सत्य तत्त्व हूँ (श्रीमद्भा० ११।२८)।
पाश्चात्य विद्वान् भी नमस्कारके बीच केवल एक
तत्त्वका ही अस्तित्व मानते हैं। ‘ऐनिसन’के शब्दोंमें—

That God, which ever lives and loves,
One God, one Law, one Element,
And one far-off, divine event,
To which the whole creation moves

वेही भगवान् चिरन्तन है, अमर है और सबको
प्यार करते हैं। एक ही ईश्वर है। उसका एक
महान् नियम, एक महान् तत्त्व है, उसीकी सुदूर दैवी
घटनाकी ओर—चिरशान्तिकी ओर समूची रचना चली जा
रही है।

A. H. Cotton नामक विद्वान्ने ‘Has Science
Discovered God?’ नामक पुस्तकमें वैज्ञानिकोंके ईश्वर-
विरपक विचारोंका सकलन किया है। उसमें Mullikah
Einstein, Oliver Lodge, Thompson, Syrad,
Curtiss, Eddington, Jean Mather आदि प्रसिद्ध
विज्ञान विद्वानोंके विचार दिये गये हैं। इनमेंसे प्रत्येकने
अपने ढंगसे परमात्म-तत्त्वकी महिमा गापी है, उनके
अनुसार जो सत्य ऊँचा एवं सबका समन्वय करनेवाला
तत्त्व है और जिसके बिना अनन्तताके महत्त्वकी कल्पना
भी अमभव है।

परब्रह्म—

यो भूत च भव्य च सत्यं यद्वाधनिष्ठति।
स्वयंस्य च केवल तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

(अपर्वण १०।८।१)

परमात्मतत्त्वको यथार्थतः जान लेनेपर वासनाओंपर
जो उत्तम यानी अरुण्यसे अभाव है, उसे ही मयमें
समभावसे सत्वात्मक मोक्षपद यदा गया है। ज्ञानी
महामा पुरुषोंके साथ विचार करने और अत्यात्मभावनामें
शांतिसे समझकर सत्ता-सामान्यमें जो लिया होनी है,
उसी निष्ठाने मुनिजोग पत्रन कहते हैं।

तत्त्वज्ञान—

सार-यत्तुका नाम ही तत्त्व है तथा आत्म और अनात्मके भेदको जान लेना ही ज्ञान है। श्रीमद्भागवतके ग्याह्वे स्वन्थमें कहा गया है कि जिसके द्वारा समस्त प्राणियोंमें पुरुषप्रकृति, महत्तत्त्व, अद्वैत और पञ्चतमात्र रूप नौ तत्त्व, दस इन्द्रियाँ, एक मन, पाँच भूत और तीन गुण—इन अट्ठाईस तत्त्वों और उनमें अधिष्ठानरूपसे अनुगत एक आत्मतत्त्वका भी साक्षात्कार किया जाता है, वही मेरा निश्चित ज्ञान है तथा जब उस एक ही आत्मतत्त्वका निरन्तर अपरोक्ष अनुभव होता रहता है और उसके अनिरिक्त त्रिगुणमय भावोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि दिग्बलायी नहीं पड़ते, तब ज्ञानकी इस प्रगाढ़ अनुभूतिको ही विज्ञान (तत्त्वज्ञान) कहते हैं। तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये वैदिक ब्राह्मणे ही यह प्रार्थना चली आ रही है—

ॐ दा नो मित्रः दा वरुण । दा नो भयत्वर्यमा ।
श न इन्द्रो बृहस्पति । श नो विष्णुर्दयकम् । नमो
ब्रह्मणे । नमस्ते धावो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ।
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिव्यामि । ब्रह्म वदिव्यामि ।
सत्य वदिव्यामि । तमामवतु । तद्वक्तारमवतु ।
अवतु माम् । अवतु वकारम् ।

(तैत्ति० धीशाखलीका धान्तिपाठ । यद् मात्र अयात
७० पङ्क्त १६ । १, श्रुत्येद १ । १० । १, अथर्ववेद ११ ।
१ । ६ में भी मिलता है ।)

‘हे सर्वशक्तिमान् । सबके प्राणस्वरूप वायु-
मय परमेश्वर । आपको नमस्कार है । आप ही समस्त
प्राणियोंका प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं । अतः मैं आपको
ही प्रत्यक्ष ब्रह्मका नामसे पुकारूँगा । मैं श्रुत नामसे भी
आपको पुकारूँगा, क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये तो
वत्प्राणकी ही नियम है, उस नियमका अन्तर्गत आप ही
अभिप्राय हैं । तथा मैं आपको ‘सत्य’के नामसे पुकारूँगा,
क्योंकि सत्यका अभिप्राय ही आप ही है ।’

इस जातमें आदि और अन्तसे रहित प्रकाशस्वरूप

परमात्मा ही है । इस प्रकारका जो दृढ़ निश्चय है उसे
निश्चयसे महात्मागण सम्पक् ज्ञान यानी परमस्व
स्वरूप अर्थात् ज्ञान कहते हैं । यह सब जगत् प्रपञ्च
ही है ऐसा निश्चय करके पुरुष पूर्ण तत्त्वसे प्राप्त
जाय यह यथार्थ आत्मदर्शन है । उस परमात्मसे बि
न तो दृश्य जगत् है और न ही मन है । बस ही मन
बनकर चेष्टा कर रहा है, ऐसा विचारकर तत्त्वज्ञानी
चित्तमें जगत्की स्थिति और स्मरणा प्रकाशस्वरूप है
भासती है, क्योंकि बोध हो जानेपर ज्ञानीकी हृदि
नि सदेह न तो अकार रह जाता है और न ही जगत्
की स्थिति रहती है । इसलिये कहा गया है—
शोभाके पारदर्शी ज्ञानी पुरुष परादृष्टि (तत्त्वज्ञान) से
प्राप्त कर चुके हैं । उन्हें इस विस्तृत दृश्य-प्रपञ्च
विद्यमान होनेपर भी इसका भान नहीं होय ।
सबसे परम ही समझते हैं । जो परादृष्टिको प्राप्त
चुके हैं, दृश्य प्रपञ्चका भान न होनेका कारण उन्
चेष्टा भी वास्तविक चेष्टा नहीं होती । ऐसे तत्त्वज्ञानी
परामर्शमें देवता भी अमर्त्य होते हैं, क्योंकि वह उन्
आत्मा ही हो जाता है ।

कर्म—

वेदान्तकी दृष्टिसे कर्मका प्रवाह अनादि है । नकार
प्राणी जीवित है, उसे कर्म करना पड़ता है । वह
पूर्णतया कर्मोंको छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि पूर्णतः
गुण सत्त्व, रज और तम सत्से कर्मापूर्व कु-न-कु-
कर्म कराते रहते हैं । सुनना, देखना, चक्कना, स्पर्श
स्पर्श करना, चटना, विचारना, संस्कार और निरा
करना आदि मय कार्यान्वय, धार्मिक, मानसिक और दैर्घ्य
चेष्टाएँ धर्मके अन्तर्गत हैं । पर ब्रह्मदृष्टिसे कर्म
अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वे तो एक पदार्थके जा
और चेतन उभयस्वरूप होनेपर भी हो सकते हैं । वे
वस्तु विचारयुक्त और अपना दिनाह्नित जाननेयुक्त होते
हैं, उसीसे कर्म हो सकते हैं, अतः वह निराकार

नेके कारण जड़ होनी चाहिये और हिताहित ज्ञान उनके कारण चेतन । किंतु देह तो अचेतन है और समे पक्षीकी तरह निवास करनेगाल आत्मा सर्वथा निर्भर और साक्षीमात्र है । इस प्रकार कर्मोका प्रेड़ आधार ही सिद्ध नहीं होता ।

मनुष्य निष्कामभावसे अपने कर्तव्यकर्मोंको करता है तो वे (कर्म) भूते हुए या उबाले हुए गीजोंके मान सुब-दु खानि फल पैदा न कर सकेंगे और इस रह व धन-शून्यता होनेके कारण वे मोक्षप्राप्तिमें बाधा भी डाल सकेंगे । ये कर्म अकर्म हैं, अर्थात् फलप्रद नहीं हैं, क्योंकि अन्य कर्मोंकी तरह इनमें कर्तापन नहीं रहता । नैत्य-नैमित्तिक कर्म जब निष्कामबुद्धिसे अर्थात् धारार्पणबुद्धिसे किये जाते हैं, तब ये चित्तशुद्धि करके मोक्षप्राप्ति करते हैं और इसी कारण उन्हें निष्कामकर्म कहते हैं । तत्त्वज्ञानी परमात्मामें अभिन्नभावसे स्थित होकर कर्तापनके अभिमानसे रहित जो कर्म करता है, वह भी मुक्तिक अतिरिक्त अन्य फल देनेगले न होनेसे अकर्म ही है ।

उपमहार—

उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट होता है कि तत्त्वस्वरूप परम परमात्मा ही इस ससारमें अपने वास्तविकरूपमें

स्थित है । उन्हें सदा-सर्वदा समस्त जड़ चेतन पदार्थोंमें विराजमान जानकर उनके शरणागत हो अनन्यभावसे आत्मसमर्पण कर देनेके बाद भक्त अपना अस्तित्व समाप्त कर प्रभुमय हो जाता है । उस समय उसके द्वारा कोई भी कार्य उसके द्वारा किया हुआ नहीं समझा जा सकता ।

जगत्में सत्य, आत्मा और ब्रह्मको छोड़ और कुछ भी नहीं है । ब्रह्म ही द्रष्टा बनकर दृश्यको देखते हैं । ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयकी सज्ञाको नष्टकर जब साधक अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, उस समय उसके द्वारा जो कर्म होते हैं, वे भी आत्म या ब्रह्मरूप होनेके कारण कर्म नहीं कहलाते । भगवान् श्रीकृष्णद्वारा उद्धवको बतलाये हुए 'भागवतार्म'के अनुसार सच्चा साधक यह जानकर कि मैं जो कुछ कार्य कर रहा हूँ, वह भगवान्के लिये कर रहा हूँ और उनके करते समय प्रभुके नामोंका सदैव स्मरण करता हूँ । इससे कर्तापनके अभिमानसे दूर रहकर निष्कामभावसे वह जो कुछ करता है, साधकमें निष्कामकर्म ममानाये अभावसे वे कभी बधनकारक नहीं होते । अतः मानव-जीवनकी सफलता तत्त्वज्ञानी प्राप्ति और सदैव प्रभुहितार्थ समस्त निहीन-कर्तव्यमिमानसे रहित कार्य करने स्वरूपमिनि एव भागवतात्मस्मरणमें सन्निहित है ।

निष्कामकर्म और अध्यात्मवाद

(देखक—आचा भीतुलसी)

कर्म प्राणीका स्वभाव है । कोई भी प्राणी कर्मके बिना जी नहीं सकता । जबतक कर्म है, तबतक जीवन है । जीवनकी हर प्रवृत्तिका सहायक कर्मक द्वारा होता है । कर्मकी समाप्ति ही चेतन्य जीवनकी समाप्ति है । इसी दृष्टिसे भगवद्गीताका एक निदान है— 'नहि बद्धिस्त क्षणमपि जानु निष्ठत्यकर्मवृत्त' योई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो कभी निश्चिन्त रह सके । कम जोरकी सत्ताया प्रतीक है । कर्म छूटते हो

प्राणीकी उस सत्ताका लोप हो जाता है, जिसमें वह अवतक कर्म करता रहा है ।

'ज्ञानदर्शन' भी इसी निदानसे स्वीकार्यता करता है कि सामान्यतया योई भी व्यक्ति अयोग अरम्भा (अकर्म अवस्था) को प्राप्त नहीं कर सकता । एत, बाणी और शरीरकी प्रवृत्ति हर एक चरती रहती है । स्पष्ट-प्रवृत्ति किसी एक एक भी जगत् में ही मुख्य प्रवृत्ति में स्थित नहीं होता । मायक कर्ममें एतजगत्

चाहता है, क्योंकि कर्म ही दुःखका सर्जक है। ऐसी स्थितिमें कौन-सा पथ प्रशस्त है, जो साधकको साधनाके लिए अनुकूल हो, जिस पथपर चलकर वह अपनी आत्माको परमात्माके पदतक पहुँचा सके ?

[गीतामें इस प्रश्नका समाधान निष्कामकर्म करनेकी प्रेरणा देकर किया गया है। जैन-शास्त्रोंमें इसके लिए दो उपाय सुझाए गये हैं—निरोध और संशोधन। निरोध, सवर, गुस्ते आदि शब्द एक ही अर्थके द्योतक हैं। निरोधका अर्थ है रोकना। मनुष्य अपनी इस क्षमताको विकसित कर सम्पूर्ण क्रियाका निरोध कर ले। जबतक इस रूपमें क्षमताका विकास नहीं होता है, वह कम-से-कम अनावश्यक कर्मको छोड़ दे। आवश्यक और अनावश्यक कर्मोंमें एक निश्चित भेद-रेखाका होना बहुत जरूरी है, अन्यथा शक्तिका अपव्यय होता है और कर्मका कोई सुफल नहीं होता।

गहराईसे देखा जाय तो मनुष्यकी अधिकतर प्रवृत्तियाँ अनावश्यक होती हैं। प्रवृत्तिके अनेक रूप हैं—भोजन, चरना, खाना, सोना, हँसना आदि। इनमेंसे एक प्रवृत्तिपर ही विमर्श किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि अस्सी प्रतिशत क्रिया अनावश्यक होती है। इसकी जाँच करनेके लिए एक दिनका पूरा मौन करके निश्चित परिणाम निकाला जा सकता है। देखना यह चाहिये कि एक दिनके मौनमें अनिवार्य रूपसे बोलनेका प्रसङ्ग कितनी बार उपस्थित होता है। यद्यपि दो चार प्रसङ्ग ऐसे बनते होंगे, जहाँ बोलने बिना कर्ममें अरुण्य आ जाता है। अधिकतर बोलना तो अभ्यासवश होता है। महात्मा गांधीने मौनको सर्वोत्तम भाग्य मानने हुए कहा—यदि तुम्हारा काम एक शब्द बोलनेसे चल सकता है तो तुम दो शब्द मत बोलो। साहसिक अनुभव है कि 'मुझे मौन रहनेका पश्चात्ताप अभी नहीं हुआ, किंतु इस बातका पश्चात्ताप अनेक बार हुआ कि मैं क्यों बोला ?'

बोलना समस्या है और मौन समाधान है। देने-अनेक प्रकारकी उलझनें बढ़ाता है और मौन प्राप्त उलझनको भी सुलझा लेता है। मौन ही न हो तो चिन्तन और विवेक-पूर्वक समीक्षा करने का सहारा लिया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य शिक्षकों भी अनावश्यकका निरोध साधनाकी दृष्टिसे निषिद्ध है। मन, वाणी और शरीरकी सारी क्रियाएँ प्रवृत्तियोंका निरोध होनेके बाद जो प्रवृत्ति बचेगी, वही निष्कामकर्मकी पुष्ट लग सकती है।

आवश्यक और अनावश्यक कर्मोंका सम्यक् अर्थ होनेके बाद अनावश्यक प्रवृत्तिका निरोध और आवश्यक संशोधन करनेवाला निष्कामकर्मकी दिशामें गति बन है। निष्कामका अर्थ है अनासक्त कर्म। काम छोड़ दे या बढ़ा, आवश्यक हो या अनावश्यक, आतिथ्य परिहार उस कर्मकी उपादेयताका मानदण्ड है। आसक्ति किसी भी पदार्थका स्पर्श करनेवाली नहीं होती चाहिये। इस सदभेदमें जैन आगमोंमें बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण है। यहाँ साधकको यह सुझाया गया है कि वह अपनी तप साधना और आचार-साधनामें भी निष्कामकर्म की आशंसा (इच्छा) न जोड़े। आशंसाका परिणाम होनेमें तपस्या और आचार दोनों समाधि बन जाते हैं। जहाँ इनमें किसी प्रकारकी आशंसा डुबी कि सर्वोत्तम खण्डित हो जाती है। तप समाधिके चार प्रकारों में चर्चा करते हुए कहा गया है—

१—इस लोकके निमित्त तप नहीं करना चाहिये।

२—परलोकके निमित्त तप नहीं करना चाहिये।

३—कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक (यश) के निमित्त तप नहीं करना चाहिये।

४—निर्जगत् आत्म शुद्धिके अनिश्चित किसी भी उद्देश्य के निमित्त तप नहीं करना चाहिये।

इसी प्रकार आचार-समाधिके भी चार प्रकार बताए गये हैं—

१-इस लोकके निमित्त आचारका पालन नहीं करना चाहिये ।

२-परलोकके निमित्त आचारका पालन नहीं करना चाहिये ।

३-कीर्ति, वर्ण, शब्द और इलोकेके निमित्त आचारका पालन नहीं करना चाहिये ।

४-आर्द्रत हेतु—आर्द्रताद्वारा मोक्ष-साधनाके लिये उपदिष्ट हेतु (सख और निर्जरा) के अनिश्चित किसी भी उद्देश्यसे आचारका पालन नहीं करना चाहिये ।

उक्त सद्वर्तमें गीताका निष्काम कर्म और भगवान् महावीरकी सखम निर्जरा—दोनों समान महत्त्वके हैं। किसी भी कामनासे जुड़ी हुई कोई भी प्रवृत्ति सकाम निर्जरा में परिगणित नहीं होती। गीतामें—‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कलेष्टु बद्धाचन’—तुम्हारा कर्म करनेका अधिकार है, पर कलाका ह्वाला तुम्हें अधिकार नहीं है—कद-पर थाहृष्णने व्यक्तिको कर्म करनेकी खुली छूट दी है। उसका वैशिष्ट्य यही है कि यह कर्म निष्काम हो। ‘जैनदर्शन’ निष्काममायसे किये जानेपर भी अनपेक्षित कर्मको नियन्त्रित करनेका परामर्श देता है।

सामान्य लोगोंकी एक धारणा है कि मनुष्यको अकर्मण्य नहीं होना चाहिये। कुछ-न-कुछ करते रहना ही जिन्दगी है, जीवन है। जिस दिन कर्म छूट गया, उस दिन जीनेका उल्लास भी छूट गया। किंतु यह धारणा उन लोगोंकी हो सकती है, जिन्होंने अन्तर्मुखताका अभ्यास नहीं किया हो। इस मान्यताका समर्थन वे ही व्यक्ति कर सकते हैं, जो ध्यानकी भूमिकासे गुजरे न हों। ध्यानसाधना व्यक्तिको अकर्म रहनकी प्रेरणा देती है। मन, वाणी और शरीरकी स्थूल क्रियाओंका निरोध ध्यानका प्रथम बिंदु है। सूक्ष्म क्रियामात्रका निरोध

ध्यानका अन्तिम बिंदु है। इस स्थितिमें पहुँचनेवाला ही मोक्षको पा सकता है।

स्वयं भगवान् महावीर सादे धारद साधक अकर्मकी साधनामें सखन रहे। उस अवधिमें उन्होंने न किसीको उपदेश दिया, न प्रवचन किया। उस समय वे किसीके साथ बात करना भी नहीं चाहते थे। बहुत बार न बोल्नेके कारण उन्हें कई प्रकारकी यातना सहनी पड़ी। वे सब कुछ सहते रहे, पर अनपेक्षित एक शब्द भी नहीं बोले। जब कभी वे बोल्ते, आत्मशोधनकी दृष्टिसे ही बोल्ते थे। वे अधिकांश ध्यानमें रहते थे। कई-कई दिनोंतक निरन्तर ध्यानकी साधना करते थे। ध्यानकालमें चाहे मच्छर काटे, चाहे विच्छू या साँप काटे, चाहे आगकी लपटें उनके शरीरको छुलस दें, वे एक क्षणके लिये भी प्रकम्पित नहीं हुए। साधारणतया ये बातें समझमें आने-जैसी नहीं हैं, फिर भी इनपर अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है। निष्काम कर्मका इससे बढकर कोई दृष्टान्त नहीं हो सकता। जिस कर्ममें अपनी दैहिक आसक्ति और परिश्रम भी छूट जाते हैं, वहाँ कोई कामना रह ही कैसे सकती है। वैसी अवस्थामें ही निष्कामता पुष्ट होती है।

निष्काम कर्मका परिणाम अध्यात्म है। अध्यात्मवादी व्यक्ति ही इस दृष्टिकोणको विकसित कर सकते हैं। मोक्तिकवादी व्यक्ति तो अनेक प्रकारकी कामनाओंसे विराहता है। उसकी एक कामना पूरी होती है, चार दूसरी उभर आती हैं। आज हमारे राष्ट्रिय सङ्कटका भी सबसे बड़ा कारण यही है। यदि हमारे राष्ट्रनेता निष्काम कर्मकी दीक्षा स्वीकार कर लें तो अनेक समस्याएँ स्वयं समाहित हो सकती हैं। किंतु जबतक उनके चारों ओर कामनाओंका जाल बिछा रहेगा, आकाङ्क्षाओंका विस्तार होता रहेगा तथा कर्मको सर्वोपहित करनेका दृष्टिकोण निर्मित नहीं होगा, तबतक स्वयं राष्ट्रिय चेतनाके विकासकी कल्पनामात्र बनकर ही रह जायगी।

कर्मयोगका तत्त्व, महत्त्व और कर्मयोगीका स्वरूप-स्वभाव

[श्रीमद्भगवद्गीताके आधारपर]

(लेखक—भीमसे द्रकुमारजी धवन)

योगज्ञा तात्पर्य है—‘समता’—‘समत्त्व योग उच्यते’ (गीता २ । ४८) । परमात्मा भी ‘सम’ है—‘निर्वोष हि समः प्रज्ञः’ (गीता ५ । १९) । अतएव योग, समता और परमात्मा—तीनों एक ही तत्त्व हैं ।

समताकी प्राप्ति ससारसे सम्बन्ध विच्छेद होनेपर होती है, क्योंकि समार विग्रह है । इसलिये भगवान् गीता-(६ । २३-) में कहते हैं—

‘त विद्याद् दुःखसंयोगवियोग योगसंश्रितम् ।’

‘दुःख-संयोगके वियोगको ‘योग’ नामसे जानना चाहिये ।’

समार दुःखोंका घर है—‘दुःखाश्रयम्’ (गीता ८ । १५) । अतः ससारसे सम्बन्ध होना ही ‘दुःख-संयोग’ है । इस दुःखरूप ससारसे वियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) होनेपर मनुष्य योगी हो जाता है और उसकी स्थिति समता या परमात्मतत्त्वमें हो जाती है ।

यास्तमें जीव स्वरूपतः पदलेसे ही योग अपना समतामें स्थित है । परंतु उसने भूत्से संसार (विग्रहता) से अपना सम्बन्ध मान लिया, जिसके कारण उसे अपने स्वरूपकी विस्मृति हो गयी । अतएव ससारसे सम्बन्ध विच्छेदपूर्वक अपने स्वरूपकी स्मृति जगानक लिये अहैतुक परुणावरुणालय भगवान् ने तीन योग-साधन बताया हैं—ज्ञानयोग, धर्मयोग और भक्तियोग* । यहाँ केवल धर्मयोगपर विचार किया जा रहा है ।

कर्मयोगज्ञा तात्पर्य है—कर्म करते हुए प्राप्त करना । आसक्ति और कामनाको त्यागकर केवल बुद्धिसे शास्त्रनिर्दिष्ट कर्तव्य-कर्मका आवरण धारण कहलाना है । कर्मयोगमें ‘कर्म’ दूसरोंके लिये है ‘योग’ अपने लिये होता है । कर्मयोगी अपने लिये कोई कर्म नहीं करता । परमात्मप्राप्ति धर्मसे नहीं अपितु ‘कर्मयोग’से होती है । ‘कर्म’से रागी बन जाता है और ‘कर्मयोग’से रागीका नाश होता है । कर्मयोगमें सभी कर्म आसक्ति और कामनाको त्याग कर किये जाते हैं । आसक्ति और कामनाको त्याग कर किये गये कर्म कर्म होनेपर भी निष्प्राण निःस्वार्थ हैं ‘अकर्म’ बन जाते हैं, अर्थात् वे बंधनकारक नहीं हैं (गीता ४ । २०) । इसलिये कर्मयोगी कर्म करते हैं भी कर्मसे निःस्व नहीं होता (गीता ५ । ७) । वह आसक्ति और कामनासे रहित होकर कर्म करते । परमात्माको प्राप्त कर लेता है (गीता ३ । १९) । गीतामें प्रायः दो चार नहीं सर्वत्र इसी भावनाकी पुनरुक्ति दी गयी है इसमें योग शब्द भी बहुधा कर्मयोगक नि प्रयुक्त हुआ है ।

कर्मयोगमें सर्वप्रथम निर्दिष्ट-धर्मा—(धृति, धन, चोरी, हिंसा, न्यामिचार आदि) पर स्वाहासे त्याग दिया

* योगादयः मया प्रोक्ता तृणां भेषोविधितया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नापात्योऽन्योऽस्मि पुनरित्थम् ॥

श्रीभगवान् कहते हैं—मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये मैंने इन तीन योगोंका उपदेश किया है—ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग । मनुष्योंके कल्याणके लिये इनके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है ।

(भीमसे ११ । २० । १६)

गता है, क्योंकि निरिद कर्म मनुष्यको बलपूर्वक बाँधने लगे होते हैं। शास्त्रविरुद्ध वर्तन्य-कर्मोंको फलकी आसक्ति और कामनाका त्याग करके किया जाता है, क्योंकि शास्त्रविरुद्ध कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करना अनुचित है (१८।६)। शास्त्रविरुद्ध कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करना राजस एव तामस त्याग कहा गया है और कर्मोंको स्वरूपसे न त्यागकर उनमें आसक्ति और फलेच्छाना त्याग करना सात्त्विक त्याग कहा गया है (१८।७-९)। श्रीभगवान् का कथन है— 'तेरा कर्म करनेमें ही अग्रसर है, उसके फलमें नहीं। इसलिये तू उसके फलका हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो (गीता २।४७)।'

कर्मयोगी किसी भी वस्तुको अपनी और अपने लिये नहीं मानता। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन, मन्त्र, जमीन आदि जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे सबकी-सब मनुष्यको संसारसे ही (ससारमें जन्म लेनेपर) प्राप्त हुई हैं, और (पृथु आनेपर) संसारमें ही टूट जायँगी। मनुष्यके पास कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है। संसारसे मिली हुई वस्तुओंको अपनी मानकर उनसे सुख लेनेसे मनुष्य वैधता है और उन्हें संसारकी ही सेवामें लगा देनेसे मनुष्य मुक्त होता है। शरीरादि वस्तुओंको अपनी और अपने लिये माननेसे 'भोग' होता है, 'भोग' नहीं रह जाता। इसलिये हमारे पास जो सामग्री है, उससे दूसरोंकी सेवा वैसे हो : दूसरोंका हित वैसे हो : दूसरोंको सुख वैसे पहुँचे—यहीसे कर्मयोग प्रारम्भ होता है। कर्मयोगीकी प्रत्येक क्रिया दूसरोंके हितके

लिये ही होती है। इस प्रकार संसारकी वस्तुको संसारकी ही सेवामें लगा देनेसे संसारसे सुगमतापूर्वक सम्बन्ध बिच्छेद हो जाता है और समता या परमात्मनरूपी प्राप्ति हो जाती है।

अन्त करणकी शुद्धि कर्मयोगसे ही होती है (गीता ५।११)। सांसारिक वस्तुओंको अपना मानना ही अन्त करणकी मूल अशुद्धि है। कर्मयोगी किसी भी वस्तुको अपने लिये अपनी न मानकर उसे दूसरोंके हितमें लगाता है। इसलिये उसका अन्त करण शुद्ध हो जाता है, और फलस्वरूप उसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति भी अपने आप (बिना किसी दूसरे साधनक) हो जाती है*।

कर्मयोगका मूल मन्त्र है—सेवा। जो कर्म अपने लिये किया जाय, वह 'भोग' और जो कर्म दूसरेके लिये किया जाय, वह 'भोग' है। कर्मयोगी अपने लिये कुछ भी न करके नि स्वार्थ और निष्कामभावसे अपनी प्रत्येक क्रिया दूसरोंके सुखके लिये ही करता है। उसके द्वारा दूसरोंको सुख मिठ सके या न मिल सके, पर उसका भाव दूसरोंको सुख पहुँचानेका ही रहता है। सुख तो उन्हें ही मिलेगा, जिनके भाग्यमें सुख है, पर सुख देनेका भाव रखनेसे कर्मयोगीका अन्त करण शुद्ध हो जाता है। कर्मयोगी स्वाभाविकरूपसे निरन्तर सबके हितमें रत रहता है। इसलिये उसे सुगमतापूर्वक परमात्मप्राप्ति हो जाती है,† क्योंकि जो दूसरोंके हितमें लगा रहता है, उसका परम हित भगवान् करते ही हैं।

कर्मयोगी कभी स्वप्नमें भी ऐसा विचार नहीं करता कि दूसरे बदलेमें मेरी सेवा करें, मेरी प्रशंसा एवं सम्मान करें, मेरा एहसान (उपकार) मानें

* तत् त्वं नृप यागसिद्धिं कालेनात्मनि विदधि ॥

काल पाकर उस तत्त्वज्ञानको कर्मयोगी द्वारा शुद्धान्त करण हुआ योग सिद्ध पुरुष अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है ॥ (गीता ४।३८)

† ते भ्रातृवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता ॥

सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत यागिजन मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं ॥ (गीता १२।४)

इत्यादि । जो दूसरेसे सुख, सेवा, सम्मान या अन्य किसी कामको पानेकी आशासे दूसरेकी सेवा करता है, वह भोगी होता है, योगी नहीं होता । सेवा करनेकी वस्तु है, करवानेकी नहीं । एक व्यापारी शीतकालमें सेन्डलों कम्बल बेच देता है, और उन कम्बलोंसे लोगोंको सुख भी मिलता है, परंतु इसे व्यापार ही कहा जायगा, सेवा नहीं, क्योंकि व्यापारी बदलेमें धन कमानेके उद्देश्यसे ही कम्बल बेचता है । सेवामें भावना विशेष महत्व होता है, क्रियाका कर्म ।

कर्मयोगी किसी भी वस्तुको अपनी न मानकर उसीकी मानता है, जिसकी वह सेवा करता है । इसलिये वह दूसरेकी सेवा करनेमें अपना कोई एहसान नहीं मानता, अपितु वह यह मानता है कि ससारसे ली हुई वस्तुको ससारकी ही सेवामें लगा देना अपना कृण्वतारना है, किसीपर कोई एहसान करना नहीं ।

सेवाक विषयमें लोगोंकी एक मुख्य शङ्का यह रहती है कि जिसकी सेवा की जाती है, उसकी वृत्तियाँ विगड़ती हैं, जैसे—एक निर्धन व्यक्तिकी धनसे सेवा की जाय, तो उसमें शनैः शनैः लोभ उत्पन्न हो जायगा और धन लेने या मॉनेजरी घुरी आदत पड़ जायगी । परंतु यह शङ्का निराधार है । वास्तवमें अपनेद्वारा की गयी सेवामें भ्रष्टि होनेपर ही दूसरे-(सेवा लेनेवाले-)में 'लेने'का भाव उत्पन्न होता है । तात्पर्य यह है कि यदि हम बदलेमें मान, आदर, सुख आदि पानेकी कामनासे अपना समता-आसक्तिसे साथ रखने हुए दूसरेकी सेवा करते हैं, तो उसमें 'लेने'की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । इसके विरुद्ध आत्मिक और कामनासे रहित इधर बुद्धिसे शुद्ध सेवा करनेसे दूसरे-(सेवा लेनेवाले-) के अन्तःकरणमें भी दूसरोंकी सेवा करने-(या दूसरोंको देने) का भाव जागृत होता है ।

वह अशुद्ध हो जाती है । कर्मयोगी किसी भी वस्तु अपनी नहीं मानता । अतः कर्मयोगीके पास कलेस प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाती है, धन्य हो जाने । जिस स्थानमें कर्मयोगी निवास करता है, वह स्व पवित्र हो जाता है । वहाँका वातावरण पवित्र हो जाता है । सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें तब उस कर्मयोगी दर्शन-स्पर्श-वार्तालापसे ही लोगोंको शान्ति मिलती है ।

कर्मयोगीका कर्तृत्वाभिमान (कर्तापनका बहाना) कर्म करते हुए भी सुगमतापूर्वक मिट जाता है । कारण यह कि कर्मयोगी जिस समय जो कर्म करता है उसी समय उस कर्मका कर्ता रहता है, अन्य नहीं, जैसे, व्याख्यान देते समय ही वह भक्त रहता है, सुनते समय ही वह 'श्रोता' बनता है । शिक्षा देते समय ही वह 'शिक्षक' बनता है—अन्य नहीं । जैसे लिखनेके समय हम लेखनीको प्रवर्ण मानते हैं और लिखना समाप्त करते ही उसे यथास्थान रख देते हैं, वैसे ही कर्मयोगी कर्म करते समय ही कर्म और कर्म-सामग्री-(शरीरादि वस्तुओं) से भाव सम्बन्ध मानता है, और कर्म समाप्त होते ही वह सम्बन्ध विच्छेद करके अपने (कर्तृत्व-भोक्तृत्व-विहीन) स्वरूपमें स्थित हो जाता है । कर्म करते समय भी कर्मयोगीका भाव वैसा ही रहता है, जैसा भाव नष्टके स्वर्णका रहता है । तात्पर्य यह कि जैसे नष्टमें श्रीरामका साँग करनेवाला व्यक्ति अपनेको श्रीराम नहीं मानता, वैसे ही कर्मयोगी ससारमध्यपर स्वर्णकी तरह सारे कर्तव्य-कर्म करते हुए भी अपनेको उनका कर्ता नहीं मानता । समारमें पिता, पुत्र, भाई, पति आदिके रूपमें उसे जो स्वर्ग मित्र है, उसे वह हीरक-पीठ निभाता है । दूसरा अपने कर्तव्यका पालन करता है या नहीं करता—उसकी ओर न दाउतर पड़ अपने कर्तव्यका उद्यमसे उद्यम पालन करता है । दूसरे कर्तव्यमें वेगवशान्त वशवश अपने कर्तव्यका धीर-धी

नहीं पर सन्तान। कर्मयोगीको दूसरेके कर्म-उपसे कोई ताल्पर्य नहीं होता। मूल्य वह एका नहीं होता, सुधारका आदर्श होता है।

कर्मयोगी अपने लिये न तो कोई कर्म करता है न करनेको किसी कर्मका कर्ता ही मानता है, उसमें कर्तृत्वभिमान आ हो कैसे सन्तान है! कर्म-सामग्री और कर्म-फलके साथ भी अपना कोई बंध नहीं मानता। इसी प्रकार वह शरीर-इन्द्रियों, बुद्धि, माता पिता, स्त्री, भ्राता-पुत्र, परिवार, वर्ण-आश्रम, विद्या, शक्ति अथवा योग्यता आदि किसीके भी साथ न स्वार्थसम्बन्ध नहीं मानता। केवल सेवा-दृष्टि का स्व-पाठनके लिये ही वह इनसे सम्बन्ध मानता कर्तव्यमात्रके लिये माना गया सम्बन्ध बन्धन-कारक होता। जैसे मनुष्यका दयामें राग नहीं होता, ही कर्मयोगीका कर्तव्य-कर्ममें राग नहीं होता। कि और कामना न रखकर अपने कर्तव्य-कर्मका न करनेसे उसमें निर्विस्तता आती है और मनुष्य निर्विकार प्राप्त हो जाता है।

कर्मयोगी होनेके कारण मनुष्य शरीरमें कर्मका लप्ता है। मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रहता (३।५)। मनुष्य चाहे तो कर्मफलका त्याग सकता है, पर कर्मका नहीं। इस दृष्टिसे मनुष्य कर्मयोगक अधिकारी है। अपन कल्याणकी तीव्रता होनेपर कोई भी मनुष्य कर्मयोगका अनुष्ठान कर सकता है। गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो मनुष्य के कर्मयोगका पालन करनेके लिये ही मिला है। मानमें लोग भक्ति और ज्ञानपर ही अधिक ध्यान रहे हैं, कर्मयोगपर नहीं। कर्मयोगको तत्त्वसे जानने के और उसका अनुष्ठान करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी कमी के कारण ही कर्मयोगका प्रचार बहुत कम है। मानमें नि स्वार्थभावसे दूसरोंका हित करनेवाले मनुष्यों बहुत अभाव है। इसलिये कर्तव्यमानमें सबसे अधिक

आवश्यकता कर्मयोगकी ही है। कर्मयोगके सिद्धान्तसे ही लोकसंग्रह होगा और लोक-संग्रहसे निश्चय मङ्गल होगा।

कर्मयोगका पालन किये बिना ज्ञानयोग या भक्ति-योग इन दोनोंमेंसे कोई भी एक सिद्ध नहीं हो सन्तान। चाहे कोई ज्ञानयोगका पालन करे या भक्तियोगका, कर्म योगकी प्रणाली शास्त्रनिहित कर्तव्य-कर्म करना, अपने लिये कुछ न करना आदि—उसे अवश्य अपनानी पड़ेगी। श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्ने कर्मयोगको ज्ञानयोग और भक्तियोगके समकक्ष शीघ्र सिद्धिदायक बतलाया है (३।७ और ५।२)। भगवान् निष्काम-कर्मयोगीको 'नित्यसन्धासी' भी कहते हैं (गीता ५।३)। उपनिषद्में सबसे पहली ईशावास्योपनिषद्का द्वितीय मन्त्र भी स्पष्टरूपसे कर्मयोगकी महत्ता और आवश्यकताका प्रतिपादन करता है।

सुर्वन्नेवेह कर्माणि जिर्जीघ्रियेच्छतस्तमा।

यथ त्वयि नात्ययेनोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

इस जगत्में निष्कामभावमें शास्त्रनियत कर्मोंको आचरण करते हुए ही सौ बर्षातक जीनेकी इच्छा करनी चाहिये। इस प्रकार किये जानेवाले कर्म तुम मनुष्यमें द्यित नहीं होंगे। इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है, जिससे मनुष्य कर्मसि मुक्त हो सके। इसने लिये निश्चयमें परमात्मदर्शन भी आवश्यक है। अखिल-ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड़ चेतनस्वरूप जगत् है, वह समस्त ईश्वरसे यात है। उस ईश्वरको सर्वत्र देखते हुए त्यागपूर्वक आत्मपालन या आत्मरक्षण करते रहो। इसमें आसक्त मत होओ।

इस कर्मयोगमें आरम्भका अपात्ति बीजका नाश नहीं है और उल्का फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोगरूप धर्मका बोझ-सा भी साधन जन्म मृत्युरूपमें महान् भयसे रक्षा कर लेता है (गीता २।४)।

भगवदर्पित कर्म ही निष्काम है

(लेखक—महामण्डलेश्वर श्रीरामदासजी शास्त्री)

हर्षद्वारक गत कुम्भमेलाके अवसरपर दो सज्जन सड़कपर शाङ्गूसे सफाई कर रहे थे। दर्शकोंकी भीड़मेंसे 'वाह ! वाह !!' 'सच्चे सन्त', 'कर्मयोगी सन्त' आदि वाक्योंकी ध्वनि आ रही थी। हमने विचार किया यह कौन-सा कर्म है ? निष्काम या सत्काम ? अकर्म, विकर्म अथवा सुकर्म ? सम्भव है कि उन सन्तोंको अपने इस कर्मसे तथा-कथित जनसेवाकी सुखानुभूति हो रही हो, पर इस कर्मक दूरगामी परिणाम क्या होंगे ? यह उनके विचारमें होगा, यह निःसंदिग्ध नहीं कहा जा सकता। अस्तु।

यह कर्म निष्काम तो इसलिये नहीं, क्योंकि लौकिक व्ययवहारके सभी कर्म कामनाप्रति होते हैं और सत्काम कर्मकी सहा भी इसे कैसे दें ? क्योंकि सत्काम कर्म भी किसी सद्गुरुदेवकी पूर्तिक डिये दबाराधन, इष्टोपासनायुक्त होता है। जीवनका उद्देश्य सड़ककी सफाईसे पूरा नहीं होता, अतः इसको विहित कर्म भी कैसे कहा जाय। यह वर्णाश्रमधर्मके स्वरूप विचारसे अनुगुण्य आचरण है। वैसे, 'गहना कर्मणो गतिः'—कर्मरती गतिको समझ पाना अप्पत कठिन है। क्या कर्म है, क्या अकर्म है—इस नियममें बड़-बड़ त्रिद्वान् भी मोहित हैं—'किं कर्म किमकर्मेति कथयोऽप्यत्र मोहिताः' (गीता ४।१६)। कर्म तो सभी हैं, ठाय पैंतारा द्विजना भी कर्म है, पानीमें स्नान लटीका प्रहार भी एक कर्म है, एक महे सिधुयज्ञ हाथ पैंतारा चगना भी कर्म है। गीता (३।५) के अनुसार कर्म रिये बिना काई भी प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकता—

म हि बन्धितः क्षणमपि जानु निष्कर्मकमश्नुः।

पर एमे निरर्थक कर्माणि फल क्या है ? निष्काम-कर्मसि जीवन्म-व्येप्सो प्राप्ति कभी नहीं दानी। ये

कर्म शास्त्रीय-कर्मकी परिभाषामें नहीं आते जीवमात्रमें होते हैं और स्वाभाव निपट हैं।

सत्काम-कर्मका फल तो मिला है, पर फल बँधा है। फलकी समाप्तिपर फिर वही दूरगामी सुख है, इसीलिये शरीरसुख या इन्द्रिय-नृत्तिके निमित्त गये समस्त सत्काम-धर्म भवबन्धनके हेतु हैं। जीव शारीरिक सुखकी वृद्धिके उद्देश्यसे प्रवृत्त है, तबतक जन्म-मरण या दहान्तर प्रसिद्ध मिट नहीं सकता। इस प्रकार भवबन्धन सदा ही रहेगा। श्रीमद्भागवत (५।५।४६) के अनुसार बात और भी अधिक सुस्पष्ट प्रमाणित हो जाती है—

नून प्रमत्त कुरुते विकर्म
यदिद्विष्यतीत्य आचरति।
म साधु मये यत आत्मनोऽप्य
मसन्प्रति क्लेशाद् भासते।
परमभवस्तावद्व्योधजातो
यायस जिह्वास्त आत्मतत्त्व।
यायत्किंयास्तावदिदं मनो वै
कर्मात्मक येन शरीरवत्
पय मन कर्मवश प्रयुङ्क्ते
अविद्ययाऽऽत्मन्युपधीयमाने
प्रीतिर्न यायमपि बाधुदेवे
न सुच्यते देहयोगेन तावत्

'साधारणतः लोग इन्द्रिय-नृत्तिक लिये उत्तम हैं। वे नहीं जानते कि यह क्लेशमयी दह उनके सत्काम कर्मोंकी ही फल है। यह देह नष्ट होने पर साय-साय निय शत-शत कण्ठद्विनि भी है। इन्द्रिय-नृत्तिके लिये सत्कामकर्म करना कठिन नहीं है। आत्मानो जबतक परमात्मनस्य विज्ञात नहीं है, तबतक उमर्षी सर्वत्र पराजय होती है, स्वर्ग अज्ञानवश जबतक वह लौकिक या वैदिक मन्त्र कर्म

॥ रहता है, तबनक उसका चित्त कर्मवासनाओंमें
रहता है, इसीसे उसे शारीरिक बंधनमें बंधना पड़ता
। यही कारण है कि कर्मवासनाओंमें आसक्तचित्त
प्यको फिर कर्मोंमें प्रवृत्त कर देता है ।'

अतएव शास्त्र कहता है कि मनके सक्रम कर्मों
सक एव अज्ञानमत्त होनेपर भी विहित कर्मोंको
ब्रह्मदर्पण बुद्धिसे करता ही रहे, तभी इसे शारीर-बंधनसे
के भ्रमिणी, क्योंकि कलक कर्म करनेसे ही कर्म-बंधन
ही छूटता । महर्षि शुक्रदेव प्रीणितसे कहते हैं—
कर्मणा कर्मनिर्हारे न ह्यस्यतिक इष्यते ।

(भीमका० ६ । १ । ११)

किंतु बड़ी कर्म जब भगवद्वर्णित होना है, तब वह
कामभावपूर्ण भक्ति बन जाता है, जिससे जीवको
जबेही भगवत्प्राप्ति हो जाती है । इसीलिये उदयजीसे
वान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि तबनक मनुष्य निरंतर
करता ही रहे, जबनक मेरे कथावर्तिन आदिमें
अर्था उत्पन्न न हो जाय अथवा स्वर्गादिसे दैर्घ्य
हो जाय—

स्वावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यायता ।
मत्कथाध्वणायौ वा अर्था यायत जायते ॥

(भीमका० ११ । २० । १९)

कर्मबन्धनसे यदि छुटकारा पाना है तो समस्त
कर्मोंको भगवान्के चरणोंमें अर्पित करना ही
होगा । जीवनकी यावत्मात्र क्रियाएँ हैं, उन सबको
वह भावनात्मक मोड़ देनेकी आवश्यकता है । जब
सुख और इन्द्रिय-तृप्तिकी भावना छोड़ करके स्थायीरहित
कर निष्काम-भावनासे भगवद्वर्णित—'धीरुष्णार्पणमस्तु'
होती—कल्याणकारी उत्तम भावनासे भावित होकर समस्त
कर्मोंमें किये जाते हैं तब वे भक्ति का रूप ले लेते हैं । उस
समय औक्तिक दीवनेवाले कर्म भी भगवद्वर्णनसे मुक्ति
कर परास्पर परस्पर श्रीकृष्णके चरणोंमें बैठ देते हैं ।
अथ भगवान् अपने श्रीमुखसे श्रीमद्भगवद्गीता (९ । २६
२७) में यही उद्घोष किया है—

पत्र पुण्य फल तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
तद्वत् भक्त्युपहृतमदानामि प्रयतात्मनः ॥
यत्करोषि यद्विनासि यज्जुहोषि यद्वसि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्सुखं भद्रं वर्णनम् ॥

पत्रि बुद्धिवाले, निष्काम प्रीमभक्तके प्रेमपूर्वक
अर्पित किये हुए पत्र-पुण्य भी मेरे प्रीति भोजन हो जाते
हैं । इसलिये सकाम निष्काम सभी कर्मोंको मुझे अर्पित
करते चले । श्रेष्ठ सकाम कर्म भी भगवद्वर्णन-बुद्धिसे
सम्पन्न होनेपर 'पुण्य'की परिधिमें चले आते हैं और
कल्याण विधान करते हैं ।

इसके विपरीत जा क्रियाभिमानमें लित और
कामनाओंसे आसक्त होकर नियन्त्री वृत्ति उग्रमनासे प्रेरित
हुए अहर्निश सकाम कर्मोंमें लित रहकर अपनी
सक्रियता बनाये रखते हैं, उनका सत्सत्के क्रिया-क्षेत्रमें
पुनरागमन बना रहता है । अतएव ऐसे जीव भगवद्भक्तकी
प्राप्ति नहीं कर पाते, प्रसुत प्राकृत लोकोत्तमों ही उन्हें
पुन कर्म करनेका अवसर दिया जाता है । गीता
आदि शास्त्रोंमें जो यज्ञादिका विधान है । 'सह्यज्ञाः
प्रजाः सृष्ट्वा', 'देवान् भाषयन्तानेन'—(३ । १० । ११)
वह तो देवताओं और मनुष्योंका परस्पर भावनात्मक
आदान प्रदान है । यज्ञादि कर्मोंसे प्रसन्न होकर देवता
मानवकी आत्मसम्पत्ताओंको पूर्ण करते हैं । इससे सकाम
कर्मके फलकी प्राप्ति तो होती है, परंतु वह निशुद्ध
भगवदीय न होनेसे प्रसुवरणारविन्दोंकी उपलब्धिमें सहायक
(निष्काम-धर्म) नहीं होते । इसीलिये श्रीमद्भगवत्तमें
व्यासजीके प्रति श्रीनारदजीका कथन है कि—'जिस
कर्मका फल भगवान्को समर्पित नहीं किया जाता, वह कर्म
जितना भी उत्तम क्यों न हो, शोभा नहीं पाता, क्योंकि
अन्ततः वह परिणाममें दुःखदायी ही सिद्ध होगा । सर्वथा
निष्काम एव पूर्ण आत्मज्ञानी होते हुए भी यदि निष्काम
भक्तिके हीन हो तो वह जीव-मुक्त भी शोभा नहीं पाता ।
अतः यह ध्यानना पड़ेगा कि भक्तिहीन, निष्काम कर्म

भगवद्भक्त का कारण है और भगवदर्थित सत्संग कर्म—
भगवत्प्रसन्नता का किया गया कर्म—भी निष्काम है—

नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित

न शोभते ज्ञानमल निरञ्जनम् ।

कृत पुनः शब्दभद्रमीश्वरे

न चार्पित कर्म यदप्यकारणम् ॥

(भीमप्रा० १ । ११)

भगवदर्थित निष्काम-कर्म में निज सुख और निजेन्द्रिय
सुखविवेक का मननाशी गन्तक नहीं रहती । वह तो
टीक यन्त्र तथा उपकरण के समान अपने परम प्रेमास्पद
भगवान् के लिये कार्य करता रहता है । उसरी प्रत्येक
क्रिया भगवदर्थ होनी है । जिस प्रकार सपन्नक
उपकरण को तैल आदिद्वारा परिमार्जन तथा शक्तिपूर्ति की
अपेक्षा रहती है, उसी प्रकार भगवच्चरणार्थित एव
भगवद्भाषनाभावित भक्त निष्काम-धर्म के द्वारा अपना पालन
करता है, जिससे कि वह दिव्य भगवत्सेवा के लिये मग्न
रह सके । इस प्रकार वह भक्त-सायक सत्संग प्रवीण
होनेवाले कर्म-पुत्र से सर्वथा असङ्ग रहता है । भगवत्
समर्पित जीवनयात्रे भक्त के पास इतना समय ही नहीं
होता कि वह सत्संग धर्मजन्य विषयों में स्वाधीनता
मिथा अभिमान कर सके, यही कारण है कि वह
वर्ग-रहित से सत्संग नित्यमुक्त बना रहता है ।

सर्वकारण-यत्न जगन्निपन्ता परमात्मा की प्रसन्नता
के लिये कष्टप्रद इन्द्रिय-धाम-धर्म करनेका मानव को
स्वभाव बनाना चाहिये । वस्तुतः यही कर्म सदा कर्म
है, जो धीरुषी प्रसन्नता के लिये किया जाय, यही
सार्थक भी है । सही विद्या भी यही है, जिससे द्वारा
जीवन्मति प्रभुचरणों में सम्मिलित रहती है । एवमात्र
श्रीशक्ति की सकृदपि आशा है । ने इक्ष्वर और विष्णु के नियामक
हैं । सही यत्न और विद्या, जो भगवत्परीय हैं, श्रीशक्ति की
निष्कार्य निष्काम-आराधना में सहायक हैं । अतः, वे ही

और वैसी क्रियाओं से निष्कर्म कर्म ही निष्कर्म
क्योंकि कर्त्ता प्रभुचरणों में समर्पित है ।

(४ । २९ । ४९-५०) का कथन है—

तत्कर्म हरितोय यत्मा विद्या तन्मतिरिव ।

हरिर्देहभुतामात्मा स्वयं प्रकृतिरिव ।

भगवदर्थित कर्म फिर सामान्य कर्म नहीं रहता ।

तो स्वाभाविक ही प्रभु-सेवा है । भगवत्सेवा में
मन्दिर में मार्जनी लगाना अपना परम सौभाग्य
है, इस सेवा के आगे उसे मोक्षमुक्त भी हुए
है । इस कामना-वासना-रहित सेवासुख में वह
दिव्य आनन्दानुभूति मिलती है । इस सुख में
आधारपर ही वह 'महामुक्त' प्राप्त करता है । यही
निष्काम है ।

सद्वक्त्री श्राद्ध और मन्दिरों की श्राद्ध के
रानका अन्तर है, एक ही पीछे प्रतिष्ठा-शुद्धि है
निरन्तर कामना-पुष्पों में वृद्धि करती है और
स्वसुख के त्याग और दैर्घ्य के साथ दिव्य
धारा प्रवर्धित है, जो समस्त कामनाओं का
तत्तत् वरदान भी भोजि देदीप्यमान आत्मा नित्य
प्रदान करती है । कर्म एक होने पर भी
भिन्ना है ।

इसीलिये भक्त प्रार्थना करते हैं कि शक्ति
इन्द्रिय और मन, बुद्धि आदिके द्वारा सम्भव
विन कर्मों का सम्पादन करने से समस्त सत्संग
धीनारायण के लिये ही हैं—इस भाव से समर्पित
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
सुखसाऽऽत्मना यातुयुतसम्पादन
कर्मणि यत् तत् सर्वं परमै

नारायणायेति ध्यामयात् तत्

(भीमप्रा० ११ । १२)

निष्कामता की भावनामय यही निष्ठा कर्म

होती है ।

भक्तियोग और कर्मयोग

(लेखक—पं० श्रीविलेचनजी सा 'विष्णु' छाट्टियाचार्य, बी० ए०)

भक्तियोग और कर्मयोग दोनों परस्पर परस्पर के हैं और दोनोंका मणि-कायनयोग है । भक्ति एव कर्म तथा कर्म और योग—ये दोनों साक्षात्कार शब्द हैं ।

शरीरक भङ्ग धातुमे किन् प्रत्यय द्वारा भक्ति और 'र' धातुसे मन् प्रत्ययके द्वारा कर्म शब्द निगम हुआ है । महर्षि शङ्खडित्यने भक्तिकी परिभाषा की है— 'तथा परानुरक्तीदयेरे ।' भगवत्पाद शंकराचार्यके अनुसार—'स्वरूपानुरक्त्या भक्तिरित्यभिधीयते ।' अतः परानुरक्त्या ही भक्ति है—

योगदर्शनमें 'इदमप्रणिधानाद् धा'—इश्वरकी शरणगतिसे भक्तिरूपा समाप्ति प्राप्त होनेकी बात कही गयी है । उसके नाम-रूप, लीला धाम एवं गुण और प्रभाव आदिक श्रवण, कीर्तन और मनन करना, समस्त कर्मोंका भगवान्‌को समर्पण कर देना, अपनेको भगवान्‌के हाथका यन्त्र बनाना वे जिस प्रकार नचावें, वैसे ही नाचना, उनकी आज्ञाका पालन करना, उनमें अनन्य प्रेम करना—ये सभी ईश्वर प्रणिधानके अङ्ग हैं । इसी प्रथम आगे 'तप स्याद्येश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग'—तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणगति—इन तीनोंको क्रियायोग कहा गया है । सभिन्ने इनके लक्षण इस प्रकार हैं—

तप—अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यताके अनुसार स्वधर्मका पालन करना और अधिक-से-अधिक शारीरिक या मानसिक कष्टको सह्य सहन करना 'तप' है । निष्कामभावसे तपका पाठन करनेसे मनुष्यका अन्तर्ज्ञ या अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । यह गीतेक कर्मयोगका अङ्ग है । स्वाध्याय—जिसे अपने कर्तव्य-अकर्तव्यका बोध हो सके, ऐसे वेद, शास्त्र, महापुराणोंके श्रेष्ठ आदिक पठन-पाठन और भगवान्‌के उपाख्यान आदि

नित्यी नामका जप करना स्वाध्याय है । इसी प्रकार ईश्वरक प्रति पूर्वोक्त कामानुसार कर्मार्पण करनेका नाम ईश्वर प्रणिधान है ।

उपर्युक्त तीनों साधनोंका विशेष महत्त्व है और इनकी सुगमता दिव्यजनेक जिये क्रियायोगका अलग वर्णन किया गया है । जबतक चित्तकी वृत्तियोंका निरोध नहीं हो जाता, तबतक द्रष्टा अपने चित्तकी वृत्तिके ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान नहीं होता । वस्तुतः एक भगवान् या आत्माको जाननेके लिये साधन-जीवनमें भक्तियोग और कर्मयोग सबका प्रयोजन होता है । उसी तरह साधन की विशेष विशेष अवस्थाओंमें भगवान् अद्वैतभावमें, द्वैताद्वैतभावमें या द्वैतभावमें ग्रहीत होते हैं । भगवान् इतन विशाल और इतने विराट् हैं तथा उनके इतने भाव हैं कि किसी भी एकता अवस्थानकर उनकी उपासना की जा सकती है । भगवान्‌को कभी मिथ्या नहीं कहा जा सकता है । तद्विपरीत यदि कोई नास्तिक केवल अपने ही मतमें सत्य और अन्य सबको असत्य मानता है तो वह निश्चय ही मिथ्या है । हम यह समझना भूल जाते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ हैं और सब जीवोंके परम सुख हैं । सारे आवुक्तजनोंके लिये और सारे साधकोंकी सुविधाके लिये वे सन कुछ बनकर बैठे हुए हैं—

'सर्वस्वरूपे सर्वेशो सर्वशक्तिरामन्यिते ।'

भारतमें मुक्ति पानके लिये जो प्रचलित मार्ग हैं, वे मुख्यतः तीन हैं—भक्तियोग, कर्मयोग और ज्ञानयोग । इन तीनों मार्गोंके अवस्थानके बिना जीव आकाशमनसे नहीं छूट सकता । श्रीभगवान्‌के प्रति एकात्मिक अनुरागको भक्तियोग कहते हैं ।

जातधृद मत्कथासु निर्विण्ण सर्वकर्मसु ।
वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागोऽप्यनीभ्यत ॥
(श्रीमद्भा० ११)

भेरी कपामें जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है, सब यशमें विरक्ति है, कामोंमें दुःखामक समझता है, पर उनके त्यागमें समर्थ नहीं है । जो मनुष्य न अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त, उसके लिये भक्तियोग सिद्धिप्रद होना है । इसके द्वारा ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है—

वास्तुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः ।
जनयत्याद्यु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम् ॥

भगवान्ने भक्तियोगका प्रयोग करनपर शीघ्र वैराग्य उत्पन्न होता है तथा उसके बाद अपने-आप ही ज्ञान उत्पन्न होता है । श्रीमद्भागवत एकदश स्कंधके द्वितीय अध्यायके बयालीसवें श्लोकमें भक्तिके सम्बन्धमें इस प्रकार कहा गया है—

भक्तिं परेशाभुवो विरक्तिं
रन्त्यत्र वैराग्यं यथादमतः सु
प्रपद्यमानस्य यथादमतः सु
स्तुष्टिं पुष्टिं क्षुद्रपायोऽनुपासम् ॥

जैसे भोजन करनेवालेमें प्रत्येक आसक्त साथ ही मृष्टि (रुसि अथवा सुख), पुष्टि (जीवन शक्तिका संचार) और क्षुधा निश्चित, ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान्की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भगवान्के प्रति प्रेम, अपने प्रमाणद प्रभुके स्वरूपका अनुभव और उनके अनिर्दिष्ट अन्य वस्तुओंमें वैराग्य—इन तीनोंकी एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है ।

भगवान्की छीगएँ बहुत हैं । ठाक जग, कर्म और गुण दिव्य हैं । उन्दीय अवयव, कर्तन और पान करने तथा शरीरमें ही किसी चेष्टाएँ हों, सब भगवान्के

लिये करना सीखें । यज्ञ-दान, तपः कर्म : सदाचारका पालन और भी-भुव, वर-प्रेम : जीवनप्राण, जो कुछ अपनेको प्रिय लगा हो, सब सब भगवान्के चरणोंमें निवेदित करना चाहिये । इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेम-मोह उदय हो जाता है । जब भगवान्के चरण-मर्मोंमें प्रेम करनेकी इच्छा तीव्र भक्तिद्वारा फी जाती है, तब ही भक्ति ही अग्नि-ही मणि गुण और कर्मोंसे उत्पन्न चित्तके सारे मर्मोंमें जज्ञ बाधनी है । जब निः शुद्ध हो जाता है, तब आत्मनस्वका साक्षात्कार हो कर है । योगीन्द्र प्रभुदने कहा था—

स्मरन्त स्मरन्तश्च मिथोऽमोहद्वर हरिम् ।
भक्त्या सज्जतया भक्त्या विभ्रन्त्युत्तुलकां तनुम् ।
(श्रीमद्भा० ११ । १ । ११)

भगवान् पापराशिकों क्षणभरमें भक्त कर सत्त्व है सब उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरेमें स्मरण करावें । इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते मन भक्तिका उदय हो जाता है और वे प्रेमोदयसे पुन शरीर धारण करते हैं । भक्ति हादिनी-शक्तिवी एक शक्ति है । हादिनी शक्ति महामावसात्म्य है । अतः भावरूपा भक्ति चाहे साधनपूर्वक हो अथवा स्वपूर्वक वह वस्तु महामायामें ही एकरित होती है ।

जीव कर्म कर सत्यतः है, परंतु भावसे प्रान नहीं कर सक्ता, क्योंकि वह स्वल्पतः भावमय नहीं है । कर्म करते-करते भावजगत्से उसमें भावना अनुभूत हुआ करता है । शाश्वतिष्ठित कर्म ही कर्म हैं और निर्दिष्ट कर्म, अकर्म तथा कर्मका उच्छेदन करना निश्चय है । ये तीनों एक वेदके द्वारा ही जाने जाते हैं । एतरी व्याख्या लौकिकरीमिसे नहीं होनी ।

जिसके ज्ञान एवं इन्द्रियों वशमें नहीं हैं, वह ही मनमाने ढंगसे बेनेक कर्मोंका परिष्कार कर दण्ड है ते वह विदितकर्मोंका आचरण न करनेके कारण विस्मय

धर्म ही करता है। इसलिये वह मृत्युके बाद फिर लुप्त हो जाता है। अतः फलही अभिलाषा छोड़कर और विद्यामा भगवान्‌को समर्पित कर जो वेदोक्तकर्मका अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोंकी निवृत्तिसे प्राप्त भवानी ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है। जिनपर चित्त लक्ष्मी आसक्त है, तपानि कर्मबन्धनसे मुक्त होनेके लिये पाबुल है, ऐसे लोगोंको निष्काम-कर्मका अवलम्बन करना चाहिये। यह निष्काम कर्मयोगकी साधना ही काम-क्रिया कहलाती है। क्रियायोग तथा इस विषयकी विधि साधनाओंकी आलोचना भगवान् श्रीकृष्णने गीताके १, ५, ६, ८ तथा १५वें अध्यायोंमें की है।

इस क्रियायोगकी साधना, क्या ज्ञानी, क्या भक्त और या कर्मी—सबके लिये अत्यन्त ही आवश्यक साधना है। त्थार्थतः यही कर्मयोग है, इस क्रियाके द्वारा ही सारे कर्म भक्षणार्पण लिये जा सकते हैं। सुदोषकालतक कर्मयोगका अभ्यास लिये बिना आमविषयक ज्ञान उत्पन्न हो नहीं होता। सुबुद्धोचित कर्मोंको करते हुए यदि धर्ममें निष्ठा बनी रहे, अर्थात् भगवत्प्राप्तिके लिये ही कर्म किये जायें तो मनुष्यको नरकका भय नहीं रहेगा। तत्पश्चात् समर्पितकर या फलसक्तिका त्यागकर जो कर्म करता है, वह पापात्मक कर्ममें उसी प्रकार लिप्त हो जाता, जिस प्रकार कमलपत्र जलसे लिप्त हो जाता—‘पद्मपत्रमियाम्भसा’। कर्तव्यका अभिमान रहनेपर कर्म-बन्धन अनिवार्य हो जाता है। कर्मयोगमें जड़तासे सम्बन्ध छूट जानेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है। संचित कर्मोंको भी अपने लिये माननेसे उसका प्रभाव कर्मयोगीपर नहीं पड़ता। इस क्रियामाण-कर्मका फल नहीं चाहता। मानवद्वारा निष्काम कर्म तीन प्रकारसे अनुष्ठित होते हैं—(१) कर्ममें कृतासक्तिके त्यागसे, (२) अहंकार-शून्यतासे तथा (३) इष्टार्पण-बुद्धिसे भगवत्प्रेरित होकर कर्म

करनेसे, जिससे फलफलके लिये मनमें कोई उद्वेग न रहे। इस प्रकार कर्म करनेपर सारे कर्म भक्षणार्पित हो जाते हैं, परंतु मनमें समता हुए बिना इस प्रकार कर्म नहीं किये जा सकते।

भक्तिमें स्तुति तथा प्रार्थना भी आती है। स्तुतिमें प्रभुके गुणोंका ज्ञान उसके स्वरूपको समझनेमें अधिक सहायता देता है। अतः स्तुति (गुणकीर्तन) ज्ञान काण्डक अन्तर्गत है। प्रार्थनामें प्रभुके साथ पाप प्रक्षालन और पुण्यकी प्राप्ति लिये याचना की जाती है। दानवनाश दमन और दैवी विभूतियोंका विकास कर्मोंकी अपेक्षा रखते हैं। अनवरत कर्म, सतत अभ्यासक द्वारा ही उनकी सिद्धि सम्भव होती है। इस प्रकार अनेकी भक्ति भी ज्ञान (स्तुति), कर्म (प्रार्थना) और उपासनाकी पारन त्रिवेणीके संगमरूपको धारण कर लेती है। इस प्रकार कर्मयोगका समावेश भक्तियोगमें है।

इस कर्मिकालमें जो सामान फलीभूत हो सज्जा है, उस सुख-सुख और सच्चे साधनकी दृष्टिमें बजायी गयी है। कर्मयोग और भक्तियोग इन दोनोंमें प्रयत्नकी आवश्यकता होती है। जैसे ज्ञानमार्ग श्रद्धा विद्यास आदिसे रहित नहीं है, उसी प्रकार भक्तिमार्ग भी विवेक और वैराग्यसे शून्य नहीं है।

अस हरि भगति सुखम मुक्ताई।

को अस मूढ़ न जाहि सोहाइ॥

‘कर्मयोग’ स्वतन्त्र अवलम्बन नहीं है। जबतक स्वधर्मका पाठन नहीं किया जायगा, तबतक वैराग्य उत्पन्न न होगा। जबतक वैराग्य न होगा, तबतक कर्मोंका फल-त्यागदि न होनेके कारण निष्काम-कर्मयोगका आचरण न हो सकेगा। जबतक निष्काम-कर्मयोग न होगा, तबतक ज्ञान उत्पन्न न होगा। जबतक ज्ञान न होगा, तबतक मोक्षकी प्राप्ति न हो सकेगी। हाँ, भक्तियोगके द्वारा भगवान् शीघ्र द्रवीभूत होकर भक्तोंके अधीन हो जाते हैं और इससे उसको सभी श्रेय सम्पन्न हो जाते हैं।

हो गयी थी। उनके पग श्रीहरि-तीर्थोंकी धूमिमें छोटते थे और मन्दन हरीकेगङ्गी बन्दनासे कृतार्थ होना था। वे माल्य चन्दन आदि कामका उपभोग केवल भगवद् दास्यक निमित्त प्रसाद-ग्रहणमें करते थे। इस प्रकार अम्बरीष सर्वात्मभावसे भरित अपना समग्र कर्मकलाप प्रियतम भगवान्‌के श्रीचरणोंमें अनुक्षण समर्पित करते रहते थे।

सर्वात्मभाव प्रेम भक्तियी चरम अर्थ है। सर्वेन्द्रिया राधनसे सर्वत्र अपन श्रेष्ठ भगवान्‌की स्मरण होना लगनी है, कण-कणमें, अणु-अणुमें प्रियतमकी शौंकी मिलती है—यही है सर्वात्मभाव—सर्वत्र आभरति भावी भावनी। यदि सर्वात्मभाव प्रेम भक्तियी चरम अनर्थ है तो सर्वात्मभावकी चरममत्त पराकाष्ठा है—गोपी भाव, जहाँ सर्वात्मभावमयी सर्वेन्द्रियाराधनाका सर्वातिशायी स्वरूप निज्जा है। सर्वेन्द्रियाराधनकी महिमाका क्वचित् अनुमान ब्रह्मके इस उद्गारसे लग सजता है, जो अज्ञ गोह-भक्तके बाद उन्होंने श्रीकृष्णक प्रति किया है—

एषा तु भाग्यमदिमाप्युत तावदास्ता
मेवादशौष दि यय यत भूरिभागा ।
एतद्गुह्यं च यथैतत्सदृशं पियाम-
दायदयोऽदृष्ट्युवजमप्यमृतामय ते ॥

इन महाभाग व्रजवासियोंक भाग्यकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है ! मन्त्र अक्षर और मुद्रिसहित मन चादि एवमदश इन्द्रियों अरिणता हम तेरह देवता ही अथो, यह भाग्यशायी हैं, जो अपने अधिष्ठानभाग्य

एक-एक इन्द्रियकी प्यालीमें तुम्हारे कणकजल भर द्यु-मधु बार-बार पीते नहीं अथाते। आशय यह कि एक एक इन्द्रियक अमिमानी हुए देवता श्रीभगवन्‌की मन्माधुरीके अशमात्रका आस्तादन करके कृतार्थ हैं, तब भग जो मनवासी सर्वेन्द्रियोंसे सर्वसक्त सक्त एन कर्ते हैं, उनके परम भाग्यकी वर्णना कैसे की जाय।

गोपियों जब श्रीकृष्णके दर्शन करती थीं, तब उनकी सारी इन्द्रियों, उनका रोम-रोम नयन बन जाता था। अन्य इन्द्रियोंके भी सभी अधिष्ठानोंमें चक्षुर्इन्द्रियके व्यापारसे ही ऐसा सम्भव होना था। इसी प्रकार कृष्ण केणुकूनमें गोपियोंकी सभी इतर इन्द्रियाँ स्फूर्ति हो जाती थीं, केवल श्रोत्रेन्द्रिय सारे अधिष्ठानोंमें प्रसिद्ध होकर रसपान करती थी। नीलकण्ठने श्रीहरिचरणी व्याप्यमें इस रहस्यको प्रकट किया है—

‘साधारण्ये तु सर्वमिन्द्रिय सर्वविषयग्राहक भवति ॥’

नीलकण्ठका तात्पर्य है कि मार्गान्मन्दि होनेपर सभी इन्द्रियाँ सभी विषयोंकी ग्राहित्र हो जाती हैं अर्थात् चक्षुर्इन्द्रिय रूपके अतिरिक्त शब्द और गन्ध आदिका भी ग्रहण कर सकती है, व्यक्तिन्द्रिय रूप-ग्रहणमें भी समर्थ हो जाती है। निश्चय यह कि प्रेमी सार्वभौम आराधनाय मस्त इन्द्रियाँ सप्ताधना भगवान्‌को हो जाती हैं। प्रेमलक्षणा भक्तिमें कर्मयोगका यही स्वरूप है। समस्त इन्द्रियों ने सभी कर्मोंका योग श्रेष्ठ भगवान्‌में हो जाता है, प्रियतमसे पृथक् इनका कोई अस्तिव ही नहीं रह जाता।

कर्म, अकर्म, विकर्म और कर्मयोग

(लेखक—प० श्रीधरभूषणजी वाजपेयी)

कर्मणो एपि योऽव्ययं योऽव्ययं च विकर्मणः ।
अकर्मणश्च योऽव्ययं गहना कर्मणो गतिः ॥

(गीता ४ । १७)

कर्म, अकर्म और विकर्म तीनोंका स्वरूप जानना चाहिये, क्योंकि कर्मकी गति दुर्बोध है । इन तीनोंको अच्छी तरह जाने बिना कर्मके बंधनकारकत्वसे छुटकारा पाना कठिन है । कर्ममें कुशलता लाना, कर्मसे सम्पन्न प्राप्त करना, कर्मको योग्यता रूप देना, योग्य होकर कर्म करना, कर्मद्वारा आत्मशुद्धि तथा कर्मद्वारा ज्ञान प्राप्त करना, कर्मको भस्मसात् करते हुए मुक्ति प्राप्त करना सरल कार्य नहीं है । कर्मके वास्तविक रहस्यको जाने बिना कर्मयोगका अनुष्ठान उत्तम नहीं हो सकता ।

अकर्म और विकर्म कर्मका ही रूपविशेष हैं, जिन्हें पहचानना, जिनका कर्म जानना कर्मयोगीके लिये वाञ्छनीय है, क्योंकि तब कर्मयोगके आचरणमें सुविधा होगी । असलमें केन्द्रस्थ है कर्म, जिसका कर्म जाने बिना कर्मयोगका साधक एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता । इसलिये मीमांसने कर्मकी पर्याप्त चर्चा की है—“कर्मैति मीमांसका” की उक्ति प्रसिद्ध है । मीमांसक चाहे जिस दृष्टिसे कर्मको देखें, ससारमें सदा कर्मका महत्त्व रहा है और रहेगा, क्योंकि कर्मपर ही आधारित है प्राणीका वर्तमान जीवन, कर्मपर ही ध्वस्तमित है हमारा उत्थान-पतन, प्रीति-हास, बन्धन-मोच । अतः जीवनमें भी कर्म प्रधान था, आगामी जीवन भी कर्मका परिणाम होगा । अतएव कर्मका फल इस जीवनमें ही नहीं, आनेवाले जीवनमें भी भोगना पड़ेगा, जो जैसा बोयेगा वैसा काटना पड़ेगा ।

कर्मका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । एक क्षण भी हम बिना कर्मके नहीं रह सकते, चाहे जगें रहें, स्वप्नमें रहें या सोये रहें । गीता (५ । ८९ में) कहती है—

पश्यन्त्यृष्टं स्पृशन्निद्रं नन्दन् गच्छन्त्यपश्यन् ॥
प्रलपन्निस्वजन् गृह्यन्मुनिपद्मिपद्मपि ।

अर्थात्—देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता तथा छूता हुआ, भोजन करता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता और बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखोंसे खोलता और मीचता हुआ भी प्राणी किसी-न किसी प्रकारका कर्म ही कर रहा है, चाहे वह कर्म अपने-आप हो या किसी इन्द्रियद्वारा हो, ऐच्छिक हो या अनैच्छिक हो अथवा स्वतः संचालित (Reflection) हो । कर्म स्थूल-शरीरतक ही सीमित नहीं है, सूक्ष्म शरीर तथा कारण-शरीरतक इसका विस्तार है । जीवनमें ही नहीं, मरण कालमें भी जो भाव प्राणीमें प्रबल हो उठता है, उसका प्रभाव उसपर पड़ता है ।

कर्मकी गति इस तरह पेचीदी है और इतनी सूक्ष्म है कि दूरस्थ सूर्य और चन्द्रका ही नहीं, विश्वके किसी कोनेमें घटित किसी घटनाका, किसी कर्मका भी प्रभाव हमपर पड़ सकता है, पड़ता है । अतएव इन्द्रियोंद्वारा ऐच्छिक कर्मोंको छोड़कर यदि हम चुपचाप हाथपर हाथ धरे बैठे रहें तब भी वह कर्म त्याग नहीं समझा जायगा, क्योंकि वैसी हालतमें भी हमारा मन कुछ-न-कुछ सोचता ही रहेगा, मनना-धर्म ही है सत्कल्प-विकल्प, और यह भी कर्म ही हुआ । पुनश्च, हमारे कर्म छोड़कर बैठे रहनेकी कोई निन्दा करेगा, कोई प्रशंसा करेगा । इस निन्दा या स्तुतिको सुननेका प्रभाव भी हमारे चित्तपर पड़ेगा ही । यह भी कर्म ही हुआ । अतएव कुछ हदतक स्वरूपतः कुछ कर्मोंको छोड़ देना अवर्ज्य नहीं है ।

कर्मका असली महत्त्व क्रियामें नहीं है । असली महत्त्व उसके द्वारा प्राणीके चित्तपर पड़े मत्संस्कारों

प्रभाव है, क्योंकि चित्त और मन ही यह विशाल दर्पण है, जिसपर विश्वेश्वरका—विशाल विश्वका प्रतिबिम्ब प्रतिक्षण पड़ता रहता है। जब उसपर सत्तारके मन्त्र आरण सधन हो जाता है, तब सत्तारकी प्रतिष्ठाया उसपर स्पष्ट नहीं दीग्वना है। यह मन्त्र आरण हमारे कर्माङ्ग परिणाम है। कर्म योगका मुख्य उद्देश्य है चित्तपर कर्म-संस्कारको निर्मित नहीं होना देना, कल्पान्तमें चित्त जैसा निर्मल बड़ा गया था वैसा ही निर्मल रहना, मेघके जटरी तरह खिच्छ—निर्दोष रहना। जैसे—‘भूमि परत भा बाहर कानी। इसी तरह मनुष्यके सत्तारमें जन्म ग्रहण करते ही उसमें सांसारिकता आकर मित्र जाती है, चित्त-दर्पणपर कर्म-शूलधर पदां धीरे धीरे मोटा होना जाता है, आत्म-बोध मिटने लगता है, देह-बुद्धि बढ़ने लगती है; शुद्ध बुद्धि, निर्विकार आत्मा अपनेको नाशाना, मन्त्रायन शरीर समझने लगता है, पुरुष प्रकृतिके अङ्गत्से टक जाता है। कर्मयोग इसीको रोजनेका संप्रपन्न है। कर्मयोग पुरुषका पौरुष निष्कारना चाहता है, उसने स्वाभाविक स्वानन्त्य, शक्ति और तेजको दीप्त रहना चाहता है। यह प्रकृतिसे दासी नहीं, अर्दाङ्गिणीका हक देना चाहता है, लेकिन आमात्र उसे हावी भी नहीं होना देना चाहता।

यह सम्भव है—अजर्मे हो, क्योंकि अजर्मेसे (कर्म की अनुपस्थितिमें) चित्तार को, सत्कार नहीं बनता है, सत्कार तो बनता है कर्ममें। किन्तु कर्मयोग कामसे ही इस बुद्धिसे योगमें परिपरित पर गता है, चित्तवृत्तियों का ऐसा निरोध कर देना है कि कर्मद्वारा उसपर कोई सत्कार नहीं पड़ने पड़ा है। कर्मयोगी कर्मोत्पत्ति काद ध्यान-योग ज्यो-ज्यो-ज्यो रूप बना है। उसे आदित्य नानाविध कर्म करता है अथवा ऐश्वर्य सम्पन्नबुद्धिके कारण, योगीय हानि कारण ही बुद्धिबलसे करता है

कि उसपर कोई दाग, कोई सत्कार नहीं पड़ने पड़ा है। न कर्मका स्वरूप होने पाता है और न कोई रूप ‘भारत’ ही बनने पाता है। कर्म मानो अर्ज हो रहा है और यह कर्तव्य चित्तपर कोई विह नही जोड़ता है। धन्य है इस बुद्धिसे कर्म करनेवाला व्यक्ति। मनुज — कर्मण्यकर्म य पदवेदकर्मणि च कर्म य। स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त एतन्कर्मरत्नम्।

जो कर्ममें अकर्म (कर्माका अभाव) और अकर्म (अज्ञानी पुरुषद्वारा किये हुए सम्पूर्ण कर्मों) तथाप्यनि त्याग) में कर्म (सत्कारका पदना य बनना) देखता है, वह पुरुष मनुष्योंमें बुद्धिमान् है। यही यथार्थमें योगी है (गीता ४।१८)। यही सम्पूर्ण कर्मोंका करनेवाला है। महर्षि अष्टावक्र अज्ञानी किसे कहते हैं—

निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिरुपजायते।
प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिरुपजायते॥
‘सूक्तोक्ती निवृत्ति (कर्म निरति) भी प्रवृत्ति (कर्म-रति) भी उत्पन्न करती है। इधर धीर पुरुषकी प्रवृत्ति (कर्म-रति) भी निवृत्तिवत् पद प्रदान करती है। ‘शुद्ध’ कर्मयोगीका कर्म अजर्मेवत् (सत्कार निरागमें अग्रप सा) हो जाता है, उसका कर्म बन्धनकारक नहीं होता है, आगविक्रमक होता है। सूक्तोंके अर्थों और धीरोंके अर्थोंमें, सत्कार कर्मों और निवृत्ति कर्मोंके अर्थोंमें यही अन्तर है कि प्रयत्नके कर्म-न्यायमें भी चित्त सत्कार पड़ जाता है और दूसरे चित्त सत्कार योगपद कर्मका कोई सम्पन्न नहीं बन पाता है।

निर्जर्मक साध भी ऐसी ही बात है। शब्दको। निर्जर्म शब्दका दोनों अर्थ—निरीक्षण और फलसे अन्तर ग्रहण करना—गता है। आचार्य निरोग अर्थ निर्जर्मकी तो ध्यादय गीता प्रवचनमें दी है उसे साधनका प्रयास करना चाहिये। उनका शब्दोंमें—‘कर्मके साध भनका देना चाहिये। इस भनके भनके

ही गीता विकर्म कहती है। ग्राह्य स्वधर्मरूप सामान्य कर्म और यह आन्तरिक विशेष कर्म अर्थात् विकर्म अपनी अपनी मानसिक आसक्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। विकर्म के ऐसे अनेक प्रकार, मनुष्य के तीरपर चौंके अध्यात्म में बनाये गये हैं। उसीका विस्तार आगे छठे अध्यात्म में किया गया है। इस विशेष कर्म (विकर्म) का इस मानसिक अनुमान का योग जब हम करेंगे, तभी उसमें निष्कामता की ज्योति जोगी। कर्म के साथ जब विकर्म मिलता है तो फिर धीरे-धीरे निष्कामता हमारे अन्दर आनी रहती है। 'कर्म के साथ जब आन्तरिक भावका मेड हो जाता है तो वह कर्म पुच्छ और ही हो जाता है। तेज और बलीक साथ जब ज्योतिरूप में होता है, तब प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। कर्म के साथ विकर्म का मेड हुआ तो निष्कामता आती है।' स्वधर्मचरण की अनन्त सामर्थ्य गुप्त रहती है। उसमें विकर्म (विशेष कर्म) को जोड़िये तो फिर देखिये कि कैसे-कैसे बनाम बिगाड़ होते हैं। उसके स्फोट से अज्ञान, काम, क्रोध के प्राण उड़ जायेंगे, उसमें से परम ज्ञान की निष्पत्ति हो जायगी।

'कर्म में विकर्म टाठ देने से कर्म दिव्य दिलायी देने लगता है। मों उन्चे की पीठ पर हाथ फेरती है। परत इस मामली कर्म से उन मों-यन्त्रों के मन में जो भावनाएँ उठी, उनका वर्णन यौन करेगा : वह विकर्म बढ़ेय हुआ है। इसी से यह अपूर्व आनन्द प्राप्त होता है। कर्म के साथ जब विकर्म (विशेष कर्म) का जोड़ मिल जाता है तो शक्ति-स्फोट होता है और उसमें से अकर्म निर्माण होता है। इस तरह अकर्म में विकर्म की ज्योति जल देने से अन्त में अकर्म हो जाता है। कर्म में विकर्म उड़ने से अकर्म होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह ज्ञात ही नहीं होता है कि वाई कर्म बिया है। उस कर्म का बोझ नहीं पाद्य होता, उसे करके भी

अकर्म होते हैं। गीता कहती है कि मारकर भी तुम मारते नहीं। विकर्म के कारण, मन की शुद्धि के कारण कर्म का कर्मत्व उड़ जाता है। कर्म में विकर्म डाल देने से वह अकर्म हो आता है, मानो कर्म करके फिर उसे पोंछ दिया हो'—(गीता प्रवचन-शृष्ठ ४६—४९)।

दूसरे शब्दों में यदि सफल कर्मयोगी कर्म से अकर्म बनाकर क्रियमाण कर्म को सञ्चितकर्म नहीं होने देता है, जिसपर कर्म-सत्कार नहीं पड़ने देता है तो विकर्म सञ्चितकर्म और प्रारब्धकर्म को भी पोंछ डालता है, भस्मसात् करता है। सम्पूर्ण कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात् ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इस ज्ञानान्ति में सर्व कर्म—क्रियमाण, सञ्चित और प्रारब्ध भस्मसात् हो जाते हैं, मिट जाते हैं, शेष हो जाते हैं (गी० ४। ३७)। कर्म को यज्ञ समझकर चित्त की विशुद्धता, तन मन की पवित्रता के साथ करने से (कर्म में विकर्म उड़ने से) सब कर्मों का (विविध कर्मों का) पूर्णतः नाश हो जाता है (४। ३३)। फलस्वरूप जीव कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाता है। सत्कार शून्य चित्त पर आत्मा का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दीप्त पड़ता है। आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है।

निष्काम कर्मयोग की साधना करते-करते सब आसक्ति मिट जाती है और फलाकाङ्क्षा या कोई कामना नहीं रह जाती। इससे सम्भव आ जाता है और अपने सुख की इच्छा क्लिप्त नहीं रह जाती। इन्द्रियों और मन वश में आ जाते हैं, कर्म से चित्त शुद्धि हो जाती है और प्रत्येक नियत कर्म यज्ञ के लिये होने लगता है। कर्म में हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है और तब कर्म में विकर्म के बोझ के मिश्रण से अकर्म निर्मित होकर कर्मरूप समाप्त हो जाता है। इससे तत्त्वज्ञान अत्यन्त दीप्त हो उठता है। ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान या मिथ्या

ज्ञान नहीं उद्भूत पाता है। ससार मिट जाता है, मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

कर्मयोगकी सिद्धिके लिये, इसमें पूर्ण निष्कामता लानेके लिये साधकको कर्मशास्त्र और कर्म विज्ञान दोनोंकी ओर समान ध्यान देना है। कर्म विज्ञान मर्याद एक है, समान है, लेकिन कर्म-शास्त्र पृथक्-पृथक् है। इस भिन्नताका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक धर्म-सम्पादक, सुधारक-प्रचारकका कर्मके सम्बन्धमें भिन्न भिन्न विचार हैं, मान्यताएँ हैं। जो कर्म एकके लिये निरिद्ध है, वही कर्म दूसरेके लिये वर्तव्य है, निषिद्ध है, जो एकके लिये निषिद्ध है, वही दूसरेके लिये प्रशस्त है। राष्ट्रका भी अपना एक कर्म विधान या कर्म शास्त्र रहता है। पुरुष कर्म समाजद्वारा भी त्याग्य अथवा वर्तव्य निर्धारित लिये गये हैं।

पुनश्च, गुण और स्वभावका आधारपर, वर्णाश्रमका आधारपर भी कर्म निर्धारित किये गये हैं। एक ही धर्म, एक ही समाजमें, एक ही राष्ट्रमें जो एकके लिये निहित है, वह दूसरेके लिये निषिद्ध है। इतना ही नहीं एक ही धर्म, एक ही व्यक्तिके लिये एक आयुमें निषिद्ध है और दूसरी आयुमें विहित, किसी साथ निषिद्ध है, किसी साथ विहित। ब्रह्मक अनुसार भी धर्मकी वर्तव्यता या त्याग्यतामें अन्तर आता है। सामान्यरूपमें जो निषिद्ध है, वह आश्रितधर्ममें निषिद्ध नहीं भी समझा जाता है, क्योंकि 'आश्रुधर्म' सामान्यधर्मसे भिन्न होता है। इन धर्मोंमें देहा, वस्त्र, परिष्कार अनुसार कर्मकी गति और भी रहन हो उठती है। कर्मयोगीको सर्वप्रथम यह जानना है कि क्या उसका लिये कर्म-मात्र कर्म नियत-कर्म है, सद्गुणकर्म है, स्वधर्म है और कर्म-सा धर्म त्याग्य है, क्या परम है। कर्मयोगीको देहा, वस्त्र, समाज, परिस्थितिके अनुसार सदैव निर्धारितधर्म या नियतधर्म ही करना है। निषिद्धधर्मकी अनुपेक्षा नहीं—(३।८) से प्राप्ति है—

‘नियतं कुरु कर्म त्वम् ॥’

कर्म विज्ञानद्वारा कर्मयोगीको जानना है कि कर्मोंके सिद्धिके लिये गीता (१८।१४) में प्रतिदर्शित देहाओंका समन्वय किस प्रकार होगा। पंच देहा—अधिष्ठान तथा कर्त्ता कारण व पृथक्पृथक्। विधिधात्व पृथक्चेष्टा वैध वैवाच्य पञ्चम।

अर्थात्—अधिष्ठान (जिसके आश्रयसे कर्म होते जायें), कर्त्ता, कारण (इन्द्रियादि और साधन) का प्रकारकी चेष्टाएँ तथा पंचवर्ग कर्मकी सिद्धिमें देहा क्या, कितना अंशदान रहता है तथा इनमें अन्तर्भाव उच्चम रीतिसे कैसे बैठाया जाय—यह विचार करना आवश्यक होता है।

कर्मयोगीको 'कर्म मोदना' (धर्मके प्रारम्भ) दत्त ज्ञान, श्रेय, परिज्ञान तथा 'कर्म-सम्पन्न' यानी कर्म, कर्म करणका कर्म निष्पादनमें क्या स्थान है, यह भी जानना चाहिये। इन्द्रिय-मन-बुद्धि आत्माका परस्पर सम्बन्ध और धर्ममें उनका कैसे सहयोग प्राप्त किया जाय, यह भी जानना चाहिये। मत्त-रज-तम तीनों गुण मनुष्यके लिये तरह तरह धर्मसे बाँधे हैं तथा आहार विहार और भावोंके साथ देहा और कर्मका जो सम्बन्ध है, यह भी जानना चाहिये, क्योंकि ये सब कर्मकी गतिसे जड़ित बना देते हैं, दुर्बोध बना देते हैं। और, जिस तरह तत्पन जाय कर्मगतिसे अलग नहीं हो सकती।

जो कर्मयोगी नियतधर्म निश्चयभाव और स्थिति धृष्टासे चित्तवृत्ति परिवर्तनाक साथ स्तविर भाग्यवान् हो, धर्ममन्त्रि और धर्म-यज्ञ त्यागकर निष्कर्ष हो, पर-व्ययागके लिये सब कर्मोंको इच्छार्थ मानने के लिये बुद्धिके निमित्त पावेगा, वह निश्चय धर्मसे अन्तर्भावसे ज्ञान प्राप्तकर धर्ममें निश्चय साथ देते हैं। अर्थात् धर्म कर्मका इच्छा, सब कर्मोंमें धर्ममन्त्रि मर्यादात् करते हुए बन्धोउक्ति करेगा ही, क्योंकि मर्यादासे बढ़ा है कि—

असक्तो ह्यवचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः (गीता ३।१९)।

संक्षेपमें 'कर्मयोग' नि स्वार्थपरता और सत्कर्मद्वारा मुक्ति-प्राप्त करनेका एक धर्म और साधन है। इसको ठीकसे समझनेके लिये कर्मयोगीको कर्म-रहस्य अर्थात् वह कर्म किन कारणोंसे होता है, कर्म-प्रेरणाका स्रोत क्या है, कर्म-समग्र क्या है, कर्मका सफल सम्पादन किन

पर निर्भर करता है, गुणों, इन्द्रियों, मन और चित्तका कर्मसे क्या सम्बन्ध है, कर्म विकर्म कैसे हो जाता है तथा कर्म अकर्ममें क्या भेद है—समझना चाहिये, क्योंकि इसके बिना निष्काम कर्मयोगीका सम्यक् साधना सम्भव नहीं है। इसीलिये गीतामें इसे गहन गतिके साथ ही 'बोधव्य' भी कहा गया है।

कर्मयोग-सम्बन्धी कतिपय भ्रान्तियोंका निराकरण

(लेखक—पं० श्रीभीरामजी शर्मा, आचार्य)

लेखक-परलेखने कल्याणके लिये शालों और सुगन्ध गीतामें मनुष्यमात्रको 'अनासक्त-कर्मयोग' का उपदेश किया गया है। नि सदेह अनासक्त-कर्मयोग कल्याणका बहुत बड़ा साधन है। यह एक ऐसा जीवन-दर्शन है, कर्म करनेकी ऐसी पद्धति है, जिसका अनुसरण करनेसे मनुष्यके लिये लोक, अथवा परलोकमें कोई भय नहीं रहता। किन्तु इस अनासक्त योगके विषयमें बहुत-सी भ्रान्तियाँ और शङ्काएँ सामने आती हैं। इनका समाधान किये बिना इस योगको न ठीकसे समझा जा सकता है और न उचित रीतिसे उसका अनुसरण ही किया जा सकता है। अतः, इस महत्त्वपूर्ण योगको ठीक-ठीक समझ लेना नितान्त आवश्यक है। प्रायः लोग इस अनासक्त कर्मयोगका आशय यह समझते हैं कि मनुष्यकी अपनी शक्ति-सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। वह विष-मृदाण्ड की एक सामान्य इकाई है और मनुष्यका व्यक्त अथवा अव्यक्त किसी कर्मका हेतु, प्रेरक और संचालक केवल एक परमात्मा ही है। मनुष्यकी न तो अपनी कोई प्रेरणा है और न कर्म। उसके सारे कर्म और सारी क्रियाएँ उसकी इच्छा, प्रेरणा और शक्तिद्वारा सम्पादित होती हैं।

अनेक लोग कर्मोंके साथ अनासक्तता अर्थ यह समझते हैं कि 'जो भी कार्य किये जायँ, असम्बद्ध एवं

निरपेक्ष भावसे किये जायँ। वे किये तो जायँ, पर उनके और उनके परिणामसे कोई सम्बन्ध न रखा जाय। यन्त्र-प्रवृत्तिसे उनका प्रतिपादन कर दिया जाय।' कुछ लोग इससे थोड़ा आगे बढ़कर इस प्रकार मान लेते हैं कि अपना कर्तव्य तो करते चला जाय लेकिन उसके परिणामकी चिन्ता न की जाय। बहुतसे अतिवादी लोग तो यहाँतक बढ़ जाते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, वह वास्तवमें हम नहीं करते। ये कर्म हमसे कराये जाते हैं और करानेवाला वह परमात्मा है। हमारेद्वारा होनेवाला काम अच्छा है या बुरा इसकी न तो हमें चिन्ता करनी चाहिये और न अपने ऊपर उत्तरदायित्व ही लेना चाहिये। उन सबका उत्तरदायी वह करानेवाला ईश्वर ही है। इस प्रकार अनासक्त-कर्मयोगके सम्बन्धमें न जाने कितनी भ्रान्तियाँ लोगोंके मस्तिष्कोंमें चला करती हैं। वस्तुतः अनासक्ति-योगके सम्बन्धमें ये सारी धारणाएँ भ्रान्तिपूर्ण हैं।

यह बात सत्य है कि मनुष्य इस विष-मृदाण्डकी एक इकाई है और उस परमात्मरूप-चेतन-सत्तासे संचालित होता है। फिर भी यह मानना कि मनुष्यका प्रत्येक कार्य उसीकी प्रेरणासे होता है, उसका करानेवाला बड़ी है, मनुष्य तो एक यन्त्रमात्र है, जैसा संचालित कर दिया जाता है, वैसा चल पड़ता है, जिधर चला

ज्ञान नहीं छहर पाता है। ससार मिट जाता है, मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

कर्मयोगकी सिद्धिके लिये, इसमें पूर्ण निष्कामता लानेके लिये साधकको कर्मशास्त्र और कर्म विज्ञान दोनोंकी ओर समान ध्यान देना है। कर्म विज्ञान सर्वत्र एक है, समान है, लेकिन कर्म शास्त्र पृथक्-पृथक् है। इस भिन्नतान्त्र कारण यह है कि प्रत्येक मजहब, प्रत्येक धर्म-स्थापक, सुधारक-प्रचारकका कर्मके सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न विचार हैं, मान्यताएँ हैं। जो कर्म एकके लिये निषिद्ध है, वही कर्म दूसरेके लिये कर्तव्य है, नियत है, जो एकके लिये निम्न है, वही दूसरेके लिये प्रशस्त है। राष्ट्रका भी अपना एक कर्म विधान या कर्म-शास्त्र रहता है। कुछ कर्म समाजद्वारा भी त्याज्य अथवा कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं।

पुनश्च, गुण और स्वभावके आधारपर, वर्णाश्रमके आधारपर भी कर्म निर्धारित किये गये हैं। एक ही कर्म, एक ही समाजमें, एक ही राष्ट्रमें जो एकके लिये विहित है, वह दूसरेके लिये निषिद्ध है। इतना ही नहीं एक ही कर्म, एक ही व्यक्तिके लिये एक आयुमें निषिद्ध है और दूसरी आयुमें विहित, किसीके साथ निषिद्ध है, किसीके साथ विहित। कालके अनुसार भी कर्मकी कर्तव्यता या त्याज्यतामें अन्तर आता है। सामान्यकालमें जो निषिद्ध है, वह आपत्तिकालमें निषिद्ध नहीं भी समझा जाता है, क्योंकि 'आपद्धर्म' सामान्यधर्मसे भिन्न होता है। इन कारणोंसे देश, काल, परिस्थितिके अनुसार कर्मकी गति और भी गहन हो उठती है। कर्मयोगीको सर्वप्रथम इस जानना है कि कब उसके लिये कौन-सा कर्म नियत है, सहजकर्म है, स्वधर्म है और कौन-सा कर्म ग्राह्य है, क्या परधर्म है। कर्मयोगीको देश, काल, समाज, परिस्थितिके अनुसार सदैव निर्धारितकर्म या न्यूनकर्म ही करना है। निष्कर्मकी अनुष्ठेयता गीता—(३।८) से प्रमाणित है—

‘नियत कुरु कर्म त्वम्’

कर्म विज्ञानद्वारा कर्मयोगीको जानना है कि कर्मोंकी सिद्धिके लिये गीता (१८।१४) में प्रतिश्रुति पर्व हेतुओंका समन्वय किस प्रकार होगा। पंच हेतु हैं— अधिष्ठान तथा कृत्ता करण च पृथक्पृथक्। विविधाश्च पृथक्चेष्टा दीव सैवात्र पञ्चमम्।

अर्थात्—अधिष्ठान (जिसके आश्रयसे कर्म होते जायें), कर्ता, करण (इन्द्रियादि और साधन) कर्म प्रकारकी चेष्टाएँ तथा पाँचवाँ कर्मकी सिद्धिमें इस क्या, कितना अशदान रहता है तथा इनमें अपना तत्त्व भेद उचित रीतिसे कैसे बैठाया जाय—यह विचार कर आवश्यक होता है।

कर्मयोगीको 'कर्म नोदना' (कर्मके प्रेरक) का ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता तथा 'कर्म-समग्र' यानी कर्म, कर्ता करणाना कर्म निष्पादनमें क्या स्थान है, यह भी जल्द चाहिये। इन्द्रिय-मन-बुद्धि आत्माका परस्पर सम्बन्ध और कर्ममें उनका कैसे सहयोग प्राप्त किया जाय, यह जानना चाहिये। सत्त्व-रज-तम तीनों गुण मनुष्यों किस तरह कर्मसे बाँधते हैं तथा आधार विचार और भावोंके साथ देही और कर्मका जो सम्बन्ध है, यह भी जानना चाहिये, क्योंकि ये सब कर्मकी गतिकी जड़ बन देते हैं, दुबोच बना देते हैं। और, बिना इन्हें तत्त्वतः जाने कर्मगतिकी अवगति नहीं हो सकती।

जो कर्मयोगी नियतकर्म निष्कामभाव और सात्त्विक श्रद्धासे चित्तभी पवित्रताका साथ सात्त्विक भाग्यपूर्ण हो, कर्मासक्ति और कर्म-फल त्यागकर निःस्वार्थ हो, पर-कल्याणके लिये सब कर्मोंको इच्छार्थ मानते हुए चित्त शुद्धिके निमित्त करेगा, वह निष्काम कर्मयोगक अभ्याससे ज्ञान प्राप्तकर कर्ममें नियमका साथ देते हुए अकर्मवत् कर्म करता हुआ, सब कर्मोंको शान्तिसे मरमसात् करते हुए ब्रह्मोपलब्धि करेगा ही, क्योंकि भगवान्ने कहा है कि—

मसको छावरन्द कर्म परमाणोति पूरयः (गीता १।१९)।

संक्षेपमें 'कर्मयोग' नि स्वार्थपरता और स्वकर्मद्वारा मुक्ति-लाभ करनेका एक धर्म और साधन है। इसको ग्रीकसे समझनेके लिये कर्मयोगीको कर्म-रहस्य अर्थात् यह कर्म कितन करणोंसे होता है, कर्म प्रेरणाका स्रोत क्या है, कर्म-समष्टि क्या है, कर्मका सफल सम्पादन कित-

पर निर्भर करता है, गुणों, इन्द्रियों, मन और वित्तका कर्मसे क्या सम्बन्ध है, कर्म विकर्म कैसे हो जाता है तथा कर्म अकर्ममें क्या भेद है—समझना चाहिये, क्योंकि इसके बिना निष्काम कर्मयोगकी सम्यक् साधना सम्भव नहीं है। इसीलिये गीतामें इसे गहन गतिके साथ ही 'बोधव्य' भी कहा गया है।

कर्मयोग-सम्बन्धी कतिपय भ्रान्तियोंका निराकरण

(लेखक—पं० श्रीभीरामजी शर्मा, आचार्य)

लोक-परलोकमें कल्याणके लिये शालों और मुख्य गीतामें मनुष्यमात्रको 'अनासक्त कर्मयोग' का उपदेश किया गया है। नि सदेह अनामक्त-कर्मयोग कल्याणक बहुत बड़ा साधन है। यह एक ऐसा जीवन-दर्शन है, कर्म करनेकी ऐसी पद्धति है, जिसका अनुसरण करनेसे मनुष्यके लिये लोक अथवा परलोकमें कोई भय नहीं होता। किंतु इस अनासक्त योगके विषयमें बहुत-सी भ्रान्तियों और शङ्काएँ सामने आती हैं। इनका समाधान केये बिना इस योगको न ठीकसे समझा जा सकता है और न उचित रीतिसे उसका अनुसरण ही किया जा सकता है। अस्तु, इस महत्त्वपूर्ण योगको ठीक-ठीक समझ लेना नितान्त आवश्यक है। प्रायः लोग इस अनासक्त कर्मयोगका आशय यह समझते हैं कि मनुष्यकी अपनी शक्ति-सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। वह विश्व-ब्रह्माण्डकी एक सामान्य इकाई है और मनुष्यके व्यक्त अथवा अन्यक्त किसी कर्मका हेतु, प्रेरक और संचालक केवल एक परमात्मा ही है। मनुष्यकी न तो अपनी कोई प्रेरणा है और न कर्म। उसके सारे कर्म और सारी क्रियाएँ उसकी इच्छा प्रेरणा और शक्तिद्वारा सम्पादित होती हैं।

अनेक लोग कर्मोंक साथ अनासक्तका अर्थ यह आते हैं कि 'जो भी कार्य किये जायँ, असम्बद्ध एवं

निरपेक्ष भावसे किये जायँ। वे किये तो जायँ, पर उनके और उनके परिणामसे कोई सम्बन्ध न रखा जाय। यत्र प्रवृत्तिसे उनका प्रतिपादन कर दिया जाय।' कुछ लोग इससे थोड़ा आगे बढ़कर इस प्रकार मान लेते हैं कि अपना कर्तव्य तो करते चला जाय लेकिन उसके परिणामकी चिन्ता न की जाय। बहुतसे अतिरादी लोग तो यहाँतक बढ़ जाते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, वह वास्तवमें हम नहीं करते। ये कर्म हमसे कराये जाते हैं और करानेवाला वह परमात्मा है। हमारेद्वारा होनेवाला काम अच्छा है या बुरा इसकी न तो हमें चिन्ता करनी चाहिये और न अपने ऊपर उत्तरदायित्व ही लेना चाहिये। उन समस्त उत्तरदायी वह करानेवाला ईश्वर ही है। इस प्रकार अनासक्त-कर्मयोगके सम्बन्धमें न जाने कितनी भ्रान्तियों लोगोंके मस्तिष्कोंमें चञ्चल करती हैं। वस्तुतः अनासक्त-योगके सम्बन्धमें ये सारी धारणाएँ भ्रान्तिपूर्ण हैं।

यह बात सत्य है कि मनुष्य इस विश्व-ब्रह्माण्डकी एक इकाई है और उस परमात्मान्द्रूप चेतन-सत्तासे संचालित होता है। फिर भी यह मानना कि मनुष्यका प्रत्येक कार्य उसीकी प्रेरणासे होता है, उसका करानेवाला नहीं है, मनुष्य तो एक यन्त्रमात्र है, जैसा संचालित कर दिया जाता है, वैसा चल पड़ता है, जिधर

दिया जाता है चळ पड़ता है—उचिन नहीं है। इस मान्यतामें सामान्यरूपसे दो बाधाएँ हैं—एक तो यह कि वह सत्य, शिव और सुन्दर परमात्मा किसी मनुष्यसे कोई गलत काम नहीं करा सकता और यदि वह कराता है तो उसका दण्ड मनुष्यको नहीं मिलना चाहिये। लेकिन तथ्य इसके विपरीत दृष्टिगोचर होता है। जो भी मनुष्य थोड़े गलत या बुरा काम करता है, उसे देर या सबेर उसका दण्ड भी मिलता ही है। यह बात किसी प्रकार भी समझमें आनेयोग्य नहीं है कि एक ओर तो वह परमात्मा गलत काम कराता है और दूसरी ओर दण्ड देता है या दिलाता है। परमात्मा जो कि इस समस्त जड़ चेतन ससारका पालक, संचालक और स्वामी है, ऐसा अन्याय-परायण नहीं हो सकता।

दूसरी धारणा है—कर्म तो किये जायँ, पर असम्बद्ध या निरपेक्षभावसे। यह धारणा भी युक्त एवं आन्तिपूर्ण है। जो कार्य असम्बद्धभावसे किया जायगा उसमें किसी प्रकारकी अभिरुचि अथवा तत्परता न रह सकेगी। जिस क्रममें अभिरुचि तथा तत्परता न रहेगी, वह ऊपरी मनसे यों ही असलभ्य प्रवृत्तिसे किया जायगा तो न टीकते किया जा सकता है और न उसका परिणाम ही उपयुक्त हो सकता है। ऊपरी मनसे अलभ्य दण्डसे किये गये कर्मका परिणाम असफलताके रूपमें ही सामने आयेगा—जबकि ससारमें न तो कोई कार्य असफलताके लिये किया जाता है और न ससारका कर्म असफलताओंसे चळ सकता है। सारे कार्य सफलताओंके लिये ही किये जाते और कार्योंकी सफलतापर ही व्यक्ति तथा ससारकी गति तथा उन्नति निर्भर है। कायमि सफलता तभी होती है, जब वे सलभ्य तथा तत्परतापूर्वक किये जाते हैं। इसलिये अनासक्त-कर्मयोगका यह अर्थ लगाना कि सारे कार्य असम्बद्धभावसे, परिणामही चिन्ता किये जा, किये जायँ, सर्वथा असंगत तथा अनुपयुक्त है।

कर्म-कर्मका दासिव अपने ऊपर न मन्त्र परमात्मापर मानना भी अनासक्त-कर्मयोगका गलत अर्थ लगाना है। इससे मनुष्यका दुःसाहस बढ़ेगा और पाप-पुण्यकी मान्यताके प्रति घृष्ट हो उठेगा। यह अपने मनो-मुख प्रवृत्तियोंके कारण अपेक्षामि ही हो सकता है, जिससे ससारमें भयानक अव्यवस्था तथा अनैतिक फैल सकती है। किसी भी उत्तरदायित्वहीन व्यक्तिसे सत्कर्मकी आशा नहीं की जा सकती। इस आशयक साधन मगान् कृष्ण तथा अन्य ऋषि-मुनियोंने अनासक्त-कर्मयोगका उपदेश किया होगा—ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

कर्तव्यमें तत्परता और फलही ओरसे उदासीनता—अनासक्त कर्मयोगका ऐसा अर्थ उगानेवाले भी गलती माने जायेंगे। सफलता असफलता और लाभ-हानि दृष्टिकोण रखे बिना—कार्यमें तत्परताकी बात कहा मनोवैज्ञानिक विरोध है। सुफलको छूट करके ही कोई कार्य किया जाता है और तभी उसमें तत्परता आती है। जिन कारणोंके फलोंसे थोड़े प्रयोजन न हो, वे कुशलतापूर्वक किये ही नहीं जा सकते। कार्यमें सफलता तो मनुष्यका व्यय होना ही है, असफलता भी निष्प्रयोजन नहीं रहा जा सकता। यदि ऐसा हो तो असफलताके कारण और उनको दूर करनेके उपायोंकी खोजनेकी प्रवृत्ति ही न होगी, जिससे बार-बार असफलता ही हाथ आयेगी, जो किसी प्रकार भी वाञ्छनीय नहीं हो सकती।

अन्य प्रश्न यह उठता है कि जिन अनासक्त कर्मयोगका आशय यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, तब अन्तः उसका वास्तविक आशय है क्या? अनासक्त कर्मयोगका वास्तविक आशय इस प्रकार समझना चाहिये—

कर्मसम्बन्धी इस उपदेशको दो शब्दोंद्वारा निरूपित किया गया है—‘एक निष्काम या अनासक्ति और दूसरा ‘कर्मयोग’।

श्रमासक्तिक्र आशय है—राग न रहना। आप कोई
क्रेता ही बड़ा अथवा छोटा काम क्यों न करें, उसके
प्रति अन्तर्पनकी भावना न जोड़िये। ऐसा न करनेसे उस
कर्तव्यमे अहङ्कारका समावेश होगा। बार बार यह
तेजार ध्यायेगा कि असुर कार्य में सम्पादित किया
है, मैं एक कुशल कर्ता अथवा कर्तव्ययुक्त व्यक्ति हूँ।
अहङ्कारकी भावना क्या व्यक्ति और क्या समाज—
दोनोंके लिये हानिकारक है। 'पाप मूल अभिमान'—
अहङ्कारको सभी पापोंकी जड़ बतलाया गया है। जब
किसी कार्यमें आसक्ति नहीं होगी, तब उसके प्रति
अहङ्कार भी नहीं होगा। अहङ्कारकी उत्पत्ति आसक्तिसे
ही होती है और आसक्ति वहीं होती है, जहाँ अपनेपनका
भाव होता है। अस्तु, कर्ममें अन्तर्पनका भाव रहना
ही अनासक्ति है। यह एक आध्यात्मिक अनुशासन
तथा नम्रता है।

निष्कल प्रज्ञाण्डकी चेतन-सत्ताके अधीन होनेसे हम
सबकी सारी शक्ति, जिसका आधारपर हम कर्म करनेमें
समर्थ हैं, उसीकी है, अत अपने समर्पित कर्माका कर्ता
अपनेसे न मानकर उस सूत्र सत्ता परमात्माको मान
लेनेमें जहाँ एक ओर अपना कल्याण है वहीं दूसरी
ओर सत्यको स्वीकार करनेकी नैतिमता भी है।

दूसरा शब्द है—'कर्मयोग'। इसका स्पष्ट अर्थ स्वयं
भगवान्ने गीतामें दिया है—'समस्त्य योग उच्यते'—
यह एक सिद्धिमें कामनाका अभाव ही योग है।
सम बड़ी हो सकता है, जो अष्टी तरहसे जानता
हो कि योगमें हा लाभ है, जो योगकी स्थिति ही
नहीं समझ सकता, यह योगी कैसा? साथ ही योग
शब्दके अन्तर्गत शिव, सत्य तथा सुन्दरका भी
भाव प्रवाहित होता है। अत कार्यकुशलताका
क्षेत्रमें अशुभ धर्मोंके आनेका प्रश्न ही नहीं

उठता। इसके अन्तर्गत सर्वथा कल्याणकारी काम ही
आते हैं। गीताने उसे ही 'लोक-समग्र'का व्यापक
नाम दिया है।

कुशलताका अर्थ निपुणता भी है। कर्मयोगका
तार्प्य तभी पूरा हो सकता है, जब कोई भी कार्य
आसक्तिपूर्वक किया जाय। निपुणता तबतक नहीं आ
सकती, जबतक वह पूरी तमयना, शक्ति और एकग्रतासे
नहीं किया जायगा। इस प्रकार सम्पूर्ण योग्यताओंके
साथ किये गये कार्यमें सफलताकी आशा की जा सकती
है, असफलताकी नहीं। फिर भी पूर्ण प्रयत्नों तथा
प्रतिभाओंके बावजूद भी प्रारब्ध, संयोग अथवा किसी
परिस्थितिका असफलता भी गिज सकती है, उसके लिये
पुन अनासक्तिक्र निर्देश प्रस्तुत है। कर्मयोगका यह
सामान्य स्वरूप है।

अनासक्त-कर्मयोगका वास्तविक तार्प्य यह है कि
किसी भी कामको पूरी कुशलता (समता)के साथ,
कर्तापनका अभिमान छोड़कर किया जाय और उसके फलसे
निर्वृत्ति, निस्पृह अथवा अनामक रहा जाय, जिससे न
तो सफलताका अभिमान हो और न असफलतामें निराशा
अथवा निरुसाह। किन्तु सिद्धान्त यह ठीक होनेपर भी
समायत प्रवृत्ति प्रेरक न होनेसे लोक-समग्र अथवा
भगवदर्पणरूप आधार लेकर ही अनासक्त होकर निष्काम
कर्म करना सम्भव है, अत कर्मयोगके क्रियान्वयनमें
लोक-समग्र या भगवदर्पणको उत्प्रेरक रखना अनिवार्य
तथ्य है। ज्ञातव्य है कि ये दोनों प्रेरक साथ हैं, पर
स्वार्थता न होनेसे निष्काम कर्ममें परिगृहीत हैं। इसीलिये
भगवद्वाक्य है—'लोकसमग्रमेवापि सपश्यन् कर्तुं
मर्हसि' और 'मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं
मयाप्स्यसि।'

योग तथा कर्मयोग

(लेखक—पं० श्रीरामजी उपाध्याय)

‘योग’ शब्दका प्रयोग भारतीय साहित्यमें चाहे आगे-पीछे जब कभी हुआ हो, इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि योगकी विधि वेदोंक ही है। इतिहास साक्षी है कि ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप आदि भी योगमें निपुण थे। चिन्तनमें प्रवृत्त लोगोंके द्वारा अपनायी गयी थी। सुदूर सिन्धु-सम्यताके युगमें जो ध्यान निष्ठित नेत्र-वाली मूर्ति मिली है, वह सम्भवत किसी योगीकी है। इससे भी स्पष्ट है कि योग सृष्टिमें प्रारम्भसे ही प्रचलित रहा है। जिस प्रकार इन्द्रियों भौतिक जगत्से आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार आत्मा परमात्म-तत्त्वसे यथेष्ट वस्तुएँ प्राप्त करती है। अथर्ववेद-(१०।२।२६)-में योगका भौतिक अर्थ इस प्रकार बताया गया है—

मूर्ध्नात्मस्य सतीध्यायर्षो हृष्य च यत् ।
मस्तिष्कादूर्ध्वं प्रैरयत् पवमानोधि शीर्यतः ॥

‘अर्धर्वा’ सिर और हृदयको आपसमें सीकर प्राणको सिरके नीचमें और मस्तिष्कके ऊपर प्रेरित करता है। योगके प्रतिपादनकी अपनी अलग भाषा होती है, जैसा अथर्ववेद-(९।१०।२७)में कहा गया है—

क्षत्वारि वाक् परिमिता पदानि
तानि विदुर्गोष्ठाना ये मनीषिणः ।
शुभा श्रीणि निहिता नेह्यन्ति
सुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति ॥

सुरीया वाणी छौकिरु वैश्वरीवाक् है। वाणीके शेष तीन कण्ठसे मूलाधारतक अन्तर्निहित रहती हैं। सोते समय विस्मृतिके कारण सर्वविधि अपरिग्रहसे सर्वांगिक सुख होता है। उससे उपर करटिका सुख अनासक्त योगीकी समाधिमें होता है, तब वह तत्पत्र ब्रह्ममें लीन होता है।

वैदिक सांख्यशास्त्रके अनुसार इन्द्रियोंकी विराम योग है। योगी इन्द्रियोंको बराम करके अलग जाता है। योगकी साधारण परिभाषा है—‘वृत्तियोंका निरोध करना’। पातञ्जलयोगसूत्रकी परिभाषा है—‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः’। प्रायः लोग चित्त-वृत्तियोंका किसी-न-किसी कारणसे करते हैं, अन्याया चित्तकी वृत्तियों वृत्तपरिणामत असह्य होकर चित्तके रूपमें बोज मनुष्यके ऊपर डाल देंगी। योगशास्त्र इच्छाकोसे चित्त चञ्चल है और वह सदा कर्म-न-कोई समस्या मनुष्यके लिये उपस्थित किया करता है। चित्तकी शक्ति असीम है, तभी तो वह एतना सोचता है। दिन-रात कल्पनाओंके सागरमें और निमग्न होते हुए पकता नहीं। इस सदुपयोग करनेके लिये चित्तवृत्तिको एकत्र करके योजना बनायी गयी है। अमीष्ट प्राप्तिके उद्देशसे वे मार्ग अपनातेवाले व्यक्तिके लिये चित्त साधी है। यह साधी जितना अधिक शुद्ध, और एकस्रायण हो, उतना ही अधिक उपयोगी है। अब योगसे अमीष्टकी प्राप्ति हो जानी है, तो साधी चित्तका कोई काम नहीं रह जाता है। चित्तवृत्तिको निरोध है। कुमारसम्भव-(३।५०) काश्चिदासने भगवान् शिवके लिये ऐसा ही कहा है—

मनो नयद्वाग्निपितृवृत्ति
हृदि व्यवस्थाप्य समाधिचक्षुः ।
यमहरं क्षेत्रविदो विदुस्त
भारतमनात्मन्यवलोकायन्तम् ॥

योगश्रीके लिये सम्मानको सबसे अधिक हानिकारक
। गया है । जो योगी अन्य मनुष्योंसे अपमानित
। है, वह शीघ्र ही सफल होता है—इस धारणासे
। योगी ऐसा आचरण करते थे कि लोग सन्का
मान या अपदेष्टना करते थे ।' योग-मार्गमें नारीके
। आसक्तिसे भी बाधक माना गया है । योगीन्त्री
। स्त्राओंके अनुसार नारी नरकास द्वारा है । श्री
। के लिये मृत्यु है । वह दुःखसे दके कृपवी भक्ति
। हर पनका कारण है ।'

योगवी धार्मिक उपयोगिताका निरूपण किया गया
। इसके अनुसार योगमार्गसे हीनवर्णके पुरुष और
। भी परम गतिके अधिकारी हो जाते हैं ।'
। सत्कृतिमें योगवी प्राप वैसी ही प्रतिष्ठा की
। है, जैसी पण्डितिके योगमूलमें मिलती है ।
। शक्ति योगमें जहाँतक चित्त और शरीरकी शुद्धिके
। यम नियम आदिकी योजना है, वह बौद्धसंस्कृतिके
। शिक्षापद्धतियों और रचा स्मृति उपस्थानोंमें संगृहीत है ।
। प्रा, ध्यान और समाधि—इन तीनोंका अन्तर्भाव गौतम-
। के द्वारा प्रवर्तित अष्टाङ्गमार्गकी समाधियमें हुआ है ।

बौद्ध-संस्कृतिमें चित्तका वैज्ञानिक अध्ययन करके
। लो समयके द्वारा उपयोगी बनानेकी योजना प्रस्तुत
। गयी । चित्तने विषयों कहा गया है कि यह चञ्चल
। चपट है, कठिनाइसे रक्षा करने योग्य है और दुर्निवार्य
। मेवावी इसको उसी प्रकार सीधा करे, जैसे बाण
। गनेवाला वाणनी नोकसे करता है । चित्तका दमन

करना श्रेयस्कर है । दमन किये जानेपर यह सुख देता
। है । चित्त कठिनाईसे दिखायी देता है । यह अत्यन्त
। निपुण होता है । इसकी गति यथेष्ट होती है । चित्त स्थिर
। होनेपर प्रसन्न होता है और ऐसी स्थितिमें प्रज्ञा उत्पन्न
। होती है । जिसका चित्त निर्मल, स्थिर और पाप-पुण्य
। विहीन होता है, उस जागरूक पुरुषके लिये भय नहीं
। है । अनासक्त होकर चित्तकी रक्षा करनी चाहिये ।
। कोई भी शत्रु मनुष्यकी उतनी हानि नहीं कर सकता,
। जितनी हानि असम्प्रवृत्त चित्त करता है । माता पिता
। आदि सभी सम्बन्धी उतना काय नहीं कर सकते,
। जितना सम्यक् प्रभारसे प्रणिहितचित्त ।'

आष्टाङ्गिक मार्गमें जिस सम्यक्समाधिकी प्रतिष्ठा की
। गयी है, उसके चार सोपान हैं । इन सोपानोंको ध्यान
। कहते हैं । प्रथम ध्यानमें निर्वर्क, विचार, प्रीति, सुख
। और एकाग्रता—चित्तकी ये पाँच वृत्तियाँ रहती हैं ।
। द्वितीय ध्यानमें प्रीति, सुख और एकाग्रता—ये तीन
। वृत्तियाँ रह जाती हैं । तृतीय ध्यानमें केवल सुख और
। एकाग्रताकी वृत्तियाँ रहती हैं । चतुर्थ ध्यानमें सुख नहीं
। रह जाता, केवल उपेक्षा और एकाग्रता रहती है ।
। समाधिके लिये चार स्मृतिप्रस्थानोंको निमित्त और चार
। सम्यक्संस्थानोंको परिष्कार-रूपमें ग्रहण किया जाता है ।'

बौद्ध-संस्कृतिमें समाधिके लिये अरण्य, वृक्ष-सूक्ष्म,
। पर्वत, कन्दारपर्व, पर्वतकी गुफाएँ, स्मशान, वन-प्रदेश,
। खड्गिहान आदि उपयुक्त प्रदेश बतलाये गये हैं । गौतमसे
। शिक्षा लेकर साधक ऐसे ही स्थानोंपर पहुँचता था और
। आसन लगाकर समाधियमें लीन हो जाता था ।'

१-विष्णुपुराण २।१३।४२-४३। २-(क) भागवत ३।३१।३९-४०। (ख) कालिदास कुमारवध ३।७४।

योगी शिवके विषयमें कहते हैं—स्त्रीशक्तिकर्षे परिहृष्टमिच्छन् । ३-महाभारत ध्यातिपर्व १३२। ३२।

४-चम्पयदकी चित्तयोगी । ५-दीपनिकायका महासतिपट्ठानसुख ।

६-शरीरके प्रति जागरूक रहना, वेदनाओंके प्रति जागरूक रहना, चित्तके प्रति जागरूक रहना और मनोके
। ते जागरूक रहना—ये चार स्मृति-उपस्थान हैं । सद्गुणोंका संरक्षण, अमश्व सद्गुणोंका उपायन, दुःखोंका परित्याग और
। इन दुःखोंकी अनुत्पत्तिका प्रयत्न—चार सम्यक्संस्थान हैं । इनकी आसेवना, भावना और बहुश्रुति-करण समाधिभावना है ।

७-मन्त्रिम निकाय—सूक्ष्मस्थिपदोपायसुख ।

जैन-संस्कृतिके अनुसार तीर्थंकर महावीरने अपने जीवनमें समाधिके द्वारा स्वयं अपने चित्तको समाहित किया था। वे चार वर्ष-हाथ भूमिमें अपनी दृष्टि सीमित रखकर समाधि लगाते थे। वे तेरह वर्षोंतक दिन रात मनोयोगपूर्वक निर्विकाररूपसे समाधिस्य रहे। उन दिनोंमें वे बहुत कम सोते थे और पूर्णरूपसे निष्काम रहते थे। भिक्षा माँगते समय भ्रमण करते हुए भी वे चिन्तनमें ही निगमन रहते थे। वे चलते हुए भी कहीं-कहीं अचल होकर समाधिस्य हो जाते थे। इस प्रकार वे जीवन भर समयपूर्वक रहे।

परवर्ती धार्मिक साहित्यमें धर्म्य और शुक्ल प्यानोंके द्वारा मोक्ष पानेकी योजना प्रस्तुत की गयी है। इन दोनों प्यानोंमें शास्त्रीय निर्देश, विश्वकी रचना आदिका विचार तथा आध्यात्मिक विवेचन करनेकी रीति ही है। इनके परिणाम स्वरूप आत्मामें सर्वथा लीन हो जानेकी कल्पना मिद होती है। पौराणिक युगमें प्यानका महत्त्व बढ़ा और जैन संस्कृतिमें योगके द्वारा व्यक्तित्वके सर्वोच्च विकासकी योजना बनी। इस युगमें प्यानकी परिभाषा अधिक व्यापक दिखायी देती है। किसी एक वस्तुमें एकाग्रतापूर्वक चित्तका निरोध प्यान है। जिस प्यानकी वृत्ति बुद्धिके द्वारा नियन्त्रित होती है, वही पर्याय प्यान है, अन्यथा वह अप्यान है। प्यानके पर्याय योग, समाधि, धीरोध, मनोनिग्रह, अन्तःसलीनता आदि माने गये हैं।

प्यानके छिये निर्विकल स्थानका चुनाव होता था। ऐसे स्थानमें भूतलपर ही वीरासन या कार्योत्सर्ग-आसनसे बैठकर हथेली, दाँत तथा शरीरके गेय भागोंके समुचित विन्यासका विधान होता था। फिर मनको नियोजित किया जाता था। योगके द्वारा व्यक्तित्वके अनुपम

विकासकी सिद्धि मानी जाती थी। महापुराण (२) २३८) का वचन है—

अणिमाविगुणैर्युक्तमैश्वर्यं परमोदयम्।

सुखवेदैव पुनर्मुक्त्या मुनिर्निर्वाण योगिन्।

योगश्च मुनिः स लोकमें अणिमा आदि गुणों

युक्त सर्वोत्कृष्ट अम्युदय और ऐश्वर्यास मोक्ष या परिनिर्वाण पाता है। उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध है कि वैदिक, बौद्ध और जैन—तीनों संस्कृतियों में योगको मानव व्यक्तित्वके सर्वोच्च विकासके लिये एक साधन माना गया है। गीताके अनुसार तो योग बड़ा ज्ञानी और कर्मा—तीनोंसे उच्चतम है।

मानव अपने सुखके छिये जबनक अपने शरीरके बाहरकी वस्तुओंपर अनलम्बित है, तबनक उसे प्राप्त हो सकती है—। शरीरक जर्राजीर्ण होते हुए वह प्राप्त न तो शास्त्रन आनन्दके साधन हैं और न होते हैं। आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार प्रेम पदमें बाध वस्तुओंसे छोड़कर केवल अपने शरीरके आनन्दका साधन बनाया जा सकता है, वैसे ही शरीरका संन्यास करके आत्माको आनन्दके साधन रूपमें सीमित कर लेना सफलताकी दिशामें दूसरा साधन है। जबनक व्यक्ति शरीरको आनन्द या सुखका साधन बनाता है, तबनक मरणोत्तरव्रतमें वह शरीरी होता है। योगक द्वारा जब वह आत्माको ही आनन्द साधनरूपमें सीमित कर लेता है तब वह अनन्त पथाव शरीरी होता है। यही मुक्तिनी अवस्था है। परमात्मस्थिती परमपद प्राप्ति है। आत्माका आनन्द रमण करना सर्वोच्च अनुभूति है। जैसे शरीर संसार ससारी जीवके आनन्द-नित्यन्द है, वैसे ही योगी छिये आत्मा और ब्रह्म हैं। (अपूर्ण)

१-आचारपद्धत्य (१।८।१।४)।

२-उत्तरार्ध (१।२०।४४) उत्साह, व्यय और प्रौढ्य इन—तीनोंके साथ वस्तुओंके धारण स्वयंको करते हैं। इसका प्यानधर्म्य है। कर्मावस्था मल्लका धृष्टता ग्रहणा है। यह प्यानकोरूप है। महापुराण (२१। १३४)। ३-महापुराण (२१।५।१२)। ४-आत्मनोके छिये कल्याणका योगाङ्ग दृष्टव्य है।

कर्मयोगका 'कर्म' एवं 'योग' क्या है ?

(लेखक—भीमोररानाथ सिंह, एम० ए०)

किसी देशका दर्शन उस देशकी सम्पत्ता-संस्कृति की सत्य निधि है। भारतीय संस्कृति के सारमें बेजोड़ अनेक कारण यह भी है कि उसके पददर्शन जीवन और मनुष्यकी समस्याओंको सुलझानेमें आगे रहे हैं। मुक्ति की समस्या भारतीय मनीषाकी उपज और उसका समाधान भारतीय प्रज्ञाकी सफुलता है। मुक्ति-साधनोंमें गीताका कर्मयोग अथवा 'निष्काम कर्मयोग' अद्वितीय है, क्योंकि इसका अभ्यास बड़ा सरल एवं व्यावहारिक है। इसका अभ्यास एक शिक्षाचालकके लिये उतना ही सरल है, जितना एक करोड़पति के लिये अथवा एक राजनैतिक व्यवस्थापक के लिये। आजके युगके महान् कर्मयोगी महात्मा गाँधी थे। जिन्होंने ससारको अहिंसा तथा सत्याग्रह का अर्थ प्रदान किया। उनके जीवनका प्रेरणास्रोत गीताका कर्मयोग रहा है। कर्मयोग क्या है, इसके विवेचनके पहले हम 'योग'का विवेचन करेंगे, उसके पश्चात् 'कर्म' का।

भारतीय षाड्मयमें आध्यात्मिक और धार्मिक सद्वर्त्मों के लिये शब्दोंका व्यापक प्रयोग हुआ है, उनमेंसे 'योग' भी अन्तर्गत है। वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा, ब्रह्म, जीव, मोक्ष, निर्माण, धर्म और इक्षरयी भौति 'योग'का भी प्रयोग बहुत हुआ है। इस दशकी विचारधाराके तीन मुख्य धाराओंमें विभक्त कर सकते हैं—(१) वैदिकधारा, (२) बौद्धधारा और (३) जैनधारा। इनमें सबसे प्राचीन वैदिकधारा है। हमें नीम अथवा वेदसूत्रक कह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वेद केवल संहिताओंको ही नहीं कहते प्रामुख्य ब्राह्मणग्रन्थ भी इस नामके अधिकारी हैं। इतना सुनिश्चित है कि वे सभी लोग, जिनको 'हिन्दू' कहा जाता है, वेदको प्रमाणप्रय मानते हैं। वेद प्राचीन संस्कृतभाषा (वैदिकभाषा) में है एवं

वेद पर आधारित अन्य ग्रन्थ भी संस्कृतमें ही हैं, यथा—रामायण, महाभारत, महापुराण, उपपुराण, स्मृतियों प्रभृति। इन सम्प्रदायोंसे बहुतेरोंमें योगसम्बन्धी चर्चाएँ भरी पड़ी हैं, परन्तु स्वतन्त्ररूपमें, कहीं आनुपञ्चिकरूपमें।

दूसरी दार्शनिकधारा 'बौद्धधारा' है। इसका उद्भव बुद्धदेवके उपदेशोंसे होता है। बौद्धग्रन्थ पाणिभाषामें हैं। बौद्ध ग्रन्थ भी योग और योगियोंकी चर्चाओंसे भरे पड़े हैं। भगवान् बुद्धका जीवन स्वतः इसका प्रतीक है। जिस 'मध्यममार्ग'का उपदेश उन्होंने दिया था, वह उनकी योगसाधनाकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अर्थात् पद, जहाँ पहुँचकर फिर जन्म नहीं लेना होता, योगज समाधि का ही प्रतिफल है।

तीसरी धारा जैनदर्शनकी है। इसके सत्यापन वर्तमान महावीर तथा उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकर थे। इनके भी मुख्य प्रत्यान 'प्रामाणिकप्रय' पाणिभाषामें हैं। इस सम्प्रदायमें योगकी जगह तपश्चर्याको दी गयी है। इस कारण जैन षाड्मयमें योग और योगियोंकी कम चर्चा मिलती है।

इन तीन दार्शनिक धाराओंके अतिरिक्त एक चौथी धाराका भी उदय हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टिसे इसका भी महत्त्व है। इसे तन्त्रशास्त्र कहते हैं। इसके दो भेद हैं—(१) आगम और (२) बौद्ध। तन्त्रका जो रूप वैदिक समाजमें प्रस्तुत हुआ उसे 'आगम' कहते हैं। वेद निगम हैं, तन्त्र आगम हैं। वेसे आधुनिक जैन आगमोंकी संख्या शताधिक है। बौद्ध-तन्त्र भी अनेक हैं। तन्त्रशास्त्रके दो भेद हैं—(१) शैव (२) शाक्त। बौद्धतन्त्र और आगममें यह भेद है कि आगमके लिये परमपुरुषार्थ मोक्ष है, परन्तु बौद्धतन्त्रमें चरमलक्ष्य 'निर्माण' है। इसके अतिरिक्त आगमग्रन्थ वेदको प्रमाण

नहीं मानते हैं। परन्तु बौद्धतन्त्र ग्रन्थ बुद्धके उपदेशोंको पूर्णतया प्रमाण मानते हैं।

योगशब्द 'युज्-समाधौ' धातुसे निष्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है—प्यान लगाया। यह माना जाता है कि योग वह क्रिया-कलाप है, जिससे जीवात्मा परमात्मासे मिलता है। मत योगी वह व्यक्ति है, जिसकी आत्मा परमात्मासे मिलन हो चुका हो या जुड़नेका प्रयास चल रहा हो। जीवात्मा एव ब्रह्मके मिलनका अर्थ है कि जीव अपने दोषोंसे ऊपर उठकर ईश्वरके अनन्त तेज, अनन्त सौन्दर्यका नित्य आनन्द लेन लगे। वैसे योगिराज श्रीवृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है—'समत्वं योग उच्यते' यानी समत्वको योग कहते हैं। स्पष्टतः यहाँ साध्य और साधन दोनोंके लिये एक ही शब्दका प्रयोग हुआ है। 'समत्व' के अन्वयसे योगके मार्गपर चलनेमें एकजुटता मिलती है। ज्यों-ज्यों अन्वयासी आगे बढ़ता है, वस्त्रमें सनारकी दृष्टि आती जाती है। इसलिये समत्व योगकी परिभाषा नहीं है, अपितु योगका जानुपञ्जिक गुण है, जैसा कि गीता— १। ५४-५७ और ५। १८ में कहा गया है—

दुःखेष्वनुसृज्यमानाः सुखेषु विगतस्पृहाः ।
वीनरागाभयक्रोधाः स्थिताधीर्मुनिरुच्यते ॥
य मर्वनाभिल्लेहस्तप्तप्रप्राप्य शुभाशुभम् ।
लभिनन्दनि न दृष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥
शिष्यादिनयस्तपने प्राश्रणे गतिं हस्तिनि ।
शुनि नैव दपपाके च पण्डिताः समवर्तिनः ॥

इसके अतिरिक्त 'योग' कर्मसु कौशलम्, अर्थात् शक्त्याके साथ कर्म करनेका नाम योग है—ऐसा भी कहा है। ज्योतिषमें प्रदों और नक्षत्रोंकी विशेष स्थितिको योग कहते हैं। पुनश्चायुर्वेदमें औषधियोंके मिश्रणको योग कहते हैं। बुक्तिवाचक योगशब्द 'योगादामे' पर है।

आयुर्वेद-शास्त्रों में योग शब्द 'प्रमाणिके' अर्थमें भी

प्रयुक्त होता है। जब यात, पित्त और कफ तीनों एक साथ उदीप्त होते हैं तो उस अवस्थाको कहते हैं तथा जिस समय ये तीनों दोष एक साथ शान्त हो जाते हैं, तब उस अवस्थाको कहते हैं। यहाँ (आयुर्वेदमें) यह रूप ही अवस्था मरणका सूचक है।

अन्व्यात्म और योगके सम्बन्धमें बहुधा लोग गड़बड़ हैं, पर इस सम्बन्धमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यद्यपि प्रत्यक्षतः योगका सम्बन्ध धर्मसे नहीं क्योंकि धर्म तो मुख्यतया यज्ञ, दान, शौचादि कार्यों का, स्वाध्यायादि अष्टाङ्ग, दशाङ्ग पुण्योंका नाम है तथा इस सम्बन्धमें याज्ञवल्क्यका यह कथन भी स्पष्ट है—
'अथ तु परमो धर्मः यद् योगेनात्मवृत्तौ अर्थात् योगके द्वारा आत्माका दर्शन करके तो सदा धर्म है।

अब हम दूसरे प्रश्नपर आते हैं कि कर्म क्या है जो कुछ इस शरीरसे होता है वह सब कर्म है। कर्मकी प्रक्रिया तबतक चलती रहती है, जबतक स्थूल-शरीरका अवसान नहीं होता है। यह सब मनुष्योंके सुख-दुःखका कारण है। इस फलसहित। दुःखके कारणों का निवारणका क्या उपाय है? दार्शनिक नितु व्यावहारिक उत्तर गीताके कर्मसंनिहित है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि हर आदमी न तो सन्यासी हो सकता है और न तो उसे लिये सन्यासी होना जरूरी ही है। उपनिषदोंमें शंक्ताचार्यने प्रस्थानप्रश्नोंमें प्रथम स्थान दिया है, ऐसे ही लोगोनी चर्चाएँ हैं, जो सन्यासी नहीं थे। कर्मका अज्ञानराशु गूढ़म्य थे। उन्होंने दावाकाकि और उनके पिताकी ब्रह्मज्ञानका उपदेश दिया था। विदेह राजा के सन्यासी नहीं। स्वयं याज्ञवल्क्य ब्रह्मज्ञान प्राप्तिके ही सन्यासी नहीं थे। अज्ञाताचार्यका दूसरा प्रश्नगण गीता है। इसके अन्तिम श्रीकृष्ण गूढ़म्य के ही

होने अपने अभिन्न मित्र एवं शिष्य अर्जुनको गृहस्थाश्रम इनका आदेश नहीं दिया। योगवासिष्ठके अनुसार रामचन्द्रजीको वचनमें वैराग्यहुआ, तथापि वे गृहस्थाश्रममें ही पड़े रहे। कवीर और नानक गृहस्थ थे। यह तत्वाका कर्मयोग गृहस्थके लिये भी व्यावहारिक है। से परिवार एवं गृहस्थी छोड़नेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गृहस्थाश्रम छोड़नेका आशय यह नहीं है कि त्यागीने ससारको छोड़ दिया। ससार हमारे बाहरके है, पर्यार, वृक्ष, वनस्पति, मनुष्योंकी भीड़में नहीं है। इस तो हमारे भीतर है। मनुष्य जहाँ जाता है, अपना ससार अपने साथ लिये जाता है। यह ससार, जैसा कि कहा जा चुका है—ईद, पर्यार, वनस्पतियोंसे नहीं बल्कि हमारे अन्दरके क्रम-क्रोध, राग-द्वेषसे बना हुआ है। कपड़ेकी बदल लेनेसे ही ससारका परिमाण नहीं होता। घर छोड़कर जगलमें रहनेपर भी ससार साथ जाता है। किंतु कर्मयोगकी साधना करनेसे मनुष्य सांसारिक बन्धनोंसे छुटकारा पा जाता है। श्रीकृष्णने (गीता २। ४८ में) इस कर्मयोगकी व्याख्या निम्नवत् की है—

योगस्य कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनजय।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समस्त्य योग उच्यते ॥

‘अर्जुन ! योगमात्रमें स्थित होकर कर्म करो। कर्मफलक प्रति मोह छोड़ दो और सफलता वसुफलतामें समानभावसे रहो—कर्तव्यबुद्धिसे कर्म करो, फलकी चिन्तासे नहीं।’ इसी समाजको योग कहते हैं।

यह कर्मयोग-भारतीय दर्शनका प्राण है। तभी तो इसकी महिमाके सम्बन्धमें ‘योगबीज’उपनिषद्में कहा गया है—

योगेन ऋषयते धर्मो विद्या योगेन ऋषयते।

योगहीन कथं ज्ञान मोक्षस्य भवतीत्यदि ॥

ज्ञाननिष्ठो विद्वको वा धर्मोऽपि जितेन्द्रियः।

दिना योगेन येवोऽपि न मोक्षं लभते श्रियो ॥

कर्मके सम्बन्धमें गीतामें कहा गया है कि किसी भी क्षण मनुष्य बिना कर्मके नहीं बैठता है—
‘न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।’
किंतु कर्म ही करते ही कर्मांतरक जिया जाय—इस सम्बन्धमें ईशावास्योपनिषद्में कहा गया है कि—

कुर्यान्नेत्रेण कर्माणि जिजीषिषेच्छतः समाः।

एष त्वयि नाम्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

—‘कर्म करता हुआ सौ करोड़क यानी पूर्ण आयुमर जीनेकी इच्छा करे। मनुष्योंके लिये यही मार्ग है। इसपर चलेसे मनुष्य कर्मसे छिन्न नहीं होता है।’ यहाँ अन्तिम वाक्य अधिक महत्त्वका है, क्योंकि कर्ममें बहुत बड़ा दोष यह है कि वह अनन्तचक्रको जम देता है। कर्मसे फल होता है और फलस्वरूप वासनाएँ होती हैं। वासनाओंसे फिर कर्म होते हैं। यह तौता कभी टूटता नहीं है। मनुष्य सदा कर्ममें ब्रिन्न रहता है। परंतु इसके विपरीत इस प्रकारसे भी कर्म किया जा सकता है कि मनुष्य कर्म करता जाय, किंतु उससे ब्रिन्न न हो। उसके अच्छे-बुरे फलके प्रति आसक्ति न हो। किंतु यह सम्भव कैसे होगा ? इसका रहस्य इसके पहलके मन्त्रमें है—‘त्यक्तेन मुञ्जीथा’—त्यागके द्वारा आत्मरक्षण करे। क्यों ? इसलिये कि मनुष्य सदाओं दूसरे प्राणियोंका श्रेणी है। यदि वह इस बातका निरंतर प्रयत्न करे कि दूसरोंका श्रेण सतत बढ़ता जाय तो वह अनायास ही दूसरोंकी सेवा करता रहे। परिणामतः वह कर्मके फलसे ब्रिन्न न होगा। इसीको ‘निष्काम-कर्म’ कहा गया है। इस प्रकारके कर्ममें लो रहनेसे कर्मयोगकी सच्चा दी गयी है। इसीको गौंधीजीने अनासक्ति योगका नाम दिया है। दो शब्दोंमें कर्मयोगका मूल सिद्धान्त यह है कि मनुष्य कर्मके फलमें आसक्ति न रखे। वह लोकसप्रसङ्गे लिये काम करता जाय, परंतु उसके फलकी चिन्ता न करे। इसका आशय यह नहीं है कि कर्मयोगी फलकोंकी तरफ होता है। जो भी कार्य सामने आ गया, उसे कर

बैठता है, वरन् कर्मयोगी जो भी कार्य करता है, वह लोकसमूह अपना लोकहितके लिये करता है। कर्म करते समय वह र्म वर्ता है—इस भावनासे रहित होकर कार्य करता है। परिणामतः यदि कार्य सफल हुआ तो लोकहित हुआ, फिर भी उसमें गर्व और हर्षकी अनुभूति नहीं होनी चाहिये तथा असफल होनेपर उसमें विषादकी भी अनुभूति नहीं होनी चाहिये। कर्मयोगी तो कर्मको केवल इसलिये करता है कि लोकहित हो, उसका करना उसके लिये कर्तव्य है। इसलिये गीतामें कहा गया है—

‘लोकसमग्रमेवापि सपश्यन् कर्तुमर्हसि ।’

किंतु तुमको कर्म करनेका ही अधिकार है । फलका अन्वेषण करनेका नहीं* । अतः कर्मयोगी न तो कर्मफलके पीछे परेशान होता है और न तो कर्मका परित्याग ही करता है । यह तो सत्य और ऋतुके भरोसे कर्म करता है । इस सम्बन्धमें उल्लेखनीय है कि ऋतु भौतिक नियमोंके समुच्चयको कहते हैं, जिसका अध्ययन सुस्पष्टपसे भौतिक-विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणितमें होता है । ऋतुका आशय उन नियमोंमें है जिनके अनुसार कर्मोंके फल मिलते हैं । अमुक प्रकारके कर्मना अमुक प्रकारका फल मिलेगा—यह सत्य ऋतु है । यह भी सत्य है कि ऋतु और सत्यके अनुसार यह जगत् चल रहा है । इस सम्बन्धमें 'ऋग्वेद'में भी कहा गया है—

‘श्रुतं च सत्यं चाभिधात् नपसोऽप्यजायत।’

अर्थात्—जब सृष्टिके आरम्भमें दिव्यमूर्ति न
 किया तो उस तपसे श्रुत और सत्यम्ब जन्म इष्ट।
 प्रसार कर्मयोगमन्त्र अभ्यास करनेवा सत्से दत्त तप
 है कि मनुष्य सम्पूर्ण सत्सारिक बंधनोंसे रहित हो
 है, यथा गीतामें कहा गया है—

बुद्धियुक्तो जघातीह उभे सुहृत्तदुष्टते ॥

कर्मज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः।
जमयध्विनिर्मुक्ता पद गच्छन्त्यन्तमयम्।
(३/७०५)

अर्थात् 'कर्मयोगी', जो समस्तदृष्टिसे प्राप्त हुआ वह पाप-पुण्यको इस ससारमें ही छोड़ जाता है। इस कर्मयोगका अभ्यास करना परमपुरुषार्थ है और इनमें से प्रत्येक प्रकारके योगमें कुशलता प्राप्त करनी चाहिये। प्रत्येक प्रकारका योगी फलही आसक्तिको त्यागकर, जन्म-मृत्यु-बन्धनसे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है, क्योंकि यह सबके हितमें कर्म करनेमें लगा रहता है।

नियर्ण यह है कि वह कार्य-यन्त्रों का स्थिति रक्षित होना तो देना है और निष्पक्षता या लोक-हित मान्यता से पान पर कार्य-यन्त्रों को करने में दक्षिण होना संलग्न रहता है। उसका ऐसा कार्य ही लोकसमर्थ। जो भगवान् की निरी कर्तव्य है।

अनासक्त ही जीवन्मुक्त है

यो जागर्ति सुषुप्तस्यो यस्तु जाग्रत विद्यते । यस्य निवासनो योधा जीवन्मुक्तः स उच्यते ।
यस्य नादृष्टो भागो यस्य पुर्विर्न लिप्यते । कर्तुं तेष्वर्हते यपि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

जो निर्विकार आत्मा है दुःखित्वी तद्वद्विस्तार रहता हुआ भी अविचाररूप निद्राका निवारण हो जानेसे क्या कह सकते हैं, पर जो ज्ञातृ भी नहीं है—भोग अज्ञान से व्याप्त होता है अर्थात् ज्ञातृवृत्ति जो किन्हीं भी पदार्थका ज्ञान नहीं करता और जिसका ज्ञान वास्तव्यारहित है, वह जीव-मुक्त कहलाता है। जिसमें आदिकारका भाव नहीं है, जिसकी प्रकृति कर्म करते समय कर्तृत्वहीन और कर्म न परते समय अकर्तृत्वहीन अविमानसंस्थित नहीं होती, वह जीव-मुक्त कहलाता है।

निष्काम कर्म क्यों करें ?

(पं. राक—धीरिपूर्णानन्दजी वमां)

वैदिकसाहित्यमें 'निष्काम' शब्दका प्रयोग मरी जर्मन विद्वान मैक्समूलरका कथन है कि वेदोंकी जानकारीके अनुसार केवल 'शनपथशास्त्र' तथा 'मुष्टकोपनिषद्'में हुआ है। पौराणिक साहित्यमें गीताको छोड़कर निराला इच्छारहित, सत्यरूपसे काम करनेके अर्थमें 'निष्कामकर्म'का प्रयोग मार्कण्डेयपुराणमें भी मिलता है। 'अदम्बर'में भी 'निष्कामकर्म' शब्द आया है, जिसका अर्थ है—सांसारिक इच्छासे रहित। भारतीय इतिहासके विद्वानों तथा भारतीय इतिहासके लेखकोंमें महाभारत-मुद्रका समय ईसासे १४०० वर्ष पूर्व तथा उपनिषद्-रचनाकाल ईसासे १००० वर्षसे ६०० वर्ष पूर्वके मीनर माना है*। इस तरहसे निष्कामकर्मकी मान्यताका उपयोग आजसे न्यूनाभिन्यून तीन सहस्र वर्ष पूर्वकी या बहुत पौरव सहस्र वर्ष पूर्वकी मानी जानी चाहिये, जब कि ससारमें किसी कोनेमें ऐसी कल्पना तक न थी।

'मनोरथ'के अर्थमें 'काम' शब्दका उपयोग बहुत स्थानोंमें मिलता है। महाभारत (१३।१४९।४५)के विष्णुसहस्रनाममें इसका सुन्दर प्रयोग है—'कामस कामसु काम कामप्रद प्रभु' महाकवि माघन 'काम काम्यतु य क्षमो' (२।४३) में इसका बड़े सुन्दर ढंगसे प्रयोग किया है। पर यहाँ 'काम' अव्यय है और उसका अर्थ है—'चाहे या भले', 'निष्कामता' इति। कालिदासका समय यदि क्रिमीय सत्रसे लिया जाय तो वह आजसे २०३७ वर्ष पूर्व होता है। इस प्रकार विचार करनेमें भी 'निष्काम' शब्द प्रयास पुराना है। डॉ० श्रीसम्पूर्णानन्दजीने गणित-उपनिषद्से सिद्ध किया था कि वेदकाल ईसासे १०,००० वर्ष पूर्वका है।

जर्मन विद्वान मैक्समूलरका कथन है कि वेदोंकी रचना ईसासे ५००० वर्ष पहलेकी तो अवश्य है, पर इससे भी कितन पहलेकी है, यह निर्णय करना सम्भव नहीं है। अतएव हम उस निरादमें न पड़कर यही मानकर चरें कि हिन्दू-दर्शनन, सर्वप्रथम निष्काम कर्मका प्रतिपादन आजसे प्राय चार सहस्र वर्ष पूर्व किया था। पर किसी शब्दकी रचना आपसे आप नहीं हो जाती। 'अक्षर' शब्द नहीं है, नाद है। अक्षर धार नहीं होते। वे ब्रह्माण्डमें विचरते रहते हैं। पाणिनिके कथनानुसार वे शकरोके दक्ष-नादसे निकले और 'अ इ उ, ऋ ॠ' की ध्वनियोंसे ही अक्षर समाप्तायका प्रादुर्भाव हुआ, पर शब्दके रूपमें अक्षरोंको समाजने गूँथा था और सदा ही गूँथा करता है। अग्नेजी भाग इसलिये धनी होती जा रही है कि ससारक समाजके प्रत्येक अङ्गसे खींच-खींच कर उनके उपयोग शब्दोंकी वे अपनी भाषामें जोड़ रहे हैं, इसलिये उनके शब्दकोषक हर नये संस्करणमें ४-५ हजार नये शब्द जुड़ जाते हैं। इसलिये हमारे छ, खादी, गुग्गु आदि भारतीय शब्द अब अग्नेजी शब्द बन गये हैं। इनके पर्यायवाची अग्नेजी भाषामें शब्द ही दूसरे नहीं हैं। इसी प्रकार कामसे निष्काम शब्दकी रचना तत्कालीन समाजकी सांसारिक विचारधाराको सही मार्गदर्शनके लिये हुआ होगा। अत विचारणीय है कि निष्काम भावना कब उदित हुई।

निष्काम भावनाका उद्भव

अनुमान है कि निष्काम कर्मकी भावनाका उद्भव और विकास हमारे समाजमें तभी आवश्यक हुआ, जब मानवमें ब्रह्मभावकी वृद्धि हुई और मनुष्य अपनेको कर्ता

* इसी हालमें प्रकाशित 'The Age of Mahabharat war' ग्रन्थमें प्राय पचासों विद्वानोंने निर्विकार रूपसे महाभारत-मुद्रका काल ३१३७ ई० पूर्व वर्ष सिद्ध किया है।

धर्मा समझने लगा होगा। वैष्णवोंका साधनसप्तक हमें उस दिशाकी ओर ले जाता है, जहाँसे मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्यकी ओर बढ़ता है, उनके साधन-सप्तकमें ये सातपग इस प्रकार दिये हुए हैं—१-निवेक, २-व्यामोह (बुद्धिवा मोहरहित होना), ३-अभ्यास, ४-क्रिया, ५-कल्याण (धर्मकार्य), ६-अनवसाद (क्षोभसे रहित) और ७-अनुदर्प (ईर्ष या उल्लाससे रहित)।

यदि ईश्वरको प्रत्येक प्राणार्थ वर्तमान मान लें तो किसीक प्रति राग-द्वेष होना ईश्वरके प्रति राग-द्वेष होगा। अतएव सबसे प्रेम हो जानपर फिर कर्ममें कोई आसक्ति नहीं रहती, मन वश वश कार्य करता है। इसीद्विधे विशिष्टाद्वत सम्प्रदायने विशेषकर रामानुजन 'प्रपत्ति' आत्मसमर्पण अथवा भक्तिका मार्ग प्रतिपादित किया था। कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग—इन्हीं मार्गोंसे मुमुक्षुको—मोक्षके अभिप्रेतकी चयना होगा। जब जीवको ईश्वरसे तादात्म्यका भाव या आभास होगा तभी वह मोक्षक आनन्दको भी समझ सकेगा। मोक्ष अन्तर्गत है क्या?—ईश्वरके अनन्त प्रेममें डूब जाना। यहाँ प्रला होता है कि यदि एक भी (चाहे वह जितना ही छोटा या महान्) उद्देश्य ही क्यों न हो, उसे लेकर चला गया तो वह कार्य निष्फल कैसे हुआ। इसका उत्तर केवल एक है—प्रमत्त परावृत्तिमें वृत्तना शून्य हो जाती है। 'निष्काम कर्म करेंगे'—ऐसा सोचकर निष्काम कर्म नहीं होता। वह स्वतः आपस-आप जाग्रत होता है। गीतामें जहाँ भी इसका उल्लेख है, वह एक कथ्य साध्य है। उसका यह अर्थ नहीं है कि निष्काम

कोई वृत्तना करके नहीं किया जाता। वह लक्ष्य—वह अन्तिम स्थिति है, जो रामानुजक कर्म-ज्ञान तथा ध्यानमें भक्तियोगसे प्राप्त होती है। मनु यदि ध्यानान्ते स्वयं पदार्थोंकी पाचनाके लिये उपायना

करता है तो वह केवल सौदा कर रहा है। अपने देवताको इतना अज्ञानी समझता है कि उसे मनु कठिनाईयोंका ज्ञान कानेपर जानकारी हो। वह मनु मनु नहीं तो और क्या है।

भक्ति-पथ

जीव जब अपने शरीरक प्रति अनुचितरी मनु मुक्त हो जाता है तब वह अपनी आत्मा और प्रभु मेदको पहचान जाता है। तब प्रभुनिद्रा प्रवृत्ति भास, भ्रम, मोह, माया समाप्त हो जाती है। अतः कर्मयोग केवल ज्ञानयोगका साधन है। कर्मयोग ज्ञानयोग, ज्ञानयोगसे मोक्षका द्वार खुलता है। गीता में इसी ओर ले जाती है। भक्तिमार्गका तर्क है कि ज्ञानयोगक जीवको कैवल्य तो प्राप्त होता है, पर वह कैवल्य केवल आत्मानन्द—अनेकक सीमित (हृदय) ईश्वर अथवा ईश्वरके अनन्त प्रेमकी प्राप्ति लिये आवश्यक है कि जीव-ज्ञानसे भक्ति-मार्ग का ज्ञान, वह परम पुरुषके अनन्त प्रेममें विहीन हो जाय। अतः मोक्षके लिये भक्ति आवश्यक है।

भक्तिमार्गका सिद्धान्त कहता है कि अज्ञान नष्ट हुए बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अज्ञान भक्ति की साधनासे ही नष्ट होता है। जब भक्त अपनेसे प्रभु चरणोंमें अर्पण कर देता है तब अज्ञान भी नष्ट विसर्जित हो जाता है। ऐसे आत्मसमर्पणसे ही निष्काम कर्मकी उत्पत्ति होती है। तभी जीव अपनेको प्रभु के चरणोंमें मुक्त कर सामान्य तन्त्रिण हो ईश्वरानन्द ईश्वरमें विहीन हो जाता है।

निवृत्ति-मार्ग

पर समस्या यहाँ भी दृष्ट गयी हो पाती है। ईश्वर जैसी कल्पना भारतीय दर्शनने की है, वैसी समझ किसी धर्म या दर्शनमें नहीं मिलती। अनेक धर्म ईश्वरको एक व्यक्ति, एक सत्ताक रूपमें मानकर जीव के चरणोंमें अर्पण करते हैं। पर ईश्वरका मार्ग निवृत्ति

है। पर निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी भावनाकी बात, जो वपासना तथा पूजा-यादसे भी ऊपर है, विभीषीको न सूझी। 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म'—इतनी दूरतक कोई नहीं पहुँचा। हमारे साक्ष्यदर्शनने भी प्रकृतिसे सृजण मानकर भी स्वतन्त्र तथा नियम माना है। पर वेदान्ती इस सिद्धान्तको नहीं मानते। वे कहते हैं कि सृजण वस्तु अन्तर्गत माशवान् होती है। अन्त्य सत्त्व, रज तथा तम गुणत्रयविशिष्ट प्रधानको पुरुषसे स्वतन्त्र तथा नियम स्वीकार करना युक्तिसंगत नहीं है। साक्ष्य पुरुषोंको एक नहीं मानता। जन्म-मरण, वृक्ष, मानसिक गुण आदिक कारण वे भिन्न हैं। पर सत्त्वर तथा विकासके सिद्धान्तको माननवालेको यह स्वीकार नहीं है। यदि परब्रह्म है तो रचना-जगत्में उससे भिन्न कुछ नहीं है और स्वर्ग-नरक तो अस्थायी स्थितियाँ हैं। अन्तोनगत्वा व्यर्थ तो उसीमें घिरीन होता है, जो ससारकी सब अवस्थाओंसे परे है। ईश्वर प्रणिधानादाकी बात सही है, पर एक स्थिति ऐसी है, जो इसकी भी ऊपर पहुँचा देती है। इसी स्थितिसे प्राप्त करनेके लिये निवृत्ति मार्गा सिद्धान्त हमारे उपनिषद्कालसे प्रारम्भ हुआ।

समाजको जब गूढ़ रहस्योंके बीचमें खड़ाकर वैदिक सारको स्पष्ट करनकी आवश्यकता हुई, तभी उपनिषदोंने निवृत्तिमार्गका उपदेश दिया था। इतनी ऊँचाईतक निष्काम कोई दर्शन नहीं पहुँचा है। इसका स्पष्ट विवेचन जर्मन विद्वान् मैक्समुल्लर ने किया। वे लिखते हैं—'यदि मुझसे कोई पूछे कि आकाशक नीचे किन्तु स्थानपर मानवकी बुद्धि सबसे अधिक मूल्यवान् विकास किया, जीवनकी कठिनतम समस्याओंकी विवेचना कहाँ की गयी है, वनका कुछ ऐसा हल निकाला है, जिससे मुझको, (जिन्होंने प्लेटो और काण्ट जैसे दार्शनिकोंको पढ़ा है) प्राप्त होगा तो मैं कहूँगा—भारतमें। यदि मुझसे कोई पूछे कि किन्तु साहित्यन हम युरोपियोंको बिहोने रोष तथा मृदाती विचारमार्गोंको सेमिटिक

जानिक विचारोंको पढ़ा है ऐसा धार्मिक सतुल्य प्रदान किया है, जिससे कि हम अपने आन्तरिक जीवनको अधिक पूर्णताके साथ, अधिक ठोस ढंगसे, अधिक व्यापक रूपसे या सक्षेपमें—अधिक मानवीयतासे कवच इसी जीवनको नहीं, अपितु एक परिवर्तित, अन्तर्गत जीवनको समझ सकें हैं तो मैं पुन यही कहूँगा कि यह देश भारतवर्ष है।'।

वस्तुतः पाश्चात्य विद्वान् तो भारतकी ओर देखना चाहते हैं, पर हम स्वयं न अपनी ओर देखना चाहते हैं, न अपने दर्शन और साहित्यसे ही कुछ सीखना चाहते हैं। निवृत्ति-मार्गाका प्रतिपादन तन्त्रशास्त्र या आगमोंने भी किया है। तन्त्रशास्त्रक विषयमें भी बड़ी भ्रान्ति है। लोग इसे पञ्चमकारणमयकत ही समझते हैं। उनकी दृष्टिमें इसकी क्रियाएँ पञ्चतत्त्वमें ही आधारित हैं। किन्तु 'कुर्वाणव-तन्त्र'ने सात आचार बतलाये हैं, जो वेदाचारसे प्रारम्भ होकर कौञ्जचारमें समाप्त होते हैं। तन्त्र बाणाचारभाषसे ही सम्बद्ध नहीं है। वैष्णव, शैव, सौर, गणपत्य आदि अनेक प्रधरकी तन्त्रोपासनाएँ हैं। वैसे बौद्ध, जैन-तन्त्र आदि भी अगणित हैं। कबालातमें भले ही उनकी क्रियाओंमें जो भी दूषण आ गये हों, पर भिन्न प्रकारके व्यक्तियों तथा भिन्न मानसिक वपासनाओं के लिये इनकी दिशाओंमें चाहे जितने भी मोड़ हों, पर अन्ततोगत्वा व्यर्थ एक ही है—पूर्ण निवृत्ति। यह निष्काम कर्मको साध्य बनाये बिना नहीं चळ सकता। हिन्दू-दर्शनमें अनेक पथ हैं, अनेक मत हैं, पर सबका आधार निवृत्तिमार्ग ही है। त्रिब्राह्म पाठकोंको इस सम्बन्धमें शेष-मतके दो ग्रन्थ—'विज्ञान-भैरव' (काश्मीर स० सी०) तथा 'स्पन्दकारिका' (काश्मीर तथा विजयनगरसे प्रकाशित) का अवश्य देखना चाहिये।

जितनी भी क्रियाएँ हैं, सबकी वपासनाका अन्तिम लक्ष्य है—'समाधि' हो जाना। 'समाधि' तभी हो सकती है, जब कर्म पीछे हट नगएँ। समाधि

योगकी शारीरिक-मनोवैज्ञानिक क्रियाओंसे भी हो सकती है और भक्ति के अतिरेकमें भी । पर हर उपासनाका अन्त समाधिसे ही होगा । चित्त भूमि जैसी होगी, वैसी ही समाधि होगी । इसीप्रिये 'तन्मित्रिणे' जिस 'सहजीव' अम्यासका प्रतिपादन किया है, उससे हम समाधिके कर्मको थोड़ा समझनेका प्रयास कर सकते हैं ।

'समरस' या सहज हो जाना दुर्लभ वस्तु है, पर जब यह प्राप्त हो जायगी तो मनुष्यका सम्पूर्ण दृष्टिकोण ही बदल जायगा । नाथ मित्र लोग जिस काम-साधनाकी बात कहते हैं, वह साधारणतः सबकी समझमें नहीं आ सकती । महारससे सोमरस भरता है । शरीरमें दस द्वार हैं, जिसे योगमें शंखिनी कहते हैं । हृदयमें जो 'कदम्बनाल' है,

जहाँ सर्पाकार कुण्डलिनीक दोनों ओर मुँह खुले हुए । उसके दशम द्वारसे सोम या महारस भरता है, वह चन्द्रमासे प्राप्त होता है । यदि यह रस योगात्मके रोककर नहीं रखा गया तो काल-मृत्यु उसे ख बर्षे अतएव योगद्वारा इस रसको रोककर रखा है । प्रत्येक तन्त्र एवं योगशास्त्रका यही लक्ष्य है—इतना ऊपरसे प्राप्त होनेवाले सोमरसको सक्ति रखा । स्थिति बिना समाधिके नहीं प्राप्त हो सकती । कुछ छिनी तथा इस प्रतिपाद्य तत्त्वके नियमों इतना जानना चाहिये । सब शास्त्रों, तन्त्रों तथा सम्प्रदायों का एक ही है, साधन भिन्न हैं, और षड्विंशति प्रधान निवृत्तिमार्ग । निष्काम कर्मयोग उसीका । अन्तरंग साधन है ।

मुक्तिका सुभग सोपान—निष्कामकर्मयोग

(लेखक—एक निष्कामी)

मनुष्य-शरीर साधन धाम है । इसे किसी ज्ञानीने मोक्षका द्वार कहा है, किसीने मुक्तिका सुभग सोपान । तात्पर्य यह है कि चौरासी लाख योनियोंमें मनुष्य इस सृष्टिमें सर्वाधिक विद्यमान सत्ता है । इस शरीरके माध्यमसे आत्मा आत्मीयसे पुन अपना पूर्वका पूर्णरूप, शुद्धरूप सत् चित्-आनन्दरूप, स्वतन्त्ररूप प्राप्त कर ले सकता है ।

अन्य प्राणियोंसे मनुष्यकी यह विशेषता है कि इसे ऐसा शरीर, ऐसा बाह्यकरण, ऐसा अन्तःकरण, ऐसी कर्म करनारी श्रमता, ऐसी विवेकशक्ति मिली है कि जिस अज्ञानता, जिस माया, जिन प्रकृतिक तीनों गुणोंके कारण यह शरीर और आत्माका विभेद, दोनोंका सप्ता स्वरूप भूत्कर तत्त्वज्ञानसे वंचित होकर अनवकाशक कर्मोंवि करत रहनेपर भी माना कि यह मोक्षता है, बारम्बार

मृत्युके चक्रमें पड़ना रहना है, उससे छुटकारा—
पा, सकता है—मात्र उचित रीतिसे कर्म करके, योगस्य दोषर कर्म करके, सम्यग्-दृष्टिसे कर्म करके, दृग्-संयोग-वियोग-विधिसे कर्म करके ।

यों तो करोड़ों, अरबों मनुष्योंमें कुछ तिर होते हैं जिन्हें अज्ञानता या भ्रान्ति अपना शरीर बंधनसे मुक्त होनेकी इच्छा होती है, किंतु जिन अल्प सङ्ख्यक व्यक्तियोंमें ऐसी इच्छा प्रयत्न होती है, उनमें मैं बहुत कमकी यह श्रमेच्छा दृढ़ हो पानी है । जिनकी ऐसी इच्छा अचल हो जाती है, उनके चर उद्देश्यकी पूर्तिके लिये तथाकथित तीन मार्ग हैं, त्रिवे (१) ज्ञानयोग, (२) कर्मयोग और (३) भक्तियोग कहा गया है, किंतु वास्तवमें ये तीनों उसी तरह एक हैं, एक साथ रहते हैं, जैसे प्रकृतिक तीनों गुण—सत्त्व, रज, तम एक साथ रहते हैं, यद्यपि किसी क्षण किसी एककी प्रगलता रहती है और शेष दो गौण रहते हैं, परतु हैं—तीनों मूलतः अभिन्न ही ।

मनुष्य मन्वावर्कके आधारपर तीन श्रेणियोंमें विभक्त किये जा सकते हैं—ज्ञानप्रधान, कर्मप्रधान, भक्तिप्रधान । इस आधारपर तीन साधन हो जाते हैं—ज्ञान, कर्म और भक्ति योग इन त्रिभिन्न योगोंमें अधिकतर मनुष्योंके सम्भवतः

नेके कारण निष्काम कर्मयोगको मुक्तिका मुख्य साधन वा सुभग सोपान माना गया है, जिनमें केन्द्रीय स्थान है कर्मको—जो साधनद्वारा 'निष्काम' और योगरूपी दृढ़ अष्टल शिखरोंपर प्रतिष्ठित है।

कर्म मनुष्यको जीवनमें करना ही है, करना पड़ता है। सब कर्मोंका स्वरूपन नि शेष त्याग सम्भव ही है। यदि कोई सम्भव माने भी तो उसमें मानव जिनकी सार्वभौमता वद्वेष नहीं है, क्योंकि सर्वकर्म-रूपसे यदि किसी प्रत्यक्ष शरीर-यात्रा सम्भव भी मान ली जाय तो पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि नहीं हो सकेगी और यदि मानव-जीवनमें अज्ञानतासे, भ्रान्तिसे, मायासे, दु खोंसे, परतन्त्रतासे मोक्ष नहीं मिल सका तो महती निन्दे, महान् हानि है। अतएव यदि वर्तमान मानव-शरीरसे मुक्ति प्राप्त करना है तो कर्म करना ही है और ऐसी शक्तिसे, ऐसे कौशलसे कर्म करना है कि आत्माका योग परमात्मासे हो जाय, जीव सच्चिदानन्दस्वरूप हो जाय, अज्ञानाधनारका अन्त हो, ज्ञानकी ज्योति जल उठे।

यह ज्ञान-ज्योति जलाला ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, पर है। अत्यन्त दुष्कर कर्म किंतु उसका बिना परमपदको प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ धामकी प्राप्ति हो नहीं सकती है। योग कर्मका पथ प्रदर्शक है। योग आगे-आगे राह दिखाता जायगा, कर्म उसका अनुसरण करता जायगा, तब मानव निरापद हो मुक्ति-मयपर, परम धामक सोपानपर, ऊपर उठता-उठता मोक्ष-मन्दिरमें प्रविष्ट हो जायगा—जहाँ ज्ञान-ज्योतिके प्रकाशमें निराकारका साक्षात्कार कर लेगा, जिसे पानेके बाद और कुछ पानकी चाह नहीं रह जायगी और इसलिये जहाँ पहुँच जानेपर पुन ससारमें जन्म लेनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी, ससार समाप्त हो जायगा। मानवजीवनकी लक्ष्यसिद्धि-सम्पन्न हो जायगी।

कर्मयोगका प्रथम सोपान है, 'निष्काम', क्योंकि कामना ही अखण्डको खण्डित करती है, असौम्यको सीमित

करती है, शुभको अशुभ बनाती है, उदारताको सकीर्णतामें और सुखको दु खमें बदल देती है। कामका सीधा-सादा अर्थ है—इच्छा, अपनेको सुख पहुँचाने, पार्थक्य समझ और संयोग-जनित सुख पहुँचानेकी इच्छा, 'अपनेको'से तात्पर्य है—अपने शरीरको, नित्य परिवर्तनशीलको सुख पहुँचाना।

कामनाके उदयसे अधनारका, अज्ञानताका, भ्रान्तिका, असत्यमें सत्यके भ्रमका श्रीगणेश होता है। कामनासे मनका सन्तुलन, मनकी एकप्रता, मनकी शान्ति, मनकी निर्मलता नष्ट हो जाती है और मनकी अशेष शक्ति नष्ट होने लगती है, क्योंकि उसे नाना दिशाओंमें, अनेक प्राप्तियोंको पानेके लिये दौड़ना पड़ता है। परिणाम होता है—भ्रम, शक्ति-क्षय, अशांति और दु ख, क्योंकि जहाँ सब पदार्थ, सब कुछ एकके मित्रा परिवर्तित हो रहा है, प्रतिक्रिया बदल रहा है, वहाँ किसी पदार्थका संयोग स्थिर कैसे रह सकता है, सुख स्थायी कैसे बन सकता है? सकीर्णतामें सुखकी अनुभूति हो भी कैसे सकती है? अतएव निष्काम कर्मयोगके साधकको चाहिये कि वह योगस्य होकर निष्काम बननेका, निष्कामभावसे सब कर्म करनेका सतत प्रयत्न करे।

वैज्ञानिकोंकी धारणाके अनुसार जिस तरह ससारमें पदार्थ और ऊर्जाका योगफल सदैव बराबर रहता है, उसी तरह आध्यात्मिक दृष्टिसे ससारमें सुख-दु खका, गुण-दोषका, पुण्य-पापका, कल्याण-अकल्याणका, स्वार्थ परमार्थका योगफल सदैव बराबर रहता है। अतएव जिस अनुपातमें एक घटेगा उसी अनुपातमें दूसरा बढ़ेगा ताकि योगफल बराबर रहे। नाक पहाड़की भौति ही ससारकी गति है, इन्द्रोंका योगफल सदैव नी ही रहेगा, चाहे १+८=९ हो या ८+१=९ हो, ०+९=९ हो या ९+०=९ हो। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। इस सिद्धान्तके अनुसार

कामगा—म-मुख मोनेछाको बढानेके छिये, धीरे धीरे क्षय्य करनेके छिये, पर-मुखेछाको बढाना पड़ेगा, इसे पूर्ण ९ बनाना पड़ेगा । इस तरह निष्काम कर्मयोग का साधक धीरे धीरे स्वार्थको परमार्थमें रूपान्तरित करेगा और तब अपनेको पूर्णतः निष्काम बना सकेगा । प्रारम्भसे ही वह जो करेगा वह दूसरोंके उपकारके छिये, अपने निजी—कुछ स्वार्थके छिये वह कुछ भी नहीं करेगा । उसका प्रापमिक लक्ष्य होगा—लोकसप्रद ।

निष्कामता और योग दोनोंसे सम्पुष्टि कर नियत कर्म करते हुए वह अपने कर्मोंको भेदतर बनानेके छिये 'ह' और 'पर', 'देह' और 'देही' का चिन्तन करेगा, दोनोंका अन्तर समझनेका प्रयास करेगा । क्यों-क्यों निष्काम कर्मोंद्वारा उसका चित्त शुद्ध होता जायगा, त्यों त्यों वह और साफ-साफ देखने लगेगा कि दूसरोंके कल्याणमें ही उसका अपना कल्याण भी छिप्य है तथा शरीर और आत्मा दोनों दो हैं, सर्वथा भूषक । शरीर प्रकृतिनिर्मित है, परिवर्तनशील है, क्षण-क्षण बदलता रहता है, विनाशशील है । आत्मा चेतन है, ज्ञान है, इसका विनाश नहीं होगा और इसमें कभी कोई परिवर्तन भी नहीं होता । शरीर तो आकृति है, क्योंकि यह प्रकृतिका अंश है । आत्मा निराकार है, क्योंकि यह कभी बदलता ही नहीं, साय ही वह इतना सूक्ष्म है कि इसपर किसीका कोई प्रभाव, कोई विकार पड़ता ही नहीं है, वह सदा एक-जैसा रहता है । जिम्मेकी आकृति है, उसीरी आकृति बदलती है, पिटती है, पुन बनती है । आकृतिपर ही दूसरेका प्रभाव पड़ता है । शरीर और आत्माकी कुछ-कुछ समाना पृथ्वी और आकाश से की जाती है । पृथ्वीपर शीत और उष्णका, धूप और धुँवका प्रभाव प्रत्यक्ष दीख पड़ता है । इसमें बहुत परिवर्तनके अनुभूत अन्त्यम परिवर्तन होने हैं । इसके समुद्र में ज्वार-भाटे बतते हैं । किन्तु अन्तर्ग्रामें ऐसा कोई परिवर्तन दिखायी नहीं पड़ता है—यद्यपि अन्तर्ग्रामें कारण सप्तम

परिवर्तनकी भान्ति हो जाती है । पृथ्वीके अन्तर्ग्रामें ज्वारसेको कभी-कभी आकाशपर आरोहित कर दिख जाता है । उसी तरह शरीरस्य आत्मा यद्यपि शरीरमें रहती है धनित्य, परिवर्तनोंसे, जरा-माणसे, यौवन-वृद्धसे सुख-दुःखसे सर्वथा मुक्त है तथापि अन्तर्ग्रामें अन्तर्ग्रामें भान्तिके कारण हम शरीरके, प्रकृति के परिवर्तनोंसे आत्मापर आरोहित कर देते हैं । निष्काम कर्मयोग साधक इदता (यह, मैं नहीं हूँ) से शरीरको, केवल देखता है और वह जानता है कि शरीरमें होनेके परिवर्तनोंके बीच जो निर्विकार अपरिवर्तनशील ब रहता है वही आत्मा है, जो शरीरके सेनेपर भी ब रहता है, जो शरीरके गड होनेपर भी बना रहता है, जो एक शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त कर सकता है ।

इतना ही नहीं, परहित वर्ण करते-करते उसे भी ज्ञान हो जाता है कि सब शरीरोंमें, सब क्षेत्रोंमें एक क्षेत्रज्ञ है उन क्षेत्रज्ञोंमें भी एक और महाक्षेत्रज्ञ है । इसी 'सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञः'—'सर्व क्षेत्रज्ञोंमें क्षेत्रज्ञको ही महाक्षेत्रज्ञ अथवा परमात्मा (परम-आत्मा) कहते हैं । वह है—समष्टि-आत्मा । आत्मा एक शरीरका नहीं है । वह एक शरीरसे सम्बद्ध है, एक शरीरका संचालन करता है । परमात्मा समष्टि-आत्माका अथवा सत्त्व शरीरका, सम्पूर्ण विषयका, जड़-चेतनका संचालन करता है । अद्वैतवादी सम्पूर्ण विषयको उसी एक परमात्मा (समष्टि-आत्मा) प्रक्षेपण मानते हैं । इससे वे—'सर्वे मयिगणा इय' मानते हैं । निष्काम कर्मयोग में नि स्वार्थमात्रसे कर्म करते-करते सब प्राणियोंमें अपने और अपनेमें सब प्राणियोंको देखने लगता है । किसी साय वह समस्त हो जाता है । उसकी व्यक्ति स्वच्छि समाहित रहती है ।

उसे आगका उदय होते ही उसका परमाण्विक विघटन होता है । उसे अनुभव होने लगता है—

‘प्रकृतेः कृपमाप्नोति गुणैः कर्मोपि सर्वथाः ।’

(गीता १।२०)

प्रकृति के गुण—सत्त्व-रज-तम ही सब कर्मों को करते हैं, गुण ही माने गुणों में रहते हैं, ‘गुणाः शुण्डेऽपि वर्तन्ते ।’ ऐसी स्थिति में यह कर्म कैसे किया—ऐसा विचारने का ज्ञान ही कहाँ रह जाता है । इस तरह मायस्वरूप कर्तृत्वभिमान क्षीय होते-होते मिट जाता है । उसके मिटते ही अहंकार या अहं भाव मिट जाता है । वह ‘अहंकार शून्य’ हो जाता है ।

किंतु साधक को विचार के अनुरूप ही आचार भी बनाना पड़ता है । इस अहंकार के मिटते मिटते इन्द्रियों पर ही नहीं, अन्तःकरण पर भी, मा-बुद्धि चित्त-अहंकार पर भी उसकी विजय हो जाती है, उसका निग्रह हो जाता है, पूर्ण नियंत्रण हो जाता है । मन निष्काम होते-होते, वशमाना हीन होते-होते निष्कारण हो जाता है । इन्द्रियों यदि मुँखी न रहकर धन्यमुखी हो जाती हैं, वे स्थूल विषयों की ओर न दौड़ कर अतः स्थित अक्षय सुख-स्रोत में वृत्त होने लगती हैं, धामवृत्त होने लगती हैं । मन अन्तःकलमें ही आराम पाने लगता है, शान्ति पाने लगता है । यह आमाराम हो जाता है । बुद्धि को सत्-असत् ध्वनिमित्री शक्ति दृढ़तर हो जाती है । चित्त आसक्ति और फलशक्ते त्यागसे इतना प्रसन्न, इतना खूब हो जाता है कि उसपर कर्म का समग्र ही नहीं पड़ने पाता है । फलस्वरूप उसका कर्म भी अकर्म हो जाता है, कर्मक होते रहने पर भी चित्त में कर्म नहीं हो रहे हैं—ऐसा विजगद्हीन हो जाता है—‘कर्म किं हि हि स्वस्वार्थं चोद्धे ।’ (मानव ७।१११।३)

सकाम के निष्काम में बदल जाने पर, स्वार्थ के निःस्वार्थ का रूप ले लेने पर, अपने सुख-मोगका स्थान परहित साधन के ले लेने पर, इन्द्रियों की विषयासक्ति मिट जाने पर, मन की चञ्चलता, समग्र किंवा लक्ष्य के शान्त हो जाने पर, चित्त की पूर्ण शुद्धि हो जाने पर तथा अहंकार के शून्य हो जाने पर प्रसन्न, माया का ध्यानापर इतनी होना समाप्त हो

जाता है । आत्मा प्रकृतिके बचन से छूट-सा जाता है । प्रकृति और आत्मा पृथक्-पृथक् दोनों अपने-अपने स्वरूप में दिखायी पड़ने लगते हैं । शरीर जो करता है, वह भोगता है, निष्क्रिय आत्मा पर शरीर के कर्मका कोई प्रभाव होता ही नहीं है और न किसी प्रभाव की भान्ति ही रह जाती है । आत्मा निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील, मात्र ज्ञानस्वरूप, सत्-स्वरूप लक्षित होने लगता है । यही तत्त्वज्ञान है, यही है मुक्ति, यही है मोक्ष, यही है निर्वाण और यही है परमपद या परमधाम की प्राप्ति । यही है मानव-जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, इसी की अनुभूति में है मानव जीवन की सार्थकता ।

व्यक्ति विरोध, आत्मकल्याण और परमार्थ के छिड़े ही नहीं, बन्धु-समान के छिड़े, राष्ट्र के छिड़े, मानव मात्र के छिड़े, इहलौकिक अभ्युदय के छिड़े, विश्वकल्याण के छिड़े भी निष्काम कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ साधन है ।

आज ससार में जितने कर्म हो रहे हैं, प्रायः सब कर्म मनुष्य अपने छिड़े, अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी-मनुष्य के छिड़े, परिवार के छिड़े करते हैं । परिवार की परिधि से जो बाहर जा पाते हैं, वे अपने समाज या राष्ट्र के छिड़े कर्म करते हैं । राष्ट्रियता के घेरे से बिरले ही पार जा पाते हैं । जो व्यक्ति राष्ट्रियता से ऊपर उठकर विश्व-कल्याण के छिड़े कभी कर्म करते हैं, वे ही महात्मा समझे जाते हैं । सजीर्ण दायरे में—परिवार, समाज या राष्ट्रियता की परिधि के अन्दर ही कर्म होने के कारण ऊर्ध्व न तो निष्काम हो पाता है और न योग होकर ज्ञान का, आनन्द का, शान्तिका ही विस्तार कर पाता है । फलस्वरूप किसी व्यक्ति में शान्ति नहीं है, किसी राष्ट्र या महादेश में शान्ति नहीं है, विश्व में शान्ति नहीं है । कहाँ भी शान्ति नहीं है । सर्वत्र, गाँव-गाँव में, नगर-नगर में, देश-देश में हिंसा है, अशान्ति है, डेज है, भ्रष्टाचार है, चोरी-धकती है, क्षीण

सपटी है, हाथ हाथ है। आजका विश्व विभीषिकाओं, त्रासों और कलह-कोलाहलका भयंकर जगल हो गया है।

ऐसी चिन्त्य स्थितिमें, कष्टमय स्थितिमें, दुःखपूर्ण-स्थितिमें यदि विचारशील व्यक्ति निष्काम कर्मयोगको अपना सके, तत्पक्षों समझ सके या समझनेका प्रयास करे, यद्यार्थ कर्म वर्णधर्म, दान, तपःपरोपकार आदि करने लगे, पूरी तमनस्वतासे अपना निष्कामकर्म अथवा निर्धारित कर्म निःस्वार्थ भावसे करने लगे, ऐसा समझने लगे कि यह शरार या जो कुछ हमें मिला है समारम्भे वह ससारके कल्याणार्थ ही अर्पित करना है तो क्या ही दिव्य हो

उठे यह धराधाम। स्वर्ग उतर गये इस कर्मसे क्या यह वाञ्छनीय नहीं है।

शायद इसी पुनित उद्देश्यसे प्रेरित हो अपने जीवनके ५४वें वर्षमें 'निष्काम कर्म'के आपन समझ उपस्थित है, मानो इच्छा अनुरोध कर रहा है कि कलह-पूर्ण, द्वन्द्वपूर्ण, कष्ट-अशान्त विश्वको, हे सृष्टि-सुखन्मानव। इस निष्कामकर्मयोगद्वारा सुख-समृद्धि-शान्तिमय बनाने का क्या बना दो, सिद्धि कर दो इसे प्रेम सुधासे, धर्म ज्ञानकी शोधि, जिसमें जलनर राख हो जाय सुख आलसी वृत्तियों और गूँज उठें सर्वत्र शिवाऽहम् शिव केयलोऽहम्।

निष्काम-कर्मयोग—मोक्षका द्वार

(हेतुक—श्री० डॉ० भीमेशालचन्द्रजी मिश्र, एम्० ए० वेद धर्मशास्त्र-मीमांसा-दर्शनाचार्य)

ससार ससरणशील अर्थात् चञ्चल है। चञ्चलता क्रियासे उत्पन्न होती है। क्रियाके प्रादुर्भावमें त्रिपुटीका सन्निधान है। 'त्रिपुटी' शब्दका विभिन्न शास्त्रोंकी परिभाषामें विभिन्न अर्थ हैं। हमने यहाँ 'त्रिपुटी' शब्दका व्यवहार क्रियाके प्रादुर्भाव सम्बन्धी उन तीन भागमय जीवगत स्थितियोंके लिये किया है, जिनको दार्शनिक (१) ज्ञानाति, (२) इच्छाति और (३) यतते—इन शब्दोंसे बताने हैं। जीव चाहे मानव हो या पशु-पक्षी या कीट-पतङ्ग सभी क्रिया करनेके पूर्व मनमें कुछ जानी या सुनी या कल्पित बातको विचारता है। यह भावी क्रियाका मूळभूत ज्ञान है। इसने फल वह उस क्रियाको साकार करने हेतु इच्छा करता है। इच्छा करते समय जीव अधिश्चर या इष्ट अनिष्ट विचारकी परिधिके बन्धनकी मर्यादाकी उपस्था कर सकता है। फल यह अपने विचारको साकार तथा इच्छाको सफल बनानेके लिये मन या चेष्टा करता है, यही चेष्टा उसकी क्रिया है, जो अन्य जीवोंकी दृष्टि

या समझमें आती है। अधिश्चर तथा इच्छासे विवेकसे रहित क्रिया फलवती अल्प होती है। उसका फल क्षमप्रद ही हो यह निश्चय नहीं है। ऐसी ही अविवेक-प्रयुक्त क्रिया क्षमप्रद है। व्यक्ति, कुल, देश, राष्ट्रको पतनीय बनाती है।

विवेक-मूलक क्रिया विनाश नहीं करती, बने बिखरी कार्य कारण उस परिस्थितिसे अनुकूल फल न बन सकें। ऐसा होनेपर भी व्यक्ति उस दुस्तरोंकी दृष्टिमें आत्मरत नहीं गिरता अर्थात् निःसूलक क्रियामें व्यक्ति, कुल, देश, राष्ट्र स्थिर बन हैं तथा उत्तरोत्तर गौरवमय होत रहते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीतामें योगिराज आश्वजने की क्रिया करनेकी स्वाभाविकताको 'नहि कश्चित् स्वयं जानाति ह्यव्ययमस्य' अर्थात् कोई भी जीव स्वयं करता हुआ एक क्षण भी नहीं रहता—हम प्रकृतता है। भगवन्ने इन शब्दोंसे स्वयं

‘तदनसे सम्बद्ध अपरिहार्य क्रियाओंके साथ ही, त्वेकमूलक क्रियाओंका भी संकेत किया है।

जीवनकी अपरिहार्य क्रियाएँ—इरास लेना, खाना-पीना, स्नान-परीत्याग आदि कर्म जीवकी सत्तासे सम्बद्ध हैं, जब कि त्वेकमूलक क्रियाएँ जीवकी विशिष्टता (मुमुक्षा आदि)से सम्बद्ध हैं। स्वाभाविक अपरिहार्य क्रियाओंको भी केवैक अर्थात् शास्त्र-सदाचार नियमित नर्त्याकी परिधिमें रौंध दिया जाय तो उनमें निवार आफर एक तेजस्विता आ जाती है। इसी तेजस्विताको सुरक्षित रखनेकी स्थितिको आचार कहते हैं। आचार ही निस्संकेत समस्त प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध, विहीन या प्रचलित धर्मोंका मूल है। यदि आचार न हो तो धर्म या धार्मिकताका उदय न हो। धर्मका बाह्य प्रकाश्य स्वरूप आचार है।

मनीरयोंका अनुभव है कि साम्प्रतिक युगमें लोगोंमें धर्महीनता तेजीसे बढ़ती जा रही है। धर्महीनतासे विश्वमें अनिश्चिन्ता और अशान्ति होती है। धर्म ही एक ऐसा तत्त्व है, जो व्यक्ति, कुल एवं देश-राष्ट्रको निश्चिन्ता और शान्ति दे सकता है। धर्महीन मानव तो पाशविक वृत्तियोंके अनुगमनसे पशु बन जाता है। ऐसे व्यक्तिको वेदकी भाषामें ‘अनद्धा पुरुष’ कहते हैं। देशमें ‘अनद्धा पुरुषों’का होना पतनकी सूचना है। आज ऐसे पुरुषोंकी संख्या बढ़ गयी है।

आजकल धर्मके नामसे बहुत-से ‘फत-मत्तान्तर’ प्रचलित हैं। व्यक्ति परिस्थिति, वातावरण या बुद्धि विवेकसे किसी मतको धर्म समझ बैठता है, मन धर्म नहीं होते। धर्म तो वे हैं जो विश्वजनीन हैं, सर्वोपकारी हैं। इसके दस प्रकार किये गये हैं, जिनका उल्लेख मनुस्मृतिमें स्पष्ट यों है—

धृति अमा दमोऽस्तेय शोचमिन्द्रियनिग्रह ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियोंका नियन्त्रण, निवेक, विद्या, सत्य और क्रोध न करना—ये दस धर्मके रूप हैं। इनका विस्तार विश्लेषण श्रीमद्भागवतमें तीस तत्त्वोंसे किया गया है और उन तीस क्रियाओंको जीवनकी अपरिहार्य क्रियाओंकी भाँति अपनाया निष्काम-कर्मयोग है। इसी भावको ईशावास्योपनिषद्में इस प्रकार कहा गया है कि—

सुर्वेनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ।
एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

‘शास्त्रबोधित कर्म धर्मानुष्ठान करते हुए सौ कर्म (अपनी पूरी आय) तरु जीनेकी इच्छा रखो। ससारके संकोरोसे ऊबकर बीचमें अपने जीवनको नि सार समझकर उसे भत त्यागो। फलबुद्धिके लक्षणसे हीन त्रयीके अनुष्ठानसे वेद-अनिपादित कर्मोंके आचरणसे मनुष्यमें कर्मका लेप—जो पाप-पुण्य, नरक-स्वर्ग, सुख दुःख भोगका कारण बनता है, यह—न होगा। इससे अनिरिक्त अन्य कोई कर्म-लेपके अभावसे प्रशस्त पय नहीं है। भगवान्ने श्रीमद्भगवद्गीतामें स्पष्ट शब्दोंमें इसी दिशामें चलनेके लिये कहा है—

‘तस्मादसक्त सतत कार्यं कर्म समाचर’

अर्थात्—‘कर्मफलमें आसक्ति न रखकर शास्त्र निर्दिष्ट कर्तव्यधर्ममें लगे रहो। फलेश्चसे रहित होकर केवल कर्तव्यधर्ममात्र लोभसमूह अपवा भगवदर्पण-बुद्धिसे करनेपर कर्मोंका लेप नहीं होना—कर्तव्यधन नहीं होता। इसी पद्धतिको निष्काम-कर्मयोग कहा गया है, यह निश्चय ही मोक्षका द्वार है।

१-सर्वांगमानामाचार प्रथम परिकल्पते । (विष्णुसहस्रनाम)

२-आचारप्रभवो धर्मः (विष्णुसहस्रनाम) । ३-धर्मो विश्वस्य अगत प्रतिष्ठा ।—(नारायणोपनिषद्)

४-आहारनिद्राभयमेष्टन च सामान्यमेतत् पशुभिर्नरपुमान् ।

धर्मो हि तेषामधिको विज्ञेयो धर्मेण हीना पशुभिः समाना ॥ (हितोपदेश)

नि० ६० अं० १४—

मुक्तिका अमोघ साधन—निष्कामकर्मयोग

(लेखक—स्वामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज)

कर्मयोगका मुख्य प्रयोजन है, ज्ञानयोगकी प्राप्तिद्वारा आत्मानुसाधन एवं आत्मोपलब्धि । स्वल्प शब्दान्तरसे भाग्यनिहित प्राणशक्तिक जाग्रत्स्वर अन्तरात्म विषयक ज्ञान हेतु परिश्रम ही कर्मयोगका उत्कृष्ट परिणाम है । कर्मके इस गहनतम परम विधानको अमान्यकर जब मानव परम प्राप्त्यसे परे स्वयंको प्रवृत्तिद्वारा निर्मित एक दृष्टि प्राणी मानता है और विद्यात्माके इस विराट् आवासगृहको मात्र भोगोंका प्रयोग बना लेता है, तब व्यक्ति बंधनमें पड़कर आत्मसत्ताके आन्तरिक सातत्यको सन्नस्तायस्थामें स्वयं ही परिवर्तितकर प्रकारान्तरसे सत्सारी बन जाता है । जिस मानव-देहके लिये वेदकी घोषणा है कि 'यस्य शरीरं सत्तर्वियोगा पुनीत आश्रमः' । ये श्रुति प्रमादरहित होकर इस शरीररूपी आश्रमका संरक्षण करते हैं, मर्हों सत्सतीर्व-न्यस्त सत्ताएँ जाग्रत्-अवस्थामें इस शरीरसे गहर और सुभाषण्यामें अन्तर प्रकाशित होती हैं । यह शरीर एक पवित्र धनशाला है, जिसके प्रहरी दो देव अहर्निश जागर इसकी रक्षा करते हैं—

सत ऋषयः प्रतिहिता शरीरे

सत रक्षन्ति सवमममाद्यम् ।

अन्नायः स्वपतो ग्लोकमोयुस्तत्र

जाग्रतो मत्स्वप्नजो सप्रसद्यो च देखी ॥

(याज्ञोपविस्तिथा १४ । ५५)

ऐसे दिव्य शरीरमें वास करनेवाले इश्वरको जानना और उन प्रभुने प्रतिनिध्वको प्राणिमात्रमें देखना ही वास्तविक आत्मनुसाधन है । अपने मनको प्राकृत ज्ञानकी द्विगोले दृष्टकर अपने अन्तरात्म विषयक ज्ञान ईश्वरके साथ अपने सगर्भमें टण्ठका जा सपत्ता है । हिन्दुओंक मुगलानोंमें अवद रहकर सुनन्दु 'न प्रत्यावर्तनका अनन्त कम मानव अन्तरात्मसे अनुभव कर रहा है । म्यामोह उसे—

—पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजडये

शयनम्'के लिये विश्वास नियो है । वत उसके रूप हेतु एकमात्र सरल उपाय है—निष्कामकर्म । ऐक्य या दर्शनशास्त्री भाषामें कहें तो आत्मनन्दकी पूर्ण अनुभूति तभी समुद्भूत हो, सकी है, जब कल्याणकारी प्रवृत्तिको क्षिपिल बरने लगे अतः अस्थिराङ्गिकाएँ उतार फेंकी जायँ ।

आज चतुर्दिकू बौद्धिक विभक्तिके इस युगमें अपनी सत्ता विस्मृत कर बैठा है । भोग सम्मोह के सतापर हैं । भौतिक वैभवके रणको विजय हा इतनी द्रुतगतिसे लेकर भागा है कि आरोही अपना ही भूल गया है । काम्य वस्तुके उपभोगसे कभी वाकई विवृति नहीं होती, बरन् घृताहुनिक द्वारा मरिने सत वह उच्चरोत्तर अधिक ही प्रवृत्ति होती जानी है—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शान्तिः ।

हविषा कृण्वत्सर्वेभ्य भूय एवाभिययति ।

इस प्रकार सिद्ध है कि इन्द्रिय-विगत, अद्वैत आनन्द, सांसारिक सम्मोहन तथा सगी प्रजाके बन्धन मिथ्या हैं । अन्ततः इन समीची परिणति अन्तर्ग विनाशके अनिरिक्त कुछ है ही नहीं । एतन्मय सत् ऐसी परिस्तिता निर्माण अपश्यभावी है, जब मनुष्य सोचनेको विश्वास होना कि उसके अवयवके सभी रूप स्पर्श थे और उस किन्तुर्तन्मयसुखाकी सिन्धिमें उसे स्पर्श न करना पड़ेगा । कुछ लोग इसे बैराग्य यह समझें पर वास्तवमें यह निष्काम कर्मयोगके त्रिप अन्तर्ग प्रेरणाप्रदच सुअसर है । अगर जीवन इस आत्मनिरिक्त देहद्वीपर खड़ा हो तो हमें सौभाग्य समझकर निकलनेमें प्रवृत्त हो जाना चाहिये । मनुष्य कर्मरत नहीं या साक्षिमात्र । इस प्रत्यक्ष समाधान की निष्कर्षकाला कुछ समय बाद भन हो जाएगा ।

मानवको पन्त्रवत् कर्मका दण्ड न बनकर अपनी ताके प्रति आस्था पुरयार्थका सम्बल, दूसरोंके सौजन्यमें श्रम और नैतिकतामें निष्ठाका सम्बन्ध लेकर कर्म पर बढ जाना चाहिये । ये कर्म आरम्भमें आत्म सिद्धिके धनके रूपमें भले ही लगे, पर अन्तमें 'श्रीविजयो भूति' दि सिद्ध होंगे । इस प्रकार 'नियोगक्षेम आत्मयान' । स्थिति अपने-आप प्राप्त हो जायगी ।

प्राय शरीरधारी कोई भी प्राणी बिना कर्म किये गमात्र भी नहीं रह पाता, किन्तु मानव तो सभी नियोगोंमें तम उपादान है । उसके कर्मोंमें भी अन्य प्राणियोंकी भाँति अलगाव है । कर्म शब्दका परिभाषिक अर्थ श्रम भले ही किमा जाय, पर लोकहितैयणासे रहित श्रम कर्म भले ही हो, कर्मयोग नहीं हो सकता । ज्ञान विना बुद्धि और कर्म-साधक मनके अनिश्चित ही इस अन्तरमें एक दिव्य वस्तु विद्यमान है, जिसे हृदय में जाना है । इसकी जड़ स्नेह, प्रेम और प्रसुप्तिका चन चाहती हैं । हृदयको मानवीय भावोंकी ओर फेरकर उनी ओर प्रवृत्त करना ही कर्म है और योगका सम्पूर्ण रहस्य इसीमें निहित है ।

ससार माया है, भ्रमजाल है, इससे छुटकारा सम्भव है, कहकर न तो हम समस्याका समाधान ही पायेंगे और न तो निपटियोंसे छुटकारा पानेमें वर्ष ही बन पायेंगे । घटनाओंपर पर्दा डालना रोगका बीजार नहीं है । श्वानके मयसे शशक-शायक जिस कर टोंगोंमें अपने मुँहको छिपाकर सुरक्षितताका सुभव करता है, उसी प्रकार हम भी करने लगे तो उसके परिश्रमको व्यर्थ करनेका उत्तरदायित्व भी हम ही रहेगा । महर्षि याज्ञवल्क्यने अत्यन्त ओजपूर्ण भावमें भारतीयगण्डव्यके सारभूत विचारोंके सूत्रबद्ध नक्शेसे अवगुणित बृहदारण्यकोपनिषद्के माध्यमसे निष्काम, आत्मकर्म और आत्मकामकी मूर्ति-मूर्ति प्रशंसा करते हुए कहा है—

‘योऽकामो निष्काम आत्मकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ग्रहैव सन् ग्रहाप्येति ।

(४।५)

—एक अगोचर शक्तिस्वरूप-द्राण ही सर्वमय है । वही निरनिशय पूर्णानन्दस्वरूप है, जो तरङ्गज्ञानी इस ‘मीथराम मय सब जग जानी’के रूपको हृदयगम कर लेता है, उसके त्रिदेहरूप प्राणोंका उत्क्रमण शरीरान्तरेके गिये नहीं होता । वह तत्त्ववेत्ता पुरुष नदस्वरूप होता हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त करता है ।

मानव अपनी ही बुद्धिके चमत्कारोंमें द्विधाप्रस्त है । इधर दूसरी ओर वह उसका परित्याग भी नहीं कर पाता । आज भी उसकी प्रसुप्त चेत्तावृत्ति भ्रांतिका अन्तारण कर मुक्त होनेको छापटा रही है । स्वल्पानुभव अपना तदुपपन्निका क्रम, बुद्धिमयनसे विलिखित अहमित्वका दायित्व, तमिन्न युगके बीच साकार दिव्य गौरव शिराट् पौरुषके पुञ्जीभूत ज्वालाकी तपन-जैसे प्रदनोंका एक ही समाधान है—‘निष्काम कर्मयोग’ । अन्यथा—जो पुरुष दृष्टाष्ट विषयोंके गुणोंका चिन्तन करता हुआ उसकी इच्छा करता है, वह उन कामनाओंके कारण उनकी प्राणिके छिये जहाँ-तहाँ जम लेता है । किंतु (परमार्थतत्त्वके विज्ञानसे) पूर्णकाम कृच्छय पुरुषकी सभीकामनाएँ इस लोचमें ही लीन हो जाती हैं—
कामान् य क्षमयते मन्यमानः

स कामभिर्जायते तत्र तत्र ।

पयासकामस्य

शृतात्मनस्त

त्वितैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा ॥

(मुण्डकोपनिषद् ३।२।२०)

जिस आत्मानन्द या कैवल्यानन्दके विषयमें ऊपर चर्चा की जा चुकी है तथा जो मानवमात्रका चरम लक्ष्य है और जिसे मोक्ष कहा जाता है, वह इन्द्रिय, वाणी और मनसे परे है—‘न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग्गच्छति,’ नो मन ।’ यह वह रहस्य है, जिसका आम्बानन्द अनिर्वचनाय है । श्रुतियों इसे ‘परमो वै स’ कहती हैं । इस

स्वर्ग-नरन्मे परे णिय धामम्भकी प्राप्तिका उपाय उनाते
हुए भगवान् कृष्ण परम भक्त उद्धवजीसे कहते हैं—

स्वधर्मस्यो यजन् यज्ञैरनाशो काम उद्धव ।
न यानि स्वर्गनरकौ यच्चन्यथा समाचरेत् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २० । १०)

ज्ञान धर्म च भक्ति धर्मोपायऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ।

(श्रीमद्भा० ११ । २० । ११)

‘उद्धव ! मनुष्य अपने वर्ण एवं आश्रमके अनुकूल
धर्ममें स्थिर रहकर यहाँके द्वारा बिना किसी आशा और
कामनाके, निष्कामभावसे मेरी आराधना करता रहे और
निर्विघ्न धर्मसे दूर रहकर विहित कर्मोंका आचरण करे
तो उसे स्वर्ग या नरकमें नहीं जाना पड़ता । ज्ञानयोग,
कर्मयोग और भक्तियोगके अतिरिक्त मनुष्यके परम्पराके
छिड़े अन्य कोई उपाय नहीं है ।’

पाँच हजार वर्ष पूर्वका—‘उद्धरेद्भ्रातृमाणात्मानम्’
का षष्ठ्यबोध आज भी सजग प्रहरीके रूपमें विश्वके
मानव-समाजको चेतावनी दे रहा है कि अपना उद्धार स्वयं
करो, कोई दूसरा तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता । इसे

दर्शनशास्त्री भाषामें—

‘विक्षुब्ध सदाश चाप
तक ही सीमित रखा तो इसमें किसी
जिस कर्मक करनेसे काममें खल्लार पैदा
करना पड़े, उसे पहले ही आचरित नहीं करना
येन खटवासमारुद परितप्येत स्वयं
आदावेय न तत् कुर्यादधुने जीवित स्तौ
(विदुग्ग प ११)

मायके मुकुलित आकर्षणको सत्य समझकर क
मोहकतारूप सेमर-वृक्षमें लो फलको देखकर
शुक्रकी भाँति लुप्त हो गया है । पतु का
क्या तो रुई उड़ गयी । भोगोंकी निराशा प्र
गयी । न शान्ति मिली, न सुख और न सुख ।
हाथ न लगा । अब पश्चात्ताप करनेसे क्या ।
पापकर्मकी कमाईका मुक्तान कौन करेगा ।
कानेपर सिर धुन धुन कर पड़ता ही तो है न

सूरासजीने ठीर ही कहा है—

कहत सूर भगवत भजन बिनु सिर धुनि धुनि ली

मुक्तिका सुगम पथ—निष्काम-कर्मयोग

(लेखक—१० श्रीमद्गुणगुणदीपिका)

श्रीमद्भगवद्गीताका निष्काम-कर्मयोग मनुष्यमात्रके
छिये बड़ी ही सुगमपूर्वक आचरण करनेयोग्य
धेयोमार्ग है । जमसे स्वेच्छा मृत्युपर्यन्त मानवजीवन कर्म
योगका अनुष्ठान-क्षेत्र ही है । मनुष्य एक क्षणके छिये
भी कर्म नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मानव-जीवन ही
धर्मसंस्काररत्नी काज लेकर हुआ है । जिस प्रकार
बढ़ीमें मरी चाकीक दयावक कारण बड़ी निरन्तरिक प्यनि
करती हुई बच्चे रहनेके छिये बाध्य है, उसी प्रकार
मानव-जीवन भी कर्म-संस्कारोंद्वारा प्रेरित-कर्म करनेके
छिये निरुद्ध है । उस सब पदार्थ बड़ीया उदाहरण
एक अश्वमें सम्माननेवालेके छिये दिया गया है, किंतु

मानवमें कर्म करनेकी स्वाभाविक स्वरुपाके स्वयं
भगवान् बुद्धिके भीतर विचेतनका प्रसरण भी निरुद्ध
जिसके सहारे मानव कर्मक उचित, अनुचित, हेतुपूर्ण
आदिका निर्णय भी कर सकता है ।

भारतीय दर्शन सृष्टिकी रचनाका निरुद्ध स्वयं
निष्प्रयोजन नहीं मानता है । यह कहता है कि जहाँ
उत्पत्ति कर्म करनेके छिये ही हुई है । स्वयं
स्वयं कल्याणके छिये चराचर वस्तुके सम्मान
भावनासे प्रेरित होकर कर्म करो । स्वयं
ही जीवन है । इसी दृष्टिकोणको सामने रखे

हारे पूर्वज श्रुति एवं शास्त्र मानवके प्रति तीन प्रकारके गोंका दायित्व आरोपित करते आये हैं। वे तीन हैं—(१) देव श्रृण, (२) श्रुति श्रृण और (३) पितृ श्रृण। शारीरिककर्म तो शरीरसम्बन्धी क्रियाओं। सक्रिय बनाने रखनेके लिये प्रकृतिके नियमानुसार नो-आप बिना किसी प्रेरणाके होते ही हैं, किंतु मन-क्षेत्रके अन्य व्यवहार कर्म-संस्कारसे प्रेरित होकर मनको नवीन कर्म (पुरुषार्थ) करनेका सुअवसर प्रदान करते हैं। उनमें कुछ कर्म तो व्यक्तिगत हित सासारिक सुखभोगोंकी कामनासे प्रेरित होकर किये जाते हैं और उनसे उत्कृष्ट कुछ कर्म समाज हित, देशहित तथा विश्वकल्याणके उद्देश्यसे सम्पादित किये जाते हैं। ऐसे कर्मोंको श्रेय कर्मोंकी सझा दी गयी है तथा उनमें निर्वार्यरूपसे प्रवृत्त होनेके लिये मानवके प्रति उर्पर्युक्त तीन प्रकारके श्रृणोंका आरोपण किया गया है। हमारे नित्य-व्यावहारिक जीवनमें भी वह स्पष्ट देखनेमें आता है कि किसी भी कार्य अथवा व्यवसायका कर्ताके ऊपर नित्यका आरोपण दिये बिना मग्नबद्ध कार्य सुमन्यस्थित रूपमें मचावित नहीं होता है और न तो उस कार्यका प्रयोजन ही सिद्ध होता है। कर्ताके प्रति दायित्वका यह बंधन कार्यके उद्देश्यके सफल बनानेमें पूर्णरूपेण सहायक हुआ करता है।

कर्म करनेकी सामर्थ्य एवं शक्तिके साथ सुशिक्षित मनवको विवेक-दृष्टि प्रदान करके उसको अपने कर्मकी योग्यता, उपादेयता तथा समाज एवं विश्व हितमें कर्तव्य परापूर्णात्माका निर्वाह करते हुए, अयोग्यमार्गपर अग्रसर होनेका सुअवसर प्रदान किया है। भारतीय दर्शनकी इसी विशेषताने कर्मबन्धनसे मुक्तिका मार्ग भी प्रशस्त किया है। बुद्धिमान मनुष्य कर्मक्षेत्रमें उतरनेसे पूर्व कर्मके पूर्वापर परिणामोंका विचार अवश्य कर लेता है, किंतु उसके अग्रगण्य फल भोगनेमें वह सर्वथा ईश्वराधीन रहता है।

श्रीमद्भगवद्गीता (५।१२)में भगवान्ने कर्तव्य-कर्म करते हुए उसके बन्धन-कारक परिणामसे बचनेके लिये निर्देशित किया है कि—

युक्त कर्मफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्।

अयुक्तं कामकारेण फले सक्तो निश्च्यते॥

योगयुक्त कर्मके फलका त्याग करनेवाला कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है और इस निष्ठसे मिलनेवाली शान्ति प्राप्त कर लेता है तथा अयुक्त मनमें कामना (वासना) होनेके कारण फलमें आसक्त बुद्धिवाला कर्मबन्धनमें बँध जाता है। इससे स्पष्ट प्पन्नित होता है कि कर्ममें आसक्ति एवं फलकी कामना ही कर्ताके बन्धनका प्रधान कारण है। कर्ता अहंबुद्धिसे कर्ममें प्रवृत्त होता है, आसक्तिपूर्वक कर्म करना है और कर्मकी सिद्धि लिये, फलके लिये लालायित भी रहता है। साथ ही उसकी अस्तिद्धि की सम्भावनासे भी भयभीत बना रहता है, अतः कर्मकी सिद्धि अथवा अस्तिद्धि को भी परिणाम उसके सामन आता है, उससे उसका सुखी अथवा दुःखी होना सामाजिक हो जाता है। बस, कर्म बन्धन यहीसे प्रारम्भ हो जाता है। इसा हेतु भगवान्ने अर्जुनको पूरी सारभानी बरतनेके लिये निर्देश दिया है जो कर्मसिद्धांतका सूत्रमन्त्र है कि—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्यक्मणि॥

(गीता २।४७)

‘अर्जुन ! तेरा कर्म करनेमात्रमें अधिकार है, फलकी प्राप्तिमें कदापि नहीं। तू कर्मफलका कारण मत बन और न अकर्म (कर्म न करने) की ही आसक्ति रख, व्यर्थमें अपनेको कर्ता मानकर उसके बन्धनका कारण क्यों बनता है ?’ यहाँपर चिन्तारणीय बात यह है कि कर्म बन्धनकारक किस कारण होता है और जब वह सार्वभौम ईश्वरीय विधान है, तब उससे मुक्ति किस प्रकार सम्भव हो सकती है ?

यह एक सामान्य नियम है कि मनुष्य कर्ममें प्रवृत्त होनेसे पूर्व कर्मका सकल्प करना है और सकल्प कर्मक कर्तृत्वके अभिमान (अहंबुद्धि) के बिना नग्न नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि धर्मबन्धनका कारण कर्तृत्वका अभिमान तथा उसके शुभाशुभ फल-प्राप्ति की कामनामात्र ही है। इसीसे जन्म-जमान्तके क्रमवश प्रसाह अनन्तकाल तक जारी बना रहता है। इससे छूटनेका अन्य कोई उपाय नहीं जान पड़ता।

मोटे तौरपर हम देखते हैं कि किसी रस्तीमें गाँठ जिस स्थानपर लगी हुई होती है, उसी स्थानसे प्रस्थित हो विपरीत दिशामें बल देकर (मरोड़कर) खोलनेका प्रयास किया जाता है और धीरे-धीरे प्रस्थिक बन्धनको ढीला करते हुए एकदम खोल दिया जाता है। वैधा हुआ स्थान प्रस्थिके खुलते ही मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार जीवभ्रममें जड़ चेतनकी प्रस्थिक कर्म-सत्त्वारवशात् अनेक कामना, वासनाओंसे जकड़ी हुई बन्धी आ रही है, अतः मानवको जीवनपर्यन्त कर्तृत्वका अभिमान (अहंबुद्धि) एवं फलाशासे रहित होकर कर्ममें प्रवृत्त रहना आवश्यक है, क्योंकि तभी वे कर्म बन्धन-कारक नहीं होंगे। कर्मके बन्धन मुक्तमें कृतार्थ कर्तृत्वमिमान एवं फलाशामात्र होते हैं। श्रीमद्भगवद् गीतामें (३।१९, ४।१९-२०, २०में) कई स्थानोंपर इस सिद्धान्तका निरूपण किया गया है, उसका साष्टान आशय यह है—(१) 'अर्जुन ! इमं चित्तं यत् निरन्तरं आसक्तिमे रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मको भ्रष्टीभूति करता रहे, क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्म्यासे प्राप्त हो जाता है। (२) जिसके सम्पूर्ण साध-सम्पन्न कर्म बिना कामना और मत्तत्वे होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म मानव-प्रभृतिसे भिन्न हो जाते हैं, उस महापुरुष परमात्मा बन भी पड़ता कहते हैं। (३) जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके

फलमें आसक्ति का सर्वथा त्याग करके सदा रहित हो गया है और परमात्मामें निमग्न कर्ममें भ्रष्टीभूति बर्तता हुआ भी कर्ममें प्रवृत्त करता। (४) जो बिना इच्छा के अपने प्रापदार्थमें सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या-अभाव हो गया है, जो हर्ष-शोक और द्वेष-अतीत हो गया है—ऐसा मित्र और भ्राता रहनेवाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी बन्धन-बैधता। तदनुसार इस सत्सारी कर्मशास्त्र में कर्म करते हुए उसके बन्धनमें न आवे, यही कर्मसु कौशलमार्गका दिग्दर्शन है।

निश्चयक अन्य धर्मग्रन्थोंमें कर्मफल मोक्षों के कोई मार्ग नहीं बताया गया है। सत्यम कर्मसंग्रहमें सर्वत्र ही भरा पड़ा है, किन्तु निष्कर्मकर्मयोग-मार्ग और कुर्रमें डाढ़की बात क्वचिद् ही स्थित मिश्रि है। एक दूसरा पक्ष यह भी स्वीकार करना कि निष्कर्मकर्मयोगमें भी साधकमें कर्मक जड़ अपने स्वार्थके लिये तो नहीं, परमार्थ एवं प्राप्ति मूल्य भावनासे प्रेरित होकर कर्म किये जा सके। अतः उन शुभ-कर्मों का फल भी परोक्षरूपसे होने चाहिये। यदि ऐसा मान भी लें तो कर्मदान रता की आत्मभावनासे किये गये कर्मों का अन्त कारणनी बुद्धि ही करते हैं और कर्मका बुद्धि ही हमें बन्धनमुक्त हानक लिये अमीर है।

वास्तवमें निष्कर्मकर्मयोगका आचरण सदा अन्त उत्तरण शुद्ध होता है, जिसके फलस्वरूप अन्तःकरण एवं अविषाक अवस्था तत्पश्चात् है। अज्ञानावरण नष्ट होते ही अस्मिता-प्रकाश स्वस्वप्ति हो जाती है। जिस पुरुष की पत्नी का भिन्न हो चुकी है, उसकी समस्त सौन्दर्य-प्रिय प्राण कर्मरहित आनन्दमें मग्न हो जाते हैं। 'यस्य सद्यः समागच्छा' कामसत्त्वप्रवृत्ति

बिना प्रकार मुन हुए बीचमें अक्षुर होनेकी सामर्थ्य निक भी नहीं रह जाती, उसी प्रकार नि सकलप । जानेसे कर्मयोगी (ज्ञानी) के कर्म फल उत्पन्न करनेमें लक्ष्य नहीं रहते, क्योंकि कर्तृत्वके अभिमानसे रहित निरु कारण उनमें फल देनेकी शक्ति नहीं रह जाती । तबका किञ्चिन्मात्र प्रारम्भ शेष रहनेपर्यन्त निष्काम-कर्मयोगीके कर्म एवं व्यवहार, जो लोकमें देगनेमें आते, वे उसके द्वारा सर्वथा उदासीनभावसे नियमित होते हैं । स्वयं भगवान् के निर्देशानुसार उस निष्काम कर्मयोगीकी स्थिति अज्ञेयिनि गीता (४।२०-२३) श्लोकोंमें और स्पष्ट कर दी गयी है—

पचछालाभस्तुष्टो ह द्वातीतो विमत्सरः ।
समः सिद्धासिद्धौ च कृत्यापि न नियम्यते ॥

निष्काम-कर्म एवं मोक्ष

(लेखक—प० भीकानेधरजी उपाध्याय)

भारतीय सिद्धान्तोंकी यदि समालोचना की जाय । सुस्पष्ट हो जायगा कि मानव-जीवनकी सार्यकता धर्म-वस्तुषयकी प्राप्तिके ही है । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—ये ही चार पुरुषार्थ हैं । भारतीय मनीषियोंकी प्रखर भाषाकी ज्योतिरि किसे नहीं चमकृत किया । उसने जीवन-संझीके प्रपञ्च इन्हीं चार पुरुषार्थोंमें अन्तर्निहित तबोये हैं । इनमेंसे एकका भी त्याग नहीं किया जा सकता । मानवीय सहज प्रवृत्तियोंके साथ इनका शाश्वत सम्बन्ध है । ये क्रमेण जीवको अपनी ओर खींचते हैं । तबसे एकका भी उल्लङ्घन मानवको व्यर्थ व्युत्पन्न करता है, अतएव उद्बोधने कहा गया है कि—

धर्मार्थकामाः सममेव सेव्या

यो ह्येकस्यो ह सरो अघम्यः ।

अनिशयिता अनर्थकारिणी होती है । एकमें ही भाग अनुत्तिना होना मानवकी तन्म-अवस्थाकी स्थिति को बाधित करता है । पुन प्रश्न उठता है—

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
यथायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥

‘प्रारब्धानुसार प्राप्तमें सतृप्त, निर्द्वन्द्व, इर्ष्या द्वेषादिके रहित, कार्यरती निद्रि या असिद्धिमें समाप्य रहनेवाला निष्काम-कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी बन्धनमें नहीं पड़ता है । जिसकी बुद्धिमें आसक्ति नहीं रही, वह कर्म बन्धनसे मुक्त हो गया । ज्ञानमें स्थित हो जानेके कारण निष्काम कर्मयोगीके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं । मुक्तिना ऐसा सुगम मार्ग श्रीमद्भगवद्गीताके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं देखनेमें नहीं आता है, क्योंकि गीतामें सब उपनिषदोंका साररूप अभूत है, जिसका पान करके केवल भारतीय नहीं, अपितु विश्वके अन्य धर्मावलम्बी भी मुक्ति-उप कर रहे हैं । ऐसा मुक्तिका सुगम पथ—कर्मयोग गीताकी देन है ।

अर्थ एवं काममें मानवीय प्रवृत्तियों अत्यधिक आड्ड होती हैं । ऐसी स्थितिमें अपरपुरुषार्थ—धर्म या मोक्षका हास होना सामाजिक-सा हो जाता है । अतः ऐसे समयमें धेय क्या है ? हेय क्या है ? इसका विवेक अत्यन्त विवक्षुण-धीक लोग भी नहीं कर पाते ।

कर्म मानव-जीवनका मुख्यधार है । मोक्षस्वरूप कल्याणमय मज्जितको पानेके लिये विभिन्न पथपर भिन्न भिन्न प्रवृत्तियोंके साथ कर्मका पदप्रक्षेप करना पड़ता है । सहज बन्धनसे बँधा जीव मुक्त होनेकी चेष्टा करता है । यद्यपि साधारणोंके लिये यह विशिष्ट बन्धन (सासारिक सम्बन्ध) जीवनका वरदान मान्य होता है तथापि योगिजन उसमें नहीं रमते । वेदान्तदर्शनके अनुसार कर्मव्युत्पन्न शरीरी गर्भसे शून्यपर्यन्त महत्प्रपञ्चकी दृढ़ रज्जुसे आवृत रहता है । इस बन्धनका कट जाना ही मोक्ष है ।

मोक्षका शाब्दिक अर्थ मुक्त हो जाना होता है।
मग्वान् श्रीशंकराचार्यके अनुसार परब्रह्मना ही द्वितीय
नाम मोक्ष है—

‘नित्यशुद्धबुद्धप्रहासरूपत्वा मोक्षस्य ।’

उभय स्थितियोंमें कर्मसे छुटकारा पाना ही मोक्ष है।
बौद्ध विद्वानोंकी दृष्टिमें जन्म कर्मसे ‘निवाण’ ही मोक्ष है।
भारतीय दार्शनिक ग्रन्थोंको मोक्ष नहीं खीनार करते,
क्योंकि जन्म और मृत्यु ही अमोक्ष है। जीवनरञ्जुकी
ये दो गॉँठें हैं। भगवान् योगेश्वर श्रीकृष्णन गीता
(३।५)में कहा है कि ‘प्राणिमात्र क्षणभर भी कर्म
किये बिना नहीं रह सकता। मान लिया जाय कि कोई
व्यक्ति सुखपूर्वक सो रहा है तो भी वह कर्म कर रहा
है। आससंचालन होना एव सोना दोनों क्रियाएँ
पद्मभाभूतसे निर्मित शरीरक सुवर्ण ही निष्पादित होती
हैं। दोनों सहज मानवीय प्रवृत्तियाँ हैं, दोनों मानवके
जिये प्रकृतिप्रदत्त उपहार हैं, इस प्रकार कर्मका परित्याग
असम्भव दुष्कर हो जाना है। श्रीगीताजीके अनुसार
कर्म दो प्रकारक है—(क) मग्नम कर्म और (ग)
निष्कमकर्म। दोनोंके दग भी दुस्तय हैं। परतु जिस
प्रकारमें व्यक्ति कर्म किये बिना रह सकता, उसी
प्रकारसे क्या वह सग्नमकर्म किये बिना रह सकता है ?
नीरवी प्रवृत्ति अधोमुखी है, उर्ध्वमुखी नहीं। ठीक
इसी प्रकारसे जीवकी प्रवृत्ति सग्नमकर्ममें प्रवृत्त होमेती
है। मानसिक उपाधों, सग्नो, आन्तरिक एव विज्ञानकी
द्वारा जन्मे आकाशमें स्थित किये जा सकता है,
पर उससे क्या उसकी स्वतन्त्रता प्रवृत्तिको भी
अवरोधित किया जा सकता है ?

इसीजिये गीतामें कर्मपर विचार
है तथा अन्य कनिष्ठ भारतीय ग्रन्थों में
कर्मपर विचार प्रस्तुत करते हैं। वेदान्तदर्शन
कर्म तीन प्रकारके हैं—(क) सत्वि (ग) रज
एव (ग) क्रियमाण। पर इस दर्शनमें निष्कर्म
नामोल्लेख भी नहीं हो पाया है। एक उदाहरण
तीक्ष्ण विचारकी वासना दते हुए शायद ही
निश्चिन्तने आवश्यक बताते हैं। सत्ति कर्म
नाशक ज्ञानाग्नि है। भगवद्गीता कहती है—

ययैधासि समिद्धोऽग्निर्मलसात् कुरुष्वहं ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तदा ।
(४।३४)

प्रारब्धकर्मक अनुसार जीवकी योति निर्धरा है—
है। अतएव इस कर्मका क्षय भोगसे ही हो सकता है।
यदि प्रारब्धकर्मका एक जन्ममें भोग समाप्त न हो सके
तो दूसरे जन्ममें उसे भोगना पड़ता है। क्रियमाण
मात्र सही हो सकता है, जब उसके विपरीत
असम्भव औदासीन्य प्रदर्शित करे। उदाहरणस्वरूप—
‘यद् ऐन्द्रजातिकं विनिधु चमत्कारोसे लोकोर्गे कर्म
कर तो रहा है, परतु इसकी यद् चमत्कृति बुद्धा है’—ऐसे
ज्ञानवान् पुरुष सोचना है। विचार करनेसे—‘विपरीत
कर्मका बुद्धाव और उसके प्रति उदासीनताकी भावना
निष्कर्मकर्म सिद्ध होता है।’ एतद्विहित निष्कर्मकर्म
कर्म कोई द्वितीय स्वरूप नहीं हो सकता। जैसे जो
किया, किसी विशेष मायागमे अविद्य होकर प्रतीति
यदि ऐसी बुद्धि सम्भव हो सकती है, तभी वह
किया जाता हुआ भी अकृत्यान् हो सकता है। तब
अनुपेक्ष्य बाने हुए श्रीकृष्णन गीता (३।११)
कहा है—

‘तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाकरोत् ।
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ।’

इसको आगे (४ । २०) में और स्पष्ट करते हुए करते हैं—

त्यक्त्वा कर्मफलमस्तु नित्यतृप्तो निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव विचिन्तु करोति सः ॥

सांख्यशास्त्रक अनुसार जिस कर्ममें रागाभाव हो वह नष्कर्म हो जाता है । सामान्य राग भी निवर्धनका कारण होता है । जो कर्म निवर्धनका कारण होता है वह निष्कर्म नहीं हो सकता । अतः कर्मक कर्तृत्वमें रागकी सत्ता हेय एवं अवाञ्छित है ।

सूक्त सभी शास्त्रों एवं विचारोंकी धारणा कर्मसे निर्दिष्ट रहनेकी है—जैसे कर्म जल्से रहता है ।

किंतु निष्काम कर्म करते हुए भी तो फलकी प्राप्ति होगी ही ! फलप्राप्ति का क्षय तभी होगा जब उसका उपयोग किया जाय । और, फलोपयोग करना सक्रम यात्री अभिलषित अहङ्कार है । तब हम फलसक्तिसे सर्वथा पृथक् कैसे रहें ? अनजानवश यदि कोई पुष्प पुष्पपर पतित हो जाय तो उससे मन्त्रन्दक दो चार रेणु अवश्य ही सट जायेंगे, इसका दुःकूल सुरभित होगा ही, न चाहते हुए भी वह मादकताका अनुभव करेगा, यह क्षम उठेगा । दूसरी स्थितिमें यदि फलोपयोगका त्याग कर देनेका दावा किया जाय तो जम-मरणका चक्र दृढ़ नहीं सनता । सामने दुर्लब्ध पहाड़ है, पीठ अपार जलनिधि । प्रलम्ब अनिर्वचनीय है, स्थिति दारुण है, पथिक दिग्भ्रात है । क्या करे ?

ज्ञानकी कीमुदीने जिस पुरस्पर आन्विक कीर्त्या वह महान् हो जाता है, वह भयभूति हो जाता है । उसका मन महान् हो जाता है । उसकी विचारधारा असीम हो जाती है, वह लोककल्याणके लिये अमसर रहता है । सम्पूर्ण मानवीय सुरक्षाके प्रति जागरूक रहना, अपनी कामनाकी सिलाईलि दे देना निष्काम-कर्मकि सम्भवतः पक्षको प्रस्तुत करता है । जनवादसे

लेकर आजके लोकमान्य तिळक एवं महात्मा मदनमोहन मालवीय—जैसी विषयवृत्तियाँक मूलमें भी यही पवित्र भावना काम करती रही है । इन्होंने अपनी सम्पूर्ण मनोभावनाओंका दमन एवं महत्त्वाभावज्ञाओंका उपशमन कर विषयके लिये जो उदात्त कर्म किये, औरोंके लिये जो त्याग किये—ने कर्म करते हुए भी कर्मसे पृथक् रहे । यही समष्टि दित है, जेठ-समृद्ध है, निष्काम कर्मयोग है, उदात्तचरित है और मानव-जीवनके लिये सब कुछ है ।

जिसन अपन ही लिये सब कुछ किया वह कामी है, जघन्य है । स्वार्थका जितना अंश जिसमें रहा, उसकी जघन्यता उतनी ही अधिक बढ़ती गयी । वह कर्मफलका त्याग नहीं कर सका, अपितु मद्योमत्त मधुपकी तरह मधुराशिमें गिर पड़ा, परिणाम : निष्काम कर्म करनेकी कुछ पद्धतियाँ भी निर्दिष्ट की गयी हैं, यथा—काम्य मित्रिदादि कर्मोंका सर्वथा त्याग, सर्वभूतोंमें समान दृष्टि रखना, सर्वकर्मफलत्याग आदि आदि ... । श्रीगीता (१२ । १२) में योगेश्वर श्रीकृष्णन सर्वत्र निष्काम-कर्मकी प्रशंसा की है । अपन कल्याणकारी सुगम साधनोंको बनाते समय उत्तरोत्तर प्रशस्त कर्मोंको इक्षित किया है—

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्व्यान विशिष्यते ।

व्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥

कर्मफलका त्याग करनेका अर्थ यह नहीं है कि फलको उठाकर इतस्ततः फेंक दिया जाय अथवा उसका प्रति अनास्था रखी जाय, अपितु फल-त्यागका स्पष्टार्थ है—भगवान्के प्रति फलका समर्पण करना । जो व्यक्ति फलका जितना ही नि स्वार्थभावसे, छल-छद्मसे इक्षित हो त्याग करता जायगा, बदलेमें उसे उतना ही मनन एवं निदिध्यासन (अभ्यास) की शक्ति मिलती जायगी । और, अन्तमें अत्यन्त काम्य मोक्षका भी त्यागकर वह स्वतः परब्रह्म हाँ जायगा । वह ब्रह्ममें नहीं मिटेगा, अपितु

स्वतः उसकी शक्ति परमस्वरूपमें बढल जायगी। वह गुणातीत, निराकार, निर्विकल्प, निष्कल्ह, ध्येय एव तेज पुष्ट हो जायगा। वह बह उठेगा—
'शिषोऽह शिषोऽह शिषः केवलोऽहम्।'

इस असीम शक्तिके महद्बुधवा दीन होने के कर्मयोगमें मिमटा हुआ है। जिस व्यक्ति ने भूमिमें इसे उठा कर (बोकर) श्रीगुरुदेव किया, वह कृतकृत्य धन्य, धन्यता, एव धन्यता।

निष्काम कर्मयोगामृतका पारमैश्वर्य

(अष्टाङ्ग—पं० श्रीबानकीनाथजी धर्म)

तत्त्व अकाम, निष्काम, ब्रह्म—ये परमात्माके ही पर्याय अपना ब्रह्मप्राप्त व्यक्तिके विशेषण हैं—'योऽकामो निष्काम वात्सकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति प्रसूय सन् प्रहाप्यति।' (गृहदा० उ० ४।४।६), 'आन्निवस्य आकाम इत्यस्य' (तेत्तिरीयोप० २।२।६-८), 'भिद्यत इद्वयमर्थः' अत्र भववध अकाम अजोगे, 'बहवि अकाम उदवि भगवाना' इत्यादि कथनोंसे यह सुस्पष्ट है। इसी प्रकार योग (असम्प्राप्त) भी परमात्माका नाम है—'जिह्वासुरवि योगस्य' 'योगो योगविदा मेता' (वि० १६)। वैसे भी जिस शास्त्र या मन्त्रचर्य, तप, स्वाध्यायदि साधनासे व्यक्ति जितना अधिक शुद्ध-शुद्ध, प्रपञ्चमुक्त, शान्त-स्वस्थ, शिष्य एव विशेषकर अमय, सच्चिदानन्दधन ब्रह्म परमात्मपदको प्राप्त करता जाना हो, वह भवना साधना और शास्त्र उक्त ही श्रेष्ठ हैं। ध्यान-योग, समाधि, स्वाध्याय, भजन-कीर्तन, दया-दान, प्रेम, धर्म सभी शान्ति-शान्ति नि स्वार्थता, निष्कामता, असम्प्राप्तता आदिकी ओर ही प्रवृत्त होते हैं। इसलिये चाहे कर्मयोग हो या अर्थयोग अथवा ज्ञानयोग, सभीमें ही निष्काम भावना हो। मन्त्राभारत, योगदर्शन (२।१) आदिमें तप, स्वाध्याय, इन्द्रप्रणिधान आदिका 'क्रियायोग' कहा गया है। भागवत-माहात्म्यमें एवं भागवत (१।४-७३०) में, योगदर्शन की भाँति श्रेष्ठ एव उसका परिभाषित रूप भी मिला है। भागवत ११।२०, २७ आदि अध्याय प्रायः पूरे कर्म एवं क्रियायोग का निष्कर्ष हैं। पञ्चपुराणम क्रियायोग एक शतत्रय लक्षण हैं। इन सबमें भी प्रायः यही

निष्कर्ष बतलाया गया है। (पणिनि १।१। काशिकावृत्ति, (मनु० २।२-५, १०।१। लाट्यायन एव याज्यायन श्रौतमूर्ति, (भातन १।१।२०,) आदिमें तथा आपस्तम्ब श्रौतमूर्ति, समवेदिकी त्रिभिन्न व्याख्याओंमें प्रायः कर्म सङ्गम भी बन गया है—'कर्मयोगस्तु कर्म' (भागवत १।१२०।७)। मनुने (२।४५) निष्काम अकामस्य क्रिया काश्चिद् इदमेव नेदं कर्म यद्यपि पुरुते कर्म तत्तत्कामस्य येति—इस वचनसे असम्भव-सा माना है, पर वेद (२।५५) कर्मनात्यागको कामप्राप्तिसे श्रेष्ठ बतले।

'प्रापणात् स्वयत्तामना परित्यागा विधिना आपस्तम्ब, जीमूतबाह्वन, नतिदवादिक मतसे वेदों के कामनासे किये गये निष्काम कर्म निरा। ईश्वरार्पित भावना एव मोक्षक कल्याणसे मिले। कर्म प्रायः निष्काम हैं। भागवत (१।५। अनुसार भावदर्पित कर्म भी ऐसे ही हैं—

एव नृणां क्रियायोगाः सर्वे मनुतिहेतवः स पथात्मचिन्तादाय कल्याणं कल्पिता एव

मनुक 'परित्यागां विधिप्यते' का मन्त्र है। (गृह्यभा० १२।१७७।१६)। मन्त्र सङ्गममति या योग-यहोदि कर्म कान्तिन इति मति यथावत् है ही नहीं, क्योंकि—

ज एवकार चरन अनुगत। तिन सङ्ग भाग रातम भवे।
(विनयविदा १।१।१।)

राम धरनमिप पकज जिहरी। बिषय भोग बस कर ह कि तिन्हरी
(मानस २।८३।४)

रमा बिहामु राम भनुरागी। तअत बसन निमि जन बह भागी
(मानस २।३२३।४)

—क अनुसार रागभा तो यमविमुख ही होते हैं ।

क्योंकि साधनोंमें— नहीं राम तई काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम ॥ काम आहत मुन् सपनेहुँ नही । 'राम प्रेम पथ इखिये, दिवे विषय ता पीडि'नी अयन्त प्रसिद्धि है । यहा यात ज्ञान, भगवदर्शनात्की है—'पर हृद्भा नियतते ।' (गीता २।५०)। शांखों अनुसार कामीके सभी सज्जर्म ही निष्कल होते हैं या पुत्रर्मम परिणमित होकर बलि आत्मी प्राम होते हैं—

कि तजजपे तपसा मोनेन च प्रतेन च ।
सुपर्वनेन दानेन स्त्रीभिपस्य मनो हृतम् ॥
(भागवत ११।१४।३०, ११।२६।१६,

महाभा० १३।३८।४०, नारदपुराण ७।८
ब्रह्मवैवर्त० १६।९०), मनुके २।२७ स्लोक

एव उनके व्याख्याताओंका भी यहा भाव है । कामनाके कल्पन होते ही ज्ञान-तेज, मन-प्राण, धर्म,

बुद्धि, ही-श्री-स्मृति-श्रुति-सत्य, किमविक आमातकका गल हो जाता है—'आत्मा धर्मो धृतिमति । ही।

भीस्तेज स्मृति सत्य यस्य नदयति जमना'
(भागवत ७।१०।८)। इसक विपरीत उपर्युक्त सभी

महान् गुण एव श्रीमन्नान् अकामीको तत्काल सुख

हो जाते हैं (श्रीमद्भागवत ६।१६।३४),

'सर्वैर्युगैस्तत्र समासते सुरा' (भीमद्वा० ७।७।३)

यही वास्तविक ब्रह्म प्राप्ति या गीता २।५५-७२ की प्राप्ती स्थिति है । प्रह्लादके अनुसार साधक क्यों ही पूर्ण निष्काम होता है, वह साक्षात् भगवान्का स्वरूप बन जाता है—

'विमुञ्चति यदा कामान् मानयो मनसि स्थितान् ।
तद्यौव पुण्डरीकाक्ष भगवत्प्राप्य कल्पते ॥

(भीमद्वा० ७।१०।९)

यमराज भी नचिकेतासे यही कहते हैं—

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिता ।
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यथ ब्रह्म समश्नुते ॥

(कठोपनिषद् २।३।१४, बृहदा० ४।४।७, शांखायनी २५)

अत विद्वान् व्यक्तियों निष्काम, निर्वासन मनसे बाँझुरीक समान ही अनसक्त ध्वनि, स्वर एव वागीका प्रयोग तथा शरीरद्वारा क्रियाएँ करनी चाहिये । निष्कामभावको ही आगमभूषणोंने सभाषि वा सभी शास्त्राओंका वास्तविक समाधान कहा है—

निरिच्छस्य ममाधानमाहुरागमभूषणा ।

(योगवासिष्ठ ६।२।३६।२३)

कामनाके उदयसे जो बलेश होता है, वह नरकोंमें

भी नहीं है । कामना ही चित्त है, उसकी शान्ति ही मोक्ष है—'तच्छान्तिर्मोक्ष उच्यते ।' (योगवासिष्ठ ६।

२।३६।२५) कामना-वृद्धि ही दुःख, चिन्ता एव

विद, अग्नि की ज्वाला है । इसकी ओपधि धीर पुरुष की साधना या पतन है, बाह्य ओपधि इजेक्सन नहीं ।

इसका स्वल्पाभ्यास भी महान् भयसे प्राण करतवाला है—
स्वल्पमप्यस्य धमस्य प्रापते महतो भयात् ।

(गीता २।४०)

इच्छोपशमन कर्तुं यदि कृत्स्न न शक्यते ।
स्वल्पमप्यनुगन्तव्य मार्गस्थो नावसीदति ॥

(योगवासिष्ठ ६।२।३६।३०)

कामनामात्र ही ससार है, उसकी निश्चिन्ता ही मोक्ष है ।

(वही ३३) कामना—इच्छाका अनुसंधान ही असम्प्रदात या नित्य-समाप्ति है । जिसके लिये यह दुःसाध्य है, उसके

लिये गुरु, उपदेश, शास्त्र-साधन, सत्सङ्ग आदि सब निरर्थक हैं (वही ३५) । कामना विपरीत विवृत चित्त ही समस्त

आधि-व्याधियोंका मूल है, यही बधन है एवं निष्काम-भावना ही मोक्ष है । वासनाजाल क्लेशधनमें दुःख दुःख खदिर

बुझाँका सङ्घ है । इसे शयकपी प्रचण्ड अक्षिसे दग्ध कर देना ही बुद्धिमत्ता है । जितनी जितनी निष्कामप्र

* निर्बीज यौमुरी यादव मनाजनुसार ब्रजती है, पर उसकी अपनी कोई कामना नहीं होती । जैसे ही जीव—
'इश्वर स्वभूतानि वप्राकृदानी मायया' (१८।६१) से ईश्वरद्वारा चालित रहता है—'उच्यता यद्वाजानि वज्रवहत वासनम्' (योगवासिष्ठ ६।२।३६।३६)

होती है, वतनी ही मुष्टता होती है, ज्ञान यथाशक्ति
गति-मति, ज्ञान, वैराग्यदि साधनोंके सहारे शनै-शनै
इस यासनाजाउ—कामना-समूहका धीरतासे वमूलन
करना चाहिये—

यतोः यतो निरिच्छत्य मुक्तैव सतस्ततः ।

सायद्रतिर्यथाप्राण हन्यादिच्छा समुत्थिताम् ॥

(योग्यासि० ६ । २ । ३६ । ४०)

द्विवेकी सत्पुरुषक मनमें एक क्षण भी यदि कर्मनाशक उदय हो गया, इच्छा निरासमें अस्मर्यता हुई तो मानो उसका सर्वस्व छूट गया। ऐसे समयमें दस्युमग्न अर्थात्—ढाका पड़ घराबोंक समान उसे तो बहुत देर रोना निगप शोक करना ही चाहिये—

इच्छानिरासरहिते गते साधो क्षणेऽपि च ।

दस्युभिर्मुपितस्यैष युजमाग्रन्वितु चिरम् ॥

(योगवासि० ६ । २ । ३६ । ४२)

वस्तुन कर्मनाओंके उदयका मूल कारण ही है—
अज्ञान। यदि परमात्मासे भिन्न कोई वस्तु हो, तब तो
संस्पर्शी कर्मना की जाय। पर जब सब कुछ परमात्मा
ही है तो क्या चाहा जाय—'इन्द्रायास्तमिदं सर्वम्',
'धातुर्देयं सर्वमिति', 'सर्वं काल्यिदं ब्रह्म',
'विमिच्छन् कस्य चाभाय' 'प्राप्तपयसि सोऽप्ययों'
इत्यादिसे यथा सिद्ध है। महर्षि वसिष्ठ भी कहते हैं—

भारमनो व्यतिरिक्त चेद् विद्यते तन्निदेच्छया ।

एष्यतामभन्ति त्वेतसु स्वात्मन्यस्य विमिष्यते ॥

(योगशास्त्र ६ । ४ । ३७ । २)

कामना, तृणा आदि के कारण ही लोग सूत्रयन्त्रों में पेशी-जैसे पग-पिन हाकर शहर-उत्तर भ्रमण दृष्ट नष्ट हो रहे हैं। कामनाक समान वादक्य एवं धृष्ट भी दुःख दायक नहीं हैं। कामना अमङ्गलमय उद्गरी है। इसके कारण साक्षात् भक्तान् विष्णुभक्तों को बामनका रूप धारण करना पड़ा था—'कदापि भगवान्नेर विष्णु चण्डमत्तां गतः।' किन्तु पुरुषको कामनाको विप्रेयी मन्त्रिण समान दूरसे ही परिष्कार कर देना चाहिये। ब्रह्मन् मनुष्य शब्दों की शृङ्खला ताकत मुक्त हो

सकता है, पर धारणासे बंधे मनुष्यास शून्य बनने।
 राजर्षि जनक-जैसे अत शीतल-मन निष्कलङ्क
 धर्मयोगका अनुष्ठान करनेवाला प्राणी ही जीवमुक्त है—

अन्तःशीतलया मुदया कुर्यत्या लीलया विराम।
तिष्ठति ध्येयसत्यागी जायमुदः स रश्मिः।

(योगवासिष्ठ ५।२।२०।१)

के कहते हैं—

‘कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता

(गाथा ११)

અનુશાસન

विदेहमुखास्तिष्ठन्ति ग्रामगण्येय परावरः ।
(योगवासिष्ठ ५।११।१४)

मर्म अपवा सहज सामान्य प्र

कर्मोक्त अनुष्ठान करनेवाला भी जीवमुक्त है—

प्रागुक्तान्नेष कस्मापि यथा यजित्वाभुत् ।

क्रियन्ते सप्यन्तेमानि ता जीवमुकता विदुः ।

(वर्ष ५।१७।१३)

प्राय प्राणीसे प्रतिक्षण कुछ कर्म होते हैं, पर तब
 कर्मफल ग्रहणनाले भी दूसरे हैं—'प्रवृत्तः क्रियमानश्चैव
 शुण्ये कर्मणि रायदा ।' 'नैव किरित् परोर्मिति युक्तं
 मयेत', 'अधिष्ठानं तथा वना करणं च पुण्यनिष्पत्तिम् ।
 चिन्धिधादा पृथक्चेष्टा द्वयं कैवाप्र गधुमम् ।'
 (गीता ५८ । १८) 'अहं हि सर्वेष्वहंता भोक्तृ
 आत्मिसे आत्मा तासां नीमात्रं हि जगत्संस्तुतार्त्तकरं भूम्नः
 क ही कारणं है । अतः फलही जगत्ता जननमरुद्धं
 ज्ञाप्यते ।' निवृत्त, निष्कल भावना ही शुभ-फलित
 निर्मुक्ततायुक्त है । एतावता राग-द्वेष एव फलही अर्थात्
 रहित होकर भक्ति-व्यापार, योग यः, योग्यता, निर्दोष
 श्रवण एव महासाक्षात् क्रियागोपानिष्ठ 'गुणन ज्ञान' है ।
 योगी भीतुर्मीमांसजी महासाक्षात् भी महासाक्षात्
 इसी अभिप्रायको व्यक्त करते हुए मानस (३ । ११)
 में कहते हैं—

ब्रह्मन् ब्रह्म सन् माहि शानि भजन करहि विष्णुम् ।

तिम्ह फ ह्दय कमल मर्दु करी भद्र विद्याम ॥

कामगुण्डि आग्नि स्थिति ऐसी ही थी—

मन ते तत्कल चासना भागी । केवल राम धरा लय भागी ॥

प्रेममग्न मोहि कसु भ सुदाहं । × × ×

एते त्रिभिधि रूपना गादी । एक एहसा उर अति पादी ॥

कहु गोसे भय कवन अभागि । परी सेव सुखेनुहि त्यागी ॥

(रामच० उचर० ११० । ३, ४, ७)

भोगभावतके अनुसार कर्मयोगके अनुष्ठानके

समय ठठनगली रूप कामना भी भावत-प्राप्तिमें प्रबल

प्रतिबन्धक है । यह भावततोक नारदोपाख्यानसे स्पष्ट

है । स्व नारदजीने ही श्रीकृष्णकृपापान व्यासदेवको अपना

पूर्व-चरित्र सुनाते हुए कहा था कि—“पूर्वजन्ममें मैं एक

दासीना पुत्र था । जब मेरी मनाका देहात्त हो गया,

तब श्रमियोंक द्वारा दिये गये ज्ञानके अनुसार ही मैं साधनामें

हट गया और एक दिन घोर अरण्यमें प्रविष्ट हुआ । वहाँ

एक पीपलके वृक्षके नीचे बैठकर मैं भगवान्के चरणोंका

प्यान करने लगा । प्यान करते-करते तल्लीनता ऐसी बढ़

गयी कि हृदय प्रेमसे भर आया, नेत्रोंमें आँसू आ गये,

शरीर पुष्कित हो उठा, मन ससारसे अत्यन्त निकृष्ट

था हो गया और मैं आनन्दके प्रवाहमें लीन हो गया ।

इसी समय हृदयमें धीरे-धीरे मनको अत्यन्त प्रिय लगनेवाले

तथा समस्त शोभनेक अपनोदन करनेवाले साभात् भगवान्

अद्विष्ट हृदयमें आ गये । उस समय मुझे और कुछ भी नहीं

दीवा । किंतु यह दशा क्षणिक ही थी । दूसरे ही क्षण

वह परमप्रिय रूप हृदयसे तिरोहित हो गया । मैं

अत्यन्त निरल हो उठा । मैंने उस रूपके दर्शनके लिये पुन

समाहित होकर प्रयत्न किया, किंतु वहाँ कुछ न दीवा ।

उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई कि मैं अकस्मिकाय

कृत्यश्रियोंके लिये दुर्दर्श हूँ । जिसका मन कामनाओंसे सर्वथा

शून्य नहीं हुआ, जिनके मनसे मोहावरण—समग्रमान सर्वथा

दूर नहीं हुए, मेरा दर्शन उन्हें दुर्लभ ही समगो । एक बार

मुझमें मैंने अपना यह रूप इसलिये दिखलाया, जिससे तुम मेरी

और आकृष्ट हो सको । मेरी प्राप्ति की इच्छावाला साधु

प्रलय समस्त कामनाओंको धीरे धीरे छोड़ देता है —

अधिपञ्चरूपायाणां सुदर्शोऽहं कृयोगिनाम् ॥

सष्टयुं यद्गमिन रूपमतत् कामाय तेऽनघ ।

मत्काम शनकै साधु सचान् मुञ्चति हृच्छयान् ॥

(भीमका० १ । ६ । २२ २३)

सर्गोमी यह हार्दिक अनुभूति है कि यदि दसों

इन्द्रियोंका समय न किया जाय तो सारे साधन निष्फल

एव व्यर्थ हो जाते हैं और शार्ङ्गपाणि भगवान् नहीं

मिलते । हृदयमें कामनाओं, भोगेच्छाओंके रहते हुए प्रभुकी

प्राप्ति नहीं होती—

आठहूँ आठ प्रहृतिपर निरविकार श्रीराम ।

केहि प्रकार पाइय हरि, हृदय बसहि बहु काम ॥

बसहि दसहु कर सत्रय जो न करिय जिय जानि ।

साधन कृपा होइ सब मिछहि न सारंगपनि ॥

(वियन० २०३ । ९ । ११)

इसलिये दृष्ट, श्रुत सभी भोगोंको असत् समझकर उन्हें

मनसे सर्वथा भूल जाय, कभी उनका स्मरण भी नहीं

करें, क्योंकि उनका स्मरण-उपसर्गण संसृतिप्रद तथा

आत्मविनाशक है—

हृष्ट श्रुतमसद् बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न सविशेत् ।

संसृतिं चात्मनाश च तत्र विद्वान् स आत्मदृक् ॥

(भीमका० ९ । १९ । २०)

विरयोंका दर्शन, श्रवण-स्मरण, उपसर्गण तथा प्रहण

यदि न हो तो मनुष्यका उनके प्रति कोई आकर्षण या राग

नहीं होता—जैसे मदिरा न पीनेवालेके मनमें मदिरा

के प्रति या मांस न खानेवालेके मनमें मांसके प्रति कोई

आकर्षण—अभिरुचि नहीं होती, अपितु घृणा ही होती

है । महाभारत, शान्तिपर्वके शृगाल-कण्डप-संवादमें इसे

अच्छी तरह समझाया गया है—

न खल्वप्यरसनस्य काम कचन जायते ।

रूपशब्दं दर्शनादपि अवणाद् धारि जायते ॥

न त्व स्मरसि धारण्या लब्ध्याकानां च पक्षिणाम् ।

ताभ्यां चाभ्यधिको भक्ष्यो न कश्चिद् विचिन्ते कचित् ॥

(१८० । ३० ३१)

—मद्यस्य लट्वाक्यप्रतिमांसस्य च कर्मणि पठ्यौ, त्व
न स्मरन्नि प्राप्त्यन्येन तस्य तद्रसप्रदाभावात् ॥

(नोलकृष्ठी व्याख्या)

शृंगारवेरमें इन्द्र करते हैं—कल्प । तुम प्राप्ति हो,
अन बारणो, मदिरा तथा लट्वाक्यपूर्ण के मांस-जैसे सरस
पदार्थों के भी रस को नहीं स्मरण करते, क्योंकि इनका
तुम्हें आस्वाद ही नहीं मिला । इसी तरह जिन्हें जिन
जिन विषयों का सन्निधान-ज्ञान नहीं हुआ, वे उन-उनके
प्रति अनादृत्य ही रहते हैं । शृंगारी कृतिके मन्व-धर्म महाभारत
वतपर्व तथा वाल्मीकिरामायण, बाणकाण्डमें कथा आती
है कि वे वैद्याओं को भी प्रसन्नगरी समझते हुए निर्विकार ही
रहे, क्योंकि उन्हें विषयों कोई ज्ञान ही न था । ईधन
न मिलनेसे अग्नि जैसे स्वयं बुझ जाती है, वैसे ही
उपरामतासे भोग-शृण्णा शान्त होती है । जैसे ईधन या
घी डालनेसे अग्नि ही लपटें और तेज हो जाती है, वसी
प्रकार भोगों के द्वारा तो विषय-शृण्णा और भी बढ़
जाती है—

योगाभ्यासमनु विषयद्वन्द्वे रागाः कौशल्यानि
येन्द्रिययानाम् । (योगभाष्य १ । १५)

न ज्ञातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यन्ति ।
इन्द्रिया हृष्णधर्मेण भूय पर्याभियर्धते ॥
(मनुस्मृति २ । १४, नारद० पवि० १ । ३६, भाग० १ ।
१९ । १४, विष्णुपुर० ४ । १० । १६, वायुपुर० ११ । १५)

अन योग-धर्म, निष्कामभाव या पूर्ण-संतोष शान्ति-
निर्वाण तथा भगवान् की प्राप्ति है—

विनु सन्तोष न काम नमाहो । काम अत्र न सुख सपने न नाही ॥

साध ही मात्र तथा इन्द्रियों का शमन, शान्ति, शीलता
स्निग्धता अन्तर्प प्रवास, महान् तप तथा यथायोग है—

‘परो हि याग मनस समाधिः । (भागवत
११ । २१ । १५)

इन्द्रियाण्यप्य मयस्य तथा भवति नाम्यथा ।
यस यागसिद्धि इच्छते यागसिद्धिप्राप्तयाम् ॥

पतमूल हि तपसः इतस्तस्य नरकस्य च ।
(महाभा० वन० भा० ३१)

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । (योग० १ । ३)

और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी विदे-
सपसित करनेसे भगवान् भी अति शीघ्र प्रसन्न हो
दर्शन दे सकते हैं—

जित्वात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा सन्निवि-
(योग० १ । १)

सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च सुसंयता गुणतः
(भागवत ४ । १ । १)

विहस्यो यस्य पथ सुमन्त्र

विमुक्तसङ्गा गुणस्य सुमन्त्र

अरन्धतलोकावतमयण वने

भूतात्ममूलाः सुदृढाः स मे की-
(श्रीमद्भा० ८ । १)

इसलिये विषयों की आशा-नृणास्र करने से
जिन विस्मर्जन कर देना ही सर्वोत्तम ज्ञान, ध्यान ।
की साधना है, अन्यथा सत्सुखि निम्नतर धर्म है
सदगुण वेद बचन बिस्वासा । संजग पद न विरप के अन्तः ।
सुमति सुपा बाई मिल गई । विरप अग दुर्लभ लई ।
× × ×

‘यत् एति बाई निज इति प्रकाम भव विरप आस मन मई ।
एकसिद्धम जग चोति धमत वर लमि सनेई सुख मई ॥’

कुछ ऐतिहासिक गेग ‘काम्यो हि पशुत्तिन-
(गुरु० २ । २-५), ‘सोऽक्षयमपतः’ ‘काम्यो
समयननधि’ (श्रद्धा—निरिहा० १ । १ । १)
आदिके आधारपर ‘निरकामता को बीहममं तथा कर्म-
भारत की उपज कहते हैं । पर आर्पणसिद्धि २३ । १ ।
४ ५, मुण्डक, धृतराष्ट्र, वृत्तिवृत्ति और अग्नि-
यथाभारत शान्तिर्वि, योगसिद्धि आदिमें ‘निराग्न’ प्रकृत
पद बार-बार आते हैं । पाश्चात्योपनिषदों में भी
योगसिद्धि उपर्युक्त ही निश्चयन-साधना ही है ।
निद्रा ही निष्कामसंन्यास अन्तः अन्तः अन्तः
‘आकाशसन्तती’ फलसो ही ही तप, वीर्य, अहिंसा
उपनिषद् होती रही है और ‘उपनिषद्’ ही है ।

निष्कामकर्मयोग—ज्ञान, भक्ति और कर्मकी अनन्त पूर्ति

(लेखक—प्रो० श्रीकृष्णचन्द्रजी तायल, एम० ए०)

यह भाग्य परमेश्वरद्वारा निपमबद्धरूपसे शासित होता रहा है। महापण्डके कण-कणमें उस सर्वोच्च ज्ञानकी सत्ताका दास है, जो आत्माके साथ तादात्म्य प्राप्त करता है। इस सम्पूर्ण जगत्का स्रष्टा (सर्वोच्च कि-सम्पन्न) परब्रह्म परमात्मा या ईश्वर है। वह सब कारकी अनेकताओंके मूलमें एकरूपमें विद्यमान है।

वैदिकसिद्धान्तके अनुसार कर्मका पञ्च जीवात्माको जाता है और उसीके आधारपर उसके अगले न-कर्म होते हैं। हिन्दुसमाजव्यवस्थाके दो मुख्य आधार-स्तम्भ हैं—वर्णव्यवस्था और आश्रमव्यवस्था। भारताके 'अश्वमेधपर्व'के अनुगीता प्रसङ्गमें निष्काम मोक्षकी पुन विस्तृत व्याख्या की गयी है। भारतामें कहा गया है कि महाभारतरूपी अप्रतका कल कर उस सारभूत 'गीताभूत'को भगवान् श्रीकृष्णने उर्णके मुखमें होम (उड़ेल दिया) किया—

भारतामृतसर्वस्व गीतार्थमधितस्य ॥
सारमुद्यत्य हृष्येन अर्जुनस्य मुखे हुतम् ॥

सर्वेश्वरवादी रिचर्ड गार्ने एष श्रीहोस्टजमन श्रीहृयेने श्रित किया है कि मूल गीताके मन्तव्योंमें चार सिद्धान्त लम्बेनीय हैं। १—आत्माकी अमरता, २—विश्वरूप-रान, ३—नियतिवाद तथा ४—मनुष्यका ईश्वरके कार्योंका मित्र बनना। इन्हीं सिद्धान्तोंके आधारपर भगवान् कृष्णने अर्जुनसे कहा था कि तुम्हारा कल्याण युद्ध रनेमें ही है। इसे सबसे महत्त्वपूर्ण श्रुतिमेंसे एक माना या है। इसीलिये अधिकतर दार्शनिकोंने इसकी वेचना की और इसके उपदेशमें अपने-अपने विचारोंकी छि की। श्रीमद्भगवद्गीताका मुख्य उद्देश्य मोहित बुद्धि ले अर्जुनको निश्चित और स्पष्ट मार्ग बतलाकर उसके सम्मुख सर्वोपयोग्य महत्त्व स्पष्ट करना था। भगवान् श्रीकृष्णसे

गीता सुननेके बाद अर्जुनने यह बात स्वीकार की कि उसके सभी संदेह और मायामोह दूर हो गये हैं। विन्तु फिर भी निश्चितरूपसे ज्ञान, भक्ति अथवा कर्ममेंसे जिसकी प्रधानता गीतामें है, यह कहना कठिन है। बल्कि निष्पत्त्यरूपसे तो यह कहा जा सकता है कि भगवान् श्रीकृष्णने गीताके द्वारा निष्कामकर्मयोगके नामसे एक ऐसा मार्ग उपस्थित किया है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म, बुद्धि, भावना और सरूप सभीकी अनन्त पूर्ति है। इस निष्कामकर्मयोगको ही गीताजीका मुख्य उपदेश और विषय माना जा सकता है। लेकिन निष्कामकर्मयोगका शाब्दिक, वैयक्तिक अर्थ क्या है, यह समझना कठिन है। इसके लिये आवश्यक है कि भारतीय दार्शनिकोंने विभिन्न मतोपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। जिसके मयनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि श्रीहृनि किसे उद्देश्यको प्रमुख मानकर श्रीमद्भगवद्गीताकी रचना की। दूसरेके समन्वयवादी (Eysthetic) आध्यात्मिक (Spiritual) दृष्टिकोणसे देखनेपर गीताके कुछ परस्पर विरुद्धसे लगने वाले वाक्य परस्पर पूरक (Complimentary) दिखलायी पड़ते हैं।

वस्तुतः श्रीगीताजीके दर्शनको किसी दार्शनिक सम्प्रदायके अन्तर्गत नहीं रचना चाहिये, गीताको वेदान्त का एक प्रस्थान न सोत माना जाता है। गीताके प्रायेक अध्यायकी पुष्पिकाके अनुसार भारतीय एष पाश्चात्य विद्वानोंने इसे एक उपनिषद् माना है। लोकमान्यतिलकके अनुसार 'कर्मयोग' ही गीताकी मुख्य शिक्षा है। श्रीमद्भगवद्गीता जीवनका अर्थ सुलझानेके लिये नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यके ज्ञानके लिये तथा कर्मकी सहायतासे जीवनकी पहेलीपर अग्रसार

पद्मपादाचार्यन विज्ञान-नीपिकामें यज्ञा है कि कर्म का नाश जहाँ योग-ध्यान, संसङ्ग, जप तथा ज्ञानसे होता है, वही उसका नाश स्वयं कर्मसे भी होता है—

यमनो योगना ध्यानात् सत्सङ्गाज्जपतोऽर्थनः ।
परिपाकाग्लोकाश्च कर्मनिर्हरणं जगुः ॥
(विश्वनादायिका २२)

इस सद्वर्त्म में कर्मक तीन भेद किये जा सकते हैं । संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण । प्रारब्धकर्म वे हैं, जिनका फल वर्तमान जीवन है और इस जीवनमें होने-वाले सभी कर्म फल हैं । क्रियमाणकर्म वे हैं, जो इस जीवनमें किये जाते हैं । संचितकर्म कर्म वे हैं, जो पूर्वजन्ममें किये गये हैं और जिनका फल मिथ्या अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । उनका फल भावी जीवनमें मिलेगा । ज्ञानसे संचित तथा क्रियमाणकर्म भी नष्ट हो जाते हैं । इनके नष्ट हो जानेसे हानीका पुनर्भव नहीं होता, वह वही आना-जाता नहीं है, किन्तु उसका भी प्रारब्धकर्म इस ज्ञानमें भी नष्ट नहीं होता । प्रारब्धकर्म तो मुक्त होनेपर ही नष्ट होता है । इस प्रकार प्रारब्धकर्मका समन्वय जीवन-मुक्तिमें ही जाना है । किन्तु जीवनमुक्तिमें ज्ञान और कर्मका पार्यव्यय सुस्पष्ट है । मुक्तारी दृष्टिमें कर्म नहीं होते । वह जड़वत् आगार करता है । उसके कर्म अज्ञान-दृष्टिमें ही देखे जाते हैं । इस प्रकार भी कर्म और ज्ञानका समुच्चय अमंगल है । पितृ पुत्रिक द्वारा ज्ञानसे सम्बन्धित होनेका कारण कर्मका ज्ञानसे कम-समुच्चय ही सगल बंधना है—

एक कर्म और सपक्षान् भवि तथा अन्तर्मे ज्ञान ।

हिंदू विचारधारा इहं गुरुं वानरमप्य माननी है ।
मानते आशय कर्मों का फलस्वरूप ही समस्त सुखन
मत्त्व है । एतत् आनिर्भव है और अमर्य है । कर्म
अश्रु और अनभिन्न है । सनातन कर्मों अधिकता
तनित्त है । उमारे आन हो जाता है । कर्म जीवन
आयत्त है । इस आशय दूर हो जाना ही मोक्ष
है । यह श्रद्धा सम्भव है, इन्द्रिय मनुष्यात्मने फल

कहा गया है कि प्राणी कर्मसे बंधता है और इससे मुक्त होता है—'कर्मणा यथ्यमे जन्तुर्विषया न मुक्तः कर्ममार्गेश्वर प्रवृत्त होनमाने व्यक्ति के लिये कर्म परायेसी भावना मुख्यरूपमे नष्ट हो जाती है और अपने अन्तिम लक्ष्य मोक्षकी ओर अग्रसर हो जाता है। मोक्षकी प्राप्ति दो प्रकारसे सम्भव है—एक दृष्टि सन्याससे अथवा निष्कर्मकर्मसे। इन गतियों में दूसरी ही माना गया है। गीताश्रम कहता है कि ब्रह्मके अनुग्रहान् यत्नसे वांछनी उपरान्तर नहीं होता। यह तो ऐसे निष्कर्मामे प्राप्त होता है, जिनमें व्यक्तिगत लाभ या कल्याणश्रम काई स्वरूप नहीं हो। इसके सम्भवमें गीतामें कहा गया है—

तस्मादसकः सततं कार्यं कम सनाप
असक्तो ह्याचरन् कमं परमाप्नोति पुनः ।

गीतानुसार कर्म हमें यह नहीं घटना कि हमें
उससे मुक्त रह, क्योंकि वह भी इस कर्म-महत्त्व
है। कर्मचरण अपन गिय तो मोह-मत्ता है।
दूसरे गिय भी कल्याणकारी है। इससे हम
और लोक-मित्र भी होना है। कर्मयोग मुक्त
गिय एक-जसा है। व्यावहारिक हमने लक्ष्य
सामन आनी है कि कर्मके बिना जीवन-मार्ग
है। अतः भक्तिमार्गमाने ईश्वर-प्राप्ति जो उपाय
है, वे भी स्वयं कर्म ही है।

कर्मके द्वारा भक्तिरी प्राप्ति होती है और भक्ति प्रग
 ओर जा जाती है। रामानुजजी दृष्टिमें यह सही मन्त्र है
 भक्ति भी प्रपन्न ही एक मन्त्र है और सर्व भक्तों
 आधारस्थित। जिस प्रपन्न को दृष्ट कर भक्ति प्रग
 जब प्रपन्न या करता है तो उसमें कर प्रग
 है, किन्तु निरन्तर उसी मार्गमें चलत रहने के लिये
 परम हो जाता है, उसकी सुदृष्टि निरन्तर प्रग
 है, और इसी प्रकार भगवत्प्रीति अर्थात् भक्ति प्रग
 परम आदि परम जगत् निरन्तर प्रग
 भक्ति प्रग हो जाती है और भक्ति प्रग

करनेवाग भगवान् अपनी वरुणाके कारण भक्तके ज्ञानको प्रकाश प्रदान करता है—

ध्वजं धर्तितं यिष्णोः स्मरणं पादसेचनम् ।
अर्चनं घटनं दास्यं मन्त्रयमात्मनिधेवृन्म् ॥

भगवान् श्रीरामनाभ भी कथन है—

वचनं कर्म मन मोरि गति भजतु कदाहि नि काम ।
तिन्ह के हृदय कमल महुँ करउँ सदा बिधाम ॥

(रामचरित मा० ३ । १६)

हिंदू-जीवन-दर्शनमें मोक्ष प्राप्त पुरुषार्थ है। इसके मुख्य साधन तप, ज्ञानादि हैं। तपका अर्थ है— किसी कार्य में निश्चित नियम निरन्तर चलने में संलग्न रहना। तपके द्वारा चित्तकी शुद्धि होती है और तब बुद्धिका विकास होता है। बुद्धिका विकास ज्ञान-मार्गमें आगे बढ़नेका लिये आवश्यक है। जब व्यक्ति ज्ञान-मार्गमें सदा ढंगसे चलने लगता है, तभी वह समझ सकता है कि ईश्वर और जीव दोनों व्यावहारिक सत्य हैं, परंतु इसमें भी ईश्वर शासक है और जीव शासित। ईश्वर उपकारक है और जीव उपनश्यत्। दोनों ही ब्रह्मके विवर्तन हैं और दोनों ही शुद्ध चैतन्य हैं, दोनों ही पारमार्थिक दृष्टिसे ब्रह्म ही हैं। जीवनसे ईश्वरका अंश माना है—“ईश्वर अम जीव अविनाशी”—यद्यपि ईश्वर वास्तवमें निरवयव है, जगत् अनादि है, कर्म भी अनादि है। जो जैसा बीज बोता है, वह वैसा ही फल पाता है, अतः ससारमें जो दुःख, क्लेश, पाप इत्यादि लिखायी पड़ते हैं, उसका कारण ईश्वर नहीं, अपितु जीवोंका कर्मफल है। अतः ईश्वरके विरुद्ध नैतिक समस्या नहीं उठायी जा सकती और न क्षमा होनेके कारण उसे अपूर्ण कहा जा सकता है। स्थूल, जड़ और निर्माजित जगत् अपने आदिकारण ईश्वरमें जीवकर अपने इन विशेष गुणोंको छोड़कर पुनः बीजरूप धारण कर लेता है। अतः उससे ईश्वरकी शुद्धतापर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जगत् बाह्यरूपमें ईश्वरसे सर्वथा

भिन्न है। परंतु मूलरूपमें वही है। अतः यह प्रश्न निरर्थक है कि चेतन ईश्वरसे जड़की उत्पत्ति कैसे हुई। मनुष्यकी जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओंके समान अविद्याके कारण जगत् भी अनेक रूपोंमें प्रकट होता रहता है। जगत् और जीवकी जड़ता तथा अन्य दोनोंसे ईश्वरपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आचार्य गुरु सत्यकार्यवादी थे, परिणामवादी नहीं। जगत् ईश्वरका विवर्तन है। अतः उनके मतसे जगत्के स्वभावसे ईश्वरपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ईश्वर तो कर्मका नियामक है, कर्मव्यवस्था है। वह सर्वज्ञ है, उसका यह ज्ञान सहज, अपरोक्ष, अतीन्द्रिय और अविद्यासे परे है। वह जगत्का साक्षी है। वह विभिन्न जीवोंको उनके कर्मानुसार शरीर देता है और उन्हींके कर्मानुसार पदार्थोंकी उत्पत्ति करता है।

वस्तुतः सत्सुक्ति का कारण अविद्या है। परमात्म-साक्षात्कार करनेके लिये कर्मक बंधनोंमें दृष्टना आवश्यक है। इसके लिये दो उपाय हैं—कर्म और ज्ञान। कर्मका अर्थ वर्णाश्रम-धर्मसे है। इस प्रकार मोक्षके जिज्ञासुओंको निष्काममानसे अपने-अपने वर्ण और आश्रमधर्मका पालन करना चाहिये। इससे ज्ञान-मार्गमें बाधक पिछले संस्कार समाप्त हो जाते हैं। वास्तविक ज्ञान ईश्वरकी नव-नव-सृष्टि अर्थात् लगातार ध्यान करना है। इससे ध्यान, उपासना और भक्ति कहा गया है। ध्यान तथा भक्तिसे अन्तर्म कर्मावरुणाण्ड आनन्द-रन्ध्र भगवान्का दर्शन अथवा साक्षात्कार होगा। इससे समस्त अज्ञान और धर्म-रन्ध्रोंका नाश हो जायगा। यह सब मनुष्योंके प्रयत्नोंसे नहीं हो सकता, उसको तो सब छोड़कर ईश्वरकी शरणमें जाना चाहिये और उसका बराबर ध्यान करते हुए सब कुछ उसीपर छोड़ देना चाहिये। यही निष्कामधर्मयोगका सिद्धान्त है, जिसके द्वारा ईश्वरकी कृपासे ही साधनको मोक्ष प्राप्त होता है।

पर ओह, वीमा निर्मिष रहता है कमल ।

पैदा होना है पानीमें, बढ़ता-पनपता है पानीमें,
वर्धित होना है पानीमें विविक्षा है पानीमें, आठ पहर
सैमठ घड़ी बसता है पानीमें, पर पानीसे सर्पा अछूता ।

पानी कमतर मित्रता नहीं, ठहरता नहीं । पानीको
बढ़ रहान नहीं देता, अपनेसे चिपकन नहीं देता,
आप कि तुरत उसने छुड़काया, फेंका । कोई मुलाहिजा
नहीं, कोई मित्रता नहीं, कोई सखाच नहीं ।

हम भी कमउरी हो भोले निर्दिस होकर ससारमें
रहना है । हमें भी पद्मपद्ममियाम्भस्ता रहना है इस
जगत्में । कर्म तो करने हैं । कर्म किये बिना हम एक
क्षण नहीं रह सक्ते । पर कर्म सभी करने हैं कमलका
आदर्श अपने सामने रखकर—जलमें जैसे कमल है
रहता, जगमें वैसे रहना ।

क्या बात हुई यह ?

आप तुरत कहेंगे—अजी, हम कोई फकीर हैं कि
चादर ओढ़ेंगे, बिछावेंगे, प्रयोगमें लावेंगे, इस्तेमाल
करेंगे और फिर भी चलते चलते ताल टोककर बहते
जायेंगे—

मा चादर सुर नर मुनि आदी,

ओढ़ि के मैली कीमती चदरिया ।

दास कबीर जतन लें ओढ़ी,

ज्यों-ज्यों धरि दीही चदरिया ॥

भग्न, जनाये तो कि आप कबीर क्यों नहीं बन
सकते ? आप क्यों नहीं—ज्यों-ज्यों धरि दीही चदरिया’
कर सक्ते ? कवठ जतनसे ओढ़न भरती तो बात है ।

आप क्यों उस लजीली कपड़ी मिसाल पकड़े हैं,
जो वेदनामें दूबकर पुरान रही है—

सुन्दरनी सादी मोरी महुक में मलिन भई,

का लीके जहूये गवनधौ हाय राम ।

धूँधल कोलि पिया जय पुछिई,

परिचे तो कौन धहनवा हाय राम ॥

होता क्या है ?

हमारे चारों ओर कर्माफी चादर फैली है । उसपर
कभी राग-द्वेषके छीटे पड़ जाते हैं, कभी काम-क्रोधके ।
कभी उससे लोग-मोहकी काछिछ छू जाती है, कभी
मद-मस्खकी । इन लोगोंको, इन धन्योंको, इन छीटोंको,
इस काछिखको देखकर हम सिहर उठते हैं—‘हे
भगवन् ! क्या हो गया यह ? जाना या पूरब, चले गये
पश्चिम । ज्ञानना की स्वर्गनी, पैर फँसा किये नरकके
दलदलमें । उम्मीदें गायीं मुक्तिरी, फँस गये जलमें
वचनके ।

राही कहाँ है, राह कहाँ, राहबर कहाँ ।

देखे भी कामयाब हुआ है सफर कहाँ ?

हम कर्म करते हैं । रात दिन करते हैं । पलमर-
को भी कर्मसे हमारा छुटकारा नहीं । बहुत-मे कर्म
हम करते हैं हाथ-भैरोंसे, बहुत-मे शरीरके अंग अङ्गोंसे ।
बहुत-से कर्म हम वाणीसे करते हैं, बोलकर करते हैं ।
पर सबसे ज्यादा कर्म हम करते हैं—मनसे । हमारे
बहुत-से कर्म प्रगट रहते हैं, बहुत से अप्रगट ।
अप्रकट कर्मोंकी या तो हम जानते हैं या हमारे भीतर
बैठा अन्तर्यामी ।

पर फल हमें भोगना पड़ता है—सभी कर्मात्मा,
फिर वे चाहे तनसे किये गये हों या वचनसे या मनसे ।

कर्मोंका फल देर-सबेर भोगना ही पड़ता है और
भोगना पड़ता है दूसरेको नहीं, हमीको । बात ठीक भी
है—शास्त्रोंका तो कहना है कि इस जगमें फलभोग न
हुआ तो अगले जगमें क्वाता साफ करना पड़ता है ।

× × ×

मते सुमने उबाये हैं, सुमीयत कौन सेवेगा ।

हम कर्मकि बाजारमें बैठे हैं । यहाँ सभी कुछ कर्म
है । खेना-सुनना हो या हँसना-बोल्ना, मिटना-सुटना

हो या बात-व्यवहार करना, गाना-गीना हो या खेचना फुदना । सब कुछ कर्म है । 'कर्म प्रधान किम् करि रागा' ।

फायालयमें बाबूगीरी हो या दुस्सनपर बैठकर दुकान दारी, गैनेमें हल जोतना हो या लेंहड़ी चअना, इजिनमें कोफ्त्य झोंटना हो या छात्र-हरी शडी दिगाना, पीठपर बोझ लदना हो या जहाजपर माल लदना, विज्ञान पढ़ना हो या विज्ञान लिखना, भाषण करना हो या बंधूका चणना—यसोंकी चक्कीमें सभी गिसे जा रहे हैं । यमोंसे छूटना कठिन है, अमम्भव है । इन्द्रियों हैं, इन्द्रियोंके व्यापार हैं—उनके सभी कार्य यमोंकी परिणाममें आते हैं । स्वल्प भित्त हैं, पर सब कर्म यमों ही हैं । कोई फेनके गिये नाना प्रकारके कर्म करता है, कोई शौरके गिये । कोई नाना प्रकारकी यशमनाओं, इच्छाओं, वासनाओंसे प्रेरित होकर कर्म करता है, कोई ऊपरसे मोन और शान्त दीप्तिता है, पर भीतर-ही भीतर जमीन असमानके बुलबुले एकमें मिलाता है । नाना प्रकारकी उगाइ-पड़ाइके मनसूख बाँधना है । उन सबका फल भोगे बिना गति नहीं ।

‘अपदयमेव भोक्तव्य एव कर्म शुभाशुभम् ।’

असक्त एसा लगता है कि हम नहीं चाहते, कि भी हमने अनर्थ कर्म हो जाते हैं, जैसे किमीने जखन घमीनगर हमसे पत्रा गिये हों । क्यों ? गीता (३ । ३६)में अर्जुन एहने हैं शृंगमे—

अथ वेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरकम् ।
अनिच्छन्परि शार्ङ्गोऽयं क्षणदिव नियोजितः ॥

शृंग क्यों (३ । ३७ से) उधर दते हैं—

बान एव बाध एव राजायुष्यममुद्रय ।
महाभानो महात्मासा गिर्यपनन्दि धैरिणम् ॥

एव है रजोगुणमें उग्रता परा । रजः स्थानप्रतिहोत्र
केपल्य एव है । बान पेट, बहाली । (गे अन्तःशुभ्रान्ते ।

ये काम-क्रोध हमें भरमाते हैं, मन् श्रेणी
कर्ममें उलझा देते हैं । इनका कर्म फल
नहीं भरता । इन्हें जीतना है, मन्व है ।
करती है—

जदि दानु महापाहो कामरूप दुषाघरम् ।

(३ । ३८)

इन काम-क्रोधसे कैसे पर पाया कर ।
जीते इन्हें ? इन्हें कैसे मारा जाय ?

कोई कह सकता है कि हम गृहभीरी से वन
कर जोगी बन जाते हैं, तब तो फल रहेगा बंधू
यजोगी बाँसुरी । 'कर्मोंका चक्र ही एतन हो जाता
जी, ऐसा नहीं । नानका कहते हैं—'जोगी
इस धोखेमें मन रखिये । गम रमानेते, गुरदी फल
लंगेटी लगानसे जोग नहीं होना ।' तब वीमे हल ।
जोग : उसका उपाय है—

‘अजन साहि निरजन रहिये ।’

समारके बीच रहते हुए, पाप-नाशक बीच रहो ।
उससे अन्ति रहिये, तब होगा जोग । तब ही
तब होगी साधना । धूम निरफ गरी बन—

मनमें जैसे कमल है रहता, जगमें जैसे रहता ।

महामा मोहान्नान कर्ममाद तैरिह विद्वान्
अनुवाद गिया है—‘अनामकिये’के लक्ष्मे ।
उन्होंने ‘अनामकिये’ नामसे भी पुत्र लगाना है ।
और सपने बाड़ी बात वे गिये हैं—‘विद्वान् कर्म’
अनामकिये उनका शक्ति रही है । अथवा उसने जो कि
कर्म करते हुए अनामकिये कैसे रहा जान ।

बाध करते हैं—‘अथ जोगमें कर्मका फल
है, पर निर्दिष्ट है, दूसरी ओरसे नदी हल अन्ति

। कर्म करता रहता है। शारीरिक या मानसिक सभी कार्य कर्म हैं। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बंधन कि वैसे रहे। गीताका कहना है—‘फलासक्ति छोड़ो और कर्म करो’, ‘आशारहित होकर कर्म करो’, ‘निष्काम होकर कर्म करो’—यह गीताकी वह ध्वनि जो सुनयी नहीं जा सकती। जो मनुष्य परिणामकी छा किये बिना साधनमें तमय रहता है, वह सत्कृपाणी है। निश्चित बात है। क्या बात है।

गीताके फल-त्यागमें अपरिमित श्रद्धा की परीक्षा है। जो मनुष्य परिणामका प्यान करता रहता है, वह बहुत बार कर्म-धुत—कर्तव्यभ्रष्ट हो जाता है। उसे भगीरता घेरती है, इससे वह क्रोधके पश हो जाता है और फिर वह न करनेयोग्य करने लग जाता है। एक कर्ममेंसे दूसरेमें और दूसरेमेंसे तीसरेमें पड़ता जाता है। परिणामकी चिन्ता करनेवालेकी स्थिति विषयाधारी-सी हो जाती है।

बापू आगे बताते हैं कि फलासक्त अन्तमें विषयीकी मौति सारासारका, नीति-अनीतिना विवेक छोड़ देता है और फल प्राप्त करनेके लिये हर निस्ती साधनसे काम लेता है। (कर्म सुकर्म हो जाता है—कार्य प्रतिष्ठा विगड़ जाती है।) एक कृतीही रूप दी है बापूने हमारे सामने कि कौन कर्म किये जायें, कौन नहीं। वे कहते हैं—

गीताके मतानुसार जो कर्म ऐसे हैं कि आसक्तिके बिना हो ही न सकें वे सभी त्याग्य हैं। ऐसा सुवर्ण-नियम मनुष्यको अनेक धर्म-सम्प्रदायोंसे बचाता है। इस मनके अनुसार खून, झूठ, व्यभिचार आदि कर्म अपने-आप त्याग्य हो जाते हैं। मानव-जीवन सरल बनता है और

सरलतामेंसे शान्ति उत्पन्न होनी है। (शान्ति ही सुख है।)

इस विचार-श्रेणीक अनुसार मुझे ऐसा जान पड़ा है कि गीताकी शिक्षाको ‘यज्ञ’में लानेवालेको अपने आप सत्य और अहिंसाका पालन करना पड़ता है। फलासक्तिके बिना न तो मनुष्यको असत्य बोलनेका लालच होता है, न हिंसा करनेका। चाहे जिस हिंसा या असत्यके कार्यको हम लें, यह मादम हो जायगा कि उसके पीछे परिणामकी इच्छा रहती है।

मतलब : हम आसक्ति रखकर कोई काम न करें। इससे अजरणीय कार्य खत छूट जाते हैं। बाकी कार्य कर्तव्यबुद्धिसे करते हैं। जो परिणाम आये, अच्छा या बुरा, वह गिर-भाये—इशा अल्लाह। प्रसुखी मर्जी, उसे शिरोकार्य करें। फिर तो जीवनमें आनन्द-ही-आनन्द रहेगा। मस्ती ही-मस्ती रहेगी। हमारा रोम-रोम पुनरेण—

तेरे कारोंसे भी प्यार

तेरे फूलोंसे भी प्यार !

जो भी देना चाहे दे दे,

हुनियाके तारन-हार ॥

फलासक्ति छोड़कर हम काम करें, जो फल आये उसकी आसक्ति न रखें, निर्लिप्ततासे उसका स्वागत करें तो हमारा सारा जीवनक्रम ही बदल जायगा। आजके युगमें सर्वत्र फलासक्तता ही तो दीरदौरा है—रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान-सम्मानके फलके लिये सभी मुँह बाये फिर रहे हैं और उसका नतीजा हमारे सामने है। हम अपना जीवन नारकी बना रहे हैं दूसरोंका भी। उपाय एक ही है—

जलमें जैसे कमल है रहता, जगमें वैसे रहना ॥

हो या बात व्यग्र होकर, खाना-पीना हो या खेलना-कूदना । सन कुछ कर्म है । 'कर्म प्रधान विम्व करि राखा' ।

कार्यालयमें बाबूगिरी हो या दुकानपर बैठकर दुकान दारी, खेतमें हल जोतना हो या लेंहड़ी चलायना, इन्जिनमें कोयला शौकना हो या लाऊ-हरी झडी दिखाना, पीठपर बोझा लादना हो या जहाजपर माल लादना, किताब पढ़ना हो या किताब लिखना, भाषण करना हो या बहस चलायना—कर्मोंकी चक्कीमें सभी चिसे जा रहे हैं । कर्मोंसे छूटना कठिन है, असम्भन है । इन्द्रियों हैं, इन्द्रियोंके व्यापार हैं—उनके सभी कार्य कर्मोंकी परिभाषामें आते हैं । स्वरूप भिन्न हैं, पर सब कर्म कर्म ही हैं । कोई पेटके छिये नाना प्रकारके कर्म करता है, कोई शौनके छिये । कोई नाना प्रकारकी कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओंसे प्रेरित होकर कर्म करता है, कोई ऊपरसे मौन और शान्त दीखना है, पर भीतर-ही भीतर जमीन-आसमानके बुलबुले एकमें मिलता है । नाना प्रकारकी उखाड़-फेड़ाइके मनसूबे बाँधना है । उन सबका फल भोगे बिना गति नहीं ।

‘अथ दयमेव भोक्तव्य एत कर्म शुभाशुभम् ।’

अक्सर ऐसा लगता है कि हम नहीं चाहते, फिर भी हमसे अनेक कर्म हो जाते हैं, जैसे किमीने जवरन घसीटकर हमसे यरा छिये हों । क्यों ? गीता (३ । ३६)में अर्जुन पूछते हैं कृष्णसे—

अथ केन प्रयुक्तोऽय पाप चगति पूरुष ।
अनिच्छन्नपि धार्ष्ण्यं यत्नादिव नियोजितम् ॥

कृष्ण यहीं (३ । ३७ से) उत्तर देते हैं—

याम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भय ।
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥

यह है रजोगुणसे उत्पन्न काम । यही रूपान्तरित होकर क्रोध बन जाता है । यहा पेट, यहा पापी । इसे अपना शत्रु मानो ।

ये काम-क्रोध हमें भगाने हैं, नाना कर्मोंमें उलझा देते हैं । इनका कभी पक नहीं भरता । इन्हें, जीतना है, मारना है । क कहती है—

अहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम् ।

(१ । १०)

इन काम-क्रोधसे कैसे पार पाया जाय ! कैसे जीते इन्हें ? इन्हें कैसे मारा जाय ?

कोई कह सकता है कि हम गृहस्थीको छान कर जोगी बन जाते हैं, तब तो मैं श्रेष्ठ बंस बन जाऊँगा । 'कर्मोंका चक्र ही काम ही काम । जी, ऐसा नहीं । नाना कहते हैं—'जोगी, इस धोखेमें मत रहिये । भस्म रमानेसे, गुदड़ी कनक, लंगोटी लगानेसे जोग नहीं होता ।' तब कैसे होता है जोग ? उसका उपाय है—

‘अशन माहि निरजन रहिये ।’

ससाराके बीच रहते हुए, पाप-तापके बीच रहते । उससे अलिप्त रहिये, तब होगा जोग, तब होगा तब, तब होगी साधना । तू-म-निरकर यही बात—

जलमें लेने कमल है रहता, जगमें कैसे रहना ।

महात्मा मोहनदास करमचन्द गाँधीने गैर-अनुनाद किया है—‘आनासक्तियोगके नामसे । उन्होंने ‘गीताबोध’ नामसे भी कुछ लेन लिखे हैं । और सत्यसे बड़ी बात ये चिये हैं—गीताके हृदय । आनासक्ति उनही शक्ति रही है । आये उनसे पूछें कि कर्म करते हुए आनासक्त कैसे रहा जाय ?

वाप कहते हैं—‘एक ओरसे कर्ममात्र बंधन है, यह निर्निगद है, दूसरी ओरसे गैरी इच्छा-अनिच्छा

कर्म करता रहता है। शारीरिक या मानसिक सभी एँ कर्म हैं। तब कर्म करते हुए भी मनुष्य बचन : जैसे रहे : गीताका कहना है—‘फलसक्ति छोड़ो : कर्म करो’, ‘आशरहित होकर कर्म करो’, ‘काम होकर कर्म करो’—यह गीतानी वह प्लिन ने सुनयी नहीं जा सकती। जो मनुष्य परिणामकी ग किये बिना साधनमें तमय रहता है, वह व्यापी है। विविध बात है। क्या बात है ?

‘गीताके फल-त्यागमें अपरिमित श्रद्धाकी परीक्षा है। मनुष्य परिणामका ध्यान करता रहता है, वह न बार कर्मच्युत—कर्त्तृ-यन्त्र हो जाता है। उमे गिरता घेरती है, इससे वह क्रोडके बश हो जाता और फिर वह न करनेयोग्य करने लग जाता। एक कर्ममेंसे दूसरेमें और दूसरेमेंसे तीसरेमें पड़ता ता है। परिणामकी चिन्ता करनेवालेकी स्थिति स्याधनी-सी हो जाती है।’

बापू आगे बताते हैं कि पञ्चसक्त अन्तमें नियमीकी ति सारासारका, नीति-अनीनिका विवेक छोड़ देता है। पञ्च प्राप्त करनेके लिये हर किसी साधनसे काम गा है। (कर्म बुद्धि हो जाता है—कार्य प्रक्रिया गड़ जाती है।) एक कत्तीटी रख दी है बापूने मारे सामने कि कौन कर्म किये जायँ, कौन नहीं। यहते हैं—

‘गीताके मतानुसार जो कर्म ऐसे हैं कि आसक्तिके र्ना हो ही न सकें, वे सभी त्याज्य हैं। ऐसा सुवर्ण नेम मनुष्यको अनेक धर्म-सम्पत्तोंसे बचाता है। इस लके अनुसार खून, दूध, व्यभिचार आदि कर्म अपने-आप गाय्य हो जाते हैं। मानव-जीवन सरल बनता है और

सरलतामेंसे शान्ति उत्पन्न होती है। (शान्ति ही सुग है।)

इस विचार-श्रेणीके अनुसार मुझे ऐसा जान पड़ा है कि गीताकी शिक्षाको व्यवहारमें लानेवालेको अपने आप सत्य और अहिंसाका पालन करना पड़ता है। फलसक्तिके बिना न तो मनुष्यको असत्य बोलनेका लालच होता है, न हिंसा करनेका। चाहे जिस हिंसा या अमत्यके कार्यको हम लें, यह माध्यम हो जायगा कि उसके पीछे परिणामकी इच्छा रहती है।

मतम्ब • हम आसक्ति रखकर कोई काम न करें। इससे अकरणीय कार्य स्वतः टूट जाते हैं। बाकी कार्य कर्त्तव्यबुद्धिसे करते हैं। जो परिणाम आये, अच्छा या बुरा, वह सिर-माथे—इशा अल्लाह ! प्रभुकी मर्जी, उसे शिरोधार्य करें। फिर तो जीवनमें आनन्द-ही-आनन्द रहेगा। मस्ती ही-मस्ती रहेगी। हमारा रोम-रोम पुनारेगा—

तेरे काँचेंसे भी प्यार,

तेरे फूलोंसे भी प्यार !

जो भी देना चाहे दे दे,

दुनियाके तारन-हार ॥

फलसक्ति छोड़कर हम काम करें, जो फल आये उसकी आसक्ति न रखें, निर्लिप्तभावसे उसका स्वागत करें तो हमारा सारा जीवनक्रम ही बदल जायगा। आजके युगमें सर्वत्र फलकाङ्क्षाका ही तो दीरदौरा है—रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान-सम्मानके फलके लिये सभी मुँह बाये फिर रहे हैं और उसका नतीजा हमारे सामने है। हम अपना जीवन नारकी बना रहे हैं दूसरोंका भी। उपाय एक ही है—

जलमें जैसे कमल है रहता, जगमें वैसे रहना ॥

न कर्म लिप्यते नरे

(लेखक—श्रीग्वानन्दजी गोह)

जन्म-जन्मांतरमें घृतकर्मोंसे सत्कृत मानवजीवन वस्तुतः कर्मण्य है। उसका वर्तमान जीवन कर्म-शृङ्खला की एक कड़ी है। मनुष्य ही क्या, कोई भी प्राणी अपने जीवनमें 'अथसे इति'तक कर्मसे अनुसृत है, गुँथा हुआ है। जीवित रहना है तो कर्म करना ही पड़गा। मनुष्यका यह भ्रम है कि वह सोचे कि मैंने कर्म करना छोड़ दिया। कर्म छोड़ना, घर-द्वार त्यागना, खास लेना भी तो एक कर्म ही है। अतः भगवान् कह सकते हैं—

नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्,
नहि देहवृत्ता शक्य त्यक्तु कर्माण्यरोपत।

निगमागम इत्यादि सम्मत यह मिद्वान्त सर्वोपरि है कि मनुष्य इस लोका में कर्म करना हुआ सी बर्णोक्त जीने की इच्छा करे। इसके अनिश्चित कर्मोंसे मुक्त होनेका अन्य कोई उपाय नहीं है। अतः 'जीवेम शरद् शतम्' के साथ 'क्षुर्यन्नेवेह कर्माणि' भी आवश्यक है। भगवान् श्रीकृष्णन गीतामें 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' का पर्यवसान भी 'मा फलेषु मे निरा' है। पञ्चत फलसङ्ग-रूप कर्मों ही निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। यह जीवनमें सिद्धि प्रदान करनेवाला एक उत्कृष्ट साधन-ग्रन्थ है।

क्षुर्यन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा।
एव त्ययि नान्ययेतोऽस्त न कर्म लिप्यते नरे॥
(ईशावास्य २)

'ससारमें कर्म बरत हुए जीवित रहो, किन्तु अपने ऊपर कर्मका लेप न होन दे। परंतु कर्म करो और फलसङ्ग लेप न हो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। यह तो परस्पर विरोधाभास-सा है। इसका एकमात्र समाधान है— निष्काम-कर्मयोग। निष्कामकर्मयोगी सदा सुख करते हुए भी कुछ नहीं करता और कुछ न करते हुए भी सब कुछ करता है। कर्मों में रहन रहते वह सम्पूर्ण समझता है। राजा-पीता, उठना-बैठना, सोना-जागना

इत्यादि नित्य क्रियाओंमें जन्म 'मैं' है, फल नहीं है। वह है तब वह कर्म कर्म है और जब कर्ममें फल न जाय, वह मिट जाय, अतः वह परम न होत सदा भी 'अकर्म' है, और, दोनोके बीचका मार्ग—न कर्म है न फल, उसे कहते हैं—विरोध कर्म अर्थात् फल जो कर्म स्वतः हो रहा है, वह विरोध है। जैसे लक्ष्य क्रिया, साधन क्रिया, रक्त-संचरणक्रिया इत्यादि। धर्मसे-कर्तव्य-भावना, फलसक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। सभी कर्म निर्मल और उज्ज्वल हो जाते हैं। पञ्च इच्छासे रहित कर्म, कवल कर्तव्य-मुक्तिमें इनकर्म निष्काम कर्मयोगका मूल है। निष्काम कर्ममें फल नहीं होता, अहंभाव नहीं होना, ऐसा कर्म जन्म-मरण चक्रवर्त्तनका जनक नहीं होना, कर्तार कर्मका न होना, जीव 'जन्ममृत्युजराव्याधिविमुक्तोऽमृतमश्नुत' की भूमिकाका अधिपति हो जाना है। इसी नेत्र बुद्धि और भगवत्पूज्य निदिष्टे परमसुखी प्राप्ति होती है। यह एक ऐसी लोकोत्तर स्थिति है, जिसमें फल वचन है—

'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे एवार्थ'

निष्काम कर्मयोग साधन है और भक्ति ज्ञान इसके निमित्त कारण है। भक्तिसे ज्ञान हृदयमें भगवत्दर्पण भावना और ज्ञानसे कर्म प्राप्ति प्रतिष्ठित होता है। अतः पञ्चासक्तिमें भास्ते ब्रह्म ज्ञिये, कर्म-रूपसे छुटकाए पानेक ज्ञिये, भिन्न-भिन्न सर्वभूतहितवशा, आत्मापन्य-दृष्टि और निर्वाण प्रसिद्धि। निष्काम कर्मयोगका पर्यायण अभीष्ट है। जन्म मरण, योगसे योगी, अहंसे शानी, निरादसे निराद, सुख और भयंकर हो जाते हैं, जैसे ही फलमक्ति कर्म विनाशभावना, लाघवही वाचना और क्षुद्रकामना उक्त

जाती है, तब कर्म करनेमें कताका दग घुटना है, वह कर्म करनेसे डरता है, धर्तार्य भागनासे दबकर आजीना सी रहता है, वास्तविक रूपमें भट्टर जाना है और शान्त शान्तिके स्थि तरसना ही रह जाना है—

स शान्तिमाप्नोति न कामकामाः ।
कर्म भी करे और उसका लेप भी न ले—यह चार ठीक ऐसा ही है, जैसे कोई कहे—रोटी खानेपर भी पट खाने है, पद्यानि-तप धरनपर भी शरीर शीतल है, राजलकी काली कोरीम रहकर भी शरीर काजन्से मृता है किंतु काजन्सी कोठीरीमें यदि कोई मयाना आदमी एक-एक घड़ी मात्र रहे तो सम्भव है कि अन्ता रह जाय, परंतु जब कोई व्यक्ति काजन्सी कोठीरीमें ही जन्मे, उसीमें मरे, उसीमें खले-खाये, उठे-बैठे, अपनी मस्तीमें काजन्सी कोठीरीक दुर्गुणोंको ही भूल जाय, ऐसे नासमझ आत्मीय शरीर और जब ही वाले न होंगे, किंतु उसका आत्मस्वरूप हां अन्यथा हो जायगा और उस अथवा स्वरूपको ही वह सत्य समझेगा । ऐसे व्यक्तियों शास्त्र आमहन्ता कहता है—

अन्यथा स तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ।
किं तेन न कृतं पापं चरिणात्मापहारिणा ॥
कर्म करते हुए भी कर्मके लेपसे बचनना उससे अज्ञा रहनेका एकमात्र उपाय है—फलसंग्रह्यकर्म अर्थात् निष्काम कर्मयोगकी भूमिना । पर यह हो कैसे ?
—न हि वैदमृता शक्य त्यक्तु कर्मण्यशेषत ।
के अनुसार मनुष्यका कर्मसे बचना कठिन है, वह जीयेगा तो कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म करेगा तो कर्मके फलका लेप अवश्य होगा, क्योंकि जीव तो कर्मकाजलकी कोठीरीमें अनेक जगोंसे रह रहा है । अतः उससे अज्ञा रहनेके लिये निष्काम कर्मयोगकी प्रक्रिया ही महत्त्वपूर्ण है । निष्काम कर्मयोगकी प्रक्रियाकी, प्रयोगशालामें निष्काम कर्मयोगी कर्ता नहीं बनना, बल्कि अभिनेताके रूपमें अभिनय करता है । यही समाधान

है । अभिनयकी अन्दरगामें अभिनेतापर कृत कर्मका प्रभाव (लेप) नहीं होना । कर्तृत्व कर्मका लेप करता है, परंतु अभिनय लेखको मिथाना है । कर्तृत्व सलेप है, अभिनय निर्लेप है । अभिनेता गह्वरमें नहीं घुसता, वह सतहपर तैरता है, वह मनसे नहीं शरीरसे अन्दरसे नहीं बाहरसे कर्म करता है । वह मन कुछ करके भी कुछ नहीं, कुछ करक भी सब कुछ करता है । अन उसका अन्तर कर्मसे अज्ञा है, उसपर कर्मका लेप नहीं होना । एक-दो अन्तर्भाव—उदाहरण अभीष्ट विषयको स्पष्ट करते हैं—

रामगीलाम नथू पानवाला रागणका पॉट अन्दा करता है । शूर्पाणाके विद्वन् होनेपर, लङ्काके दहनपर शोभावेगमें अधा होकर बड़बड़ाता है, उछटना है, कूदता है । लङ्कादहनमें अपनी पराजय और सीताहरणपर अपनी विजयकी दुःखि बजाता है । अभिनयकी समाप्तिपर नथू अपनी दूधनपर पान लगा रहा है, सिगरेट बेच रहा है, ग्राहकोंसे विनोद कर रहा है । उसपर सोनकी लङ्का जलनेका, हाथी-घोड, धनजनकी हानिका, नाती पोतोंके हाहाकार चीत्कारका कोई लेप नहीं, क्योंकि वह लीगमें कर्ता नहीं बना था, अभिनेता बना था ।

अब दूसरा दृष्टान्त है । कल्पना करें—मोहन दसवीं कक्षाका छात्र है । वह रामगीलामें रामका अभिनय करता है । विहर्सेलके कारण अच्छा अभिनय करता है । सीता हरण, लक्ष्मणसञ्ज्ञाहरणपर वह रोता है, आँसू टपकाता है, वागवन्ता बनकर तन-तानकी मुद्रि भी खो बैठता है । प्रलाप करता है, पल्ल-पनी और उताओसे बातचीत करता है । उसके अभिनयमें तादात्म्य है । दर्शक भी साधारणीकरण की दशामें आँसू बहाने लगते हैं । परंतु अभिनयकी समाप्तिपर वह छात्र है, अपने अध्ययनमें रत है, अब उसे न सीताकी, न माई लक्ष्मणकी चिन्ता है । मोहनन कर्म तो राम—जैसे ही बिचे, परंतु निर्लेपमात्रसे, फलामन्-शून्यवृत्तिसे, निष्काममर्मकी प्रक्रियासे । अन उसपर कर्मका लेप नहीं हो पाता । इसीलिये भगवान् श्रीकृष्णने कहा कि

अध्यायोंको देखनेसे निष्कामकर्मयोगका विवरण इस प्रकार मिलता है—

अध्याय श्लोक-सं०

विषय

- २ ३९ निष्काम कर्मयोगका महत्त्व,
- ४० निष्काम कर्मयोगका प्रमाण,
- ५० निष्काम कर्मयोगीकी पुण्य-प्राप्तिसे निवृत्ति,
- ३ ७ निष्काम कर्मयोगीकी विशेषता,
- ४ १० यामनारहित आचरण करनेवालोंकी प्रशंसा,
- २० फलसक्ति त्यागकर कर्म करनेवाला,
- २२ निष्काम कर्मयोगका साधक
- २३ निष्काममें योगमें स्थिति,
- ५ ३ निष्काम कर्मयोगीकी विशेषता,
- ५ ६ निष्काम कर्मयोगकी सरलता,
- ५ ७ निष्काम कर्मयोगीकी अतिशयता,
- ६ १ निष्काम कर्मही वास्तविक सन्धासी और योगी,
- ९ २२ निष्काम उपासनाका फल,
- १८ ५६ निष्काम कर्मयोगसे भगवत्-प्राप्ति और
- १८ ५७ निष्काम कर्मयोग-हेतु भगवान्की आज्ञा।

निष्कामकर्मयोगका महत्त्व अनेक प्रकारसे प्रतिपादित किया गया है। गीताके निम्नांकित श्लोकोंमें सार आ गया है—

(१) यस्त्यिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन।
कर्मन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तं न विनिष्यते ॥

(गीता २।७)

(२) ते यः स नित्यसन्धासी यो न द्वेष्ट न काङ्क्षति।
निर्वन्धो हि भद्रापाद्यो शुचः यथात्प्रमुच्यते ॥

(गीता ५।३)

“कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः।
स योगी च न निरगिनः चाख्यः ॥”

(गीता ६।१)

इन सभी श्लोकोंमें इस बातका ज्ञान है कि सच्चा कर्मयोगी किसी भी फल नहीं रखता, उसकी कुछ इच्छा नहीं,

प्राप्तिकी चाह नहीं, वह कर्म करता है कि वह दृष्टिसे, फलकी आकांक्षा नहीं करता। उसे अप्रेजीबी कुछ पक्षियाँ स्मृत हो रही हैं, विन गया है—“भवित्यं विना भी उन्नत को विद्यास न करो, अतीतको सर्वदाक निपेक्षित करो, वर्तमानक ही केवल काम करो, बड़ उसहक करो परमात्माके संरक्षणमें।” किंतु फलकी चिन्ता बड़ा ही कठिन कार्य है, एक प्रकारसे कर्म करनेवाले ही फलका स्वरूप निर्मित हो जाता है। फलकी क्रियाशीलतामें फल प्रायः सामने ही छिपित हो जाता है। उसीसे हमें कार्य करनेमें उत्साह मिलता है। हम किसी परीक्षाकी तैयारी करते हैं तो सब असफलताका भाव सदैव मनमें रहता है। व्यापारमें लगे हुए हैं—हानि-लाभको भुगनी है किमीके प्रति कुछ किया है—प्रत्युत्पत्ति सामने रहती है। यात्रा कर रहे हैं—गत-वर्तमान लगी रहती है। परिवारमें परिवारका पालन करने हैं—बृद्धावस्थामें पुत्रोंकी सेवाका विचार आता है। भजन करते हैं—न जाने कितनी सुगम रूप धारणकर प्रयत्न होनी हैं। दर्शनार्थ भाग्य करनेपर, अध्ययन करनेका पश्चात्, निष्कर्ष कुछ, यथाभूषणसे अन्तर्गत होनेपर, निरादरता पुत्र-पुत्रीके जन्मपर, भोजन करते समय—प्रायः अवसरपर परिणामको विस्मृत नहीं कर पाते विविध स्थिति हैं। विद्यास करना चाहते हैं निष्काम जानते भी हैं कि वास्तविकता इसीमें है, सुगम पर होकर कार्य करता व्यक्ति है। जान सकते हैं—पर फल कार्य-मार्ग पर है।

मोक्ष

५९

विवाद करें। हम अपने विचार दूसरोंके प्रति यत्न करना चाहते हैं और अभिव्यक्ति क्रियामें सन्मन होते। कभी कभी स्वेच्छासे ही किसी कार्यमें प्रयुक्त होते हैं। प्रणाली परिणति प्रयत्नमें होनी है और उसका द्वारा कर्मका स्वल्प निर्मित होना है। प्रयत्नमें हमारी इन्द्रियों तथा मन सामान्यतः कार्य करते हैं—यद्यपि बुद्धि, चित्त, अहङ्कार आदि भी अपनी भूमिका निरन्तर निर्याह करते रहते हैं। इन्द्रियोंके द्वारा अनेक क्रियाएँ अवसरानुसूल सम्पादित होनी हैं और कहीं कहीं प्रयत्न मानसिकरूपमें ही रह जाता है, पर अधिक क्रियाओंमें मन और इन्द्रियाका संयोग होना है, क्योंकि प्रयत्नको रूप देनेमें मन बहुत कुछ कार्य करता है। मान लीजिये—विहीने हमें गाँधी दी, प्रतिस्प्रियाकेरूपमें हमें भी कुछ करना है, कभी मन अपनेपर ही प्रयत्नको संमित रखता है और इन्द्रियाका योगदान नहीं चाहता, कमा वह हमारे हाथोंसे प्रति करता है कि उनके द्वारा प्रतिपाद करें, कभी मुखके द्वारा यह क्रिया सम्पन्न होता है और कभी पैरोंकेद्वारा स्थान छोड़ देनेका भी सुझाव उसके द्वारा दिया जाता है। हमारे प्रयत्नके पञ्चरूप जो क्रिया सम्पादित होती है वह भी व्यर्थ नहीं जाती—कभी तो हमारे हाथ क्रिये गये कार्यकी प्रतिक्रिया होती है, कभी हम व्यक्त या अत्यक्त अनुभूति होती है, पर कभी वह भी स्थिति आ जाती है जिसे हम 'निष्काम' शब्दद्वारा कह सकते हैं। परीक्षा दी, पाम होनेकी कामना नहीं, यमसाय किया, लाभकी इच्छा नहीं, उपकार किया, प्रयुक्तकारकी चाह नहीं। पर जैसा मैंने निवेदन किया यह स्थिति बहुत ही कम हो पाती है। ऐसा प्रतीत होना है कि प्रत्येक कार्यके पीछे कोई कामना अन्तर्गत है। इस प्रसङ्गमें एक बात और कथनाय है। कर्म हमारे शरीरका स्थायी धर्म है—हम कभी निष्क्रिय नहीं होते, निष्क्रियताको मृगुञ्ज ही उपनाम कहा गया है। इसका

आन्तरिक महत्त्व ही नहीं है, बल्कि यह तथ्य सर्वत्र स्पष्ट है—हम सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, दूसरोंको दिग्वाइ देनेवाले कुछ काम नहीं करनेपर भी हमारा शरीर सक्रिय रहता है—रुग्णका प्रवाह अविच्छिन्न गतिसे चलता रहता है, दिल थराथरा अपना काम करता है, श्वास-उच्छ्वासकी क्रिया स्वतः सम्पादित होती रहता है, जैसे बैठना, जागना, सोना, आराम करना, सभी अपने-अपने ढंगसे क्रियाएँ हैं, पर सामान्यरूपसे इन्हें क्रिया न मानकर क्रियाहीनताकी वेश्मिमें लते हैं। एक बात अवश्य प्रत्यक्ष होती है कि सोना बैठना, आराम करना आदिमें हमारी 'निष्काम कर्म'भावना अधिक जागरूक रहती है—यद्यपि उनमें भी शरीरको विश्राम देनेकी मागना, प्रच्छन्नरूपसे ही सही, काम करती रहता है। पर इन क्रियाओंसे हम कर्मकी वेश्मिमें नहीं गिनते और शरीरका धर्मभाव मानते हैं।

यदि व्यावहारिक दृष्टिसे देखें तो 'निष्काम' वाली बात केवल आदर्श प्रस्तुत करती प्रतीत होती है। यह कैसे हो सकता है कि हम कार्य करें और कार्यफलकी इच्छा न करें। सत्य तो यह है कि निश्चय 'निष्काम' स्थिति तो यह होगी जब 'निष्काम' भावनाका भी परित्याग कर दें। कहा जाता है शुद्ध 'त्याग' तब है, जब 'यागना भी त्याग' कर दिया जाय। जबतक किसी भी प्रकारकी कामना रहेगी, 'निष्काम भावना'की वास्तविकता साफ़ नहीं होगा। पर हमारे यहाँ स्पष्ट कहा गया है—

१—तेरा कर्म करनमात्रमें ही अत्रिहार है, फलमें कमा नहीं (गीता २। ४७)।

२—जो पुरुष कर्मके पञ्चको न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है (गीता ६। १)।

३—अन्यभावसे प्रमेधरके चिन्तनमें भी निष्काम मान हो (गीता ९। २२)।

४-निष्काम कर्मयोगी कर्मोंको करता हुआ परमपद पाता है (गीता १८। ५६)।

कर्मोंको फटसे युक्त करना श्वाध्य नहीं बनाया गया है। हमें काम करना है और निरन्तर करते रहना है। गीताक तीसरे अध्यायके पाँचवें श्लोकमें भी यही बताया गया है कि कोई भी पुरुष किसी कालमें क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, नि सन्देह सभी व्यक्ति प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा परवश हुए कर्म करते रहते हैं। इस क्रिया-युक्त स्थितिमें सामान्य व्यक्ति फटका चिन्तन करते हैं, पर इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले अनासक्त रहते हैं। सत्य तो यह है कि 'निष्कामभावन' अनि कठिन होते हुए भी अत्यन्त व्यावहारिक और प्रेरणाप्रद है। इसका कुछ बिन्दुओंपर विचार करें—

१-निष्काम कर्मयोगी फलभी इच्छा नहीं करता, अतः विपरीत फल मिलनेपर भी उसे किसी प्रकारकी दुःखानुभूति नहीं होती। परिणाममें असफल होनेपर, व्यापारमें अधिक हानि होनेपर कुछ लोग अवाञ्छनीय जघन्य पाप कर डालते हैं। यह सन इसंग्रिय होता है कि धर्ममें निष्कामभावना तकनीक भी नहीं रहती।

२-निष्कामभावन परमात्मामें पूर्ण आस्थाकी दनवाली होता है। जब व्यक्ति फलभी इच्छा करता है, अपने कार्यका सुपरिणाम देनेकी आकांक्षा करता है तो उसका 'अहम्' जाग्रत रहता है और जिब व्यक्तिकर्म 'अहम्' अथवा अहकारका वास होता है, उसकी स्थिति निन्दनीय होती है। फलभी इच्छा न करनेवाला कलत्र यही सोचना है कि जिस कार्यमें प्रभुने लगा दिया है उसे कर्तव्य समझकर करना है, परिणाम जो हो, सो हो, प्रभुकी आज्ञापर परिपालन प्रभुमें पूरी आस्था रखत उत्पन्न कर देना है और ऐसे लोग काम करते हुए भी निष्काम रहते हैं, फल भोक्ता होकर या उसमें स्थित नहीं होने, उनकी तो परमात्मामें पूर्ण श्रद्धा रहती है

और उसीका प्रेरणास्वरूप उसको अपने स्वतन्त्र मार्गका अनुसरण करते हैं।

३-जो व्यक्ति फलभी इच्छा करता है, वह फलमें लगे सोचता बहुत है, फिर करे, न करे, किसमें कैसा जाता है, जिसका परिणाम अनेक स्थितिमें निश्चित हो सकती है। यदि मैं करूँगा तो उसका फल कुछ परिणाम होगा, या कोई भी लाभ नहीं होगा—यह सोचकर वह कर्म करता ही नहीं, आनन्द और प्रसन्न उसे घेरे रहते हैं, दृढ़ता नष्ट हो जाता है, आत्मविश्वास उठ जाता है। मानवीय जीवनका सामर्थ्य गिरा हो जाता है। ऐसे जीवनका क्या लाभ जो कर्म-मार्गपर चलता ही नहीं। सवाम व्यक्तिही फलभी नहीं होती है। निष्काम धारणामें फलका प्रत्यक्ष लाभ आता, कर्तव्यका ही ध्यान रहता है, अतः ऐसी स्थिति हापपर हाप रखकर नहीं बैठता—करणीयपर अनेक बदला ही है। वह प्रभु-प्रदत्त प्रेरणासे लाभ उठाना है और निश्चिन्ताके अपराधसे अपनेको सहज ही बचा पाता है।

४-मेरे विचारसे 'निष्काम-भावन' एक वास्तविकता है। हम कितन भी सन्न-सचेष्ट, साधन-सकल न हों, यह सम्भव नहीं कि फल हमारी कामनाक अनुसार हो। यह कहना बहुत कठिन है कि कर्म और फलमें क्या सम्बन्ध है, अतः पतेरी यान यह है कि 'कर्म करो, फलभी चाह न करो', यही निष्कामकर्मकी व्याख्या है। यही निष्काम कर्मयोगीका सूत्र-मन्त्र है। 'निष्काम' एक अत्यन्त पुराण व्यावहारिक भावना है, 'न तस्य फलं स्वीकार करनेमें कोई सन्देह नहीं रह जाय'। इसका परिपालन और जीवनमें स्वीकारन एक कठिन मन्थना है अतः, पर सतत विचार करनेकी जरूरत है कि कर्मक्षेत्रमें पूरी मिद्वान्त परम सत्य का प्रतीक है।

वैराग्य नहीं, कर्मजीवन ही मुक्तिमार्ग है

(लेखक—डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम०ए०, पी०ए०डी०)

बहुत-से व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यावसायिक कठिनाइयोंसे शीघ्र ही उद्धिन्न हो जाते हैं। वे धैर्य पूर्वक अपने आत्म विश्वासको दृढ़ नहीं बना पाते, बल्कि निरिक होकर कर्मजीवनसे भाग जाना चाहते हैं। मोहके कारण उत्पन्न हीनत्वकी भावना उन्हें अपने परिवार, समाज, देश और विश्वके प्रति कर्तव्य-भारतसे रोक देती है। यदि हम हीनत्वकी भावना त्यागकर कठिनाइयोंका सामना करना आरम्भ कर दें तो भय एवं ग्राह्यताकी भावनाएँ उतने ही अशक्तों दूर होनी जायँगी। जो व्यक्ति ससारके कर्तव्यों, अपने परिवार या समाजके प्रति उत्तरदायित्वों एवं जीवनकी कठिनाइयोंसे जिनका अलग रहेगा, वह अपनी भावनासे उतना ही अलग सन्न रहेंगा।

वैराग्य बड़ी उत्तम है, जो आध्यात्मिक कँचाइयोंको प्राप्त करे, किन्तु जो अपने जीवनमें कुछ भी उत्तम या श्रेष्ठ उपलब्धि न कर सकें, वे वैरागी नहीं, प्रत्युत ससाररूपी सप्तामसे भयभीत भाग हुए कायर और अस्मर्य बड़े जायँगे। कविनर 'दिनकर' के शब्दोंमें—

बनाकीर्ण जगसे व्याकुल हो,

निरुल भागना बन मैं।

धर्मराज ! है खोर पराजय,

नर की जीवन रणमें ॥

यहाँ अनसत्के वैराग्यका अर्थ सामाजिक या पारिवारिक उत्तरदायित्वोंसे भागना लगाया जा रहा है। वास्तवमें तो अपने अपने कर्ण-आश्रमोंके अनुसार कर्तव्य-कर्म पूर्ण करना ही धर्म है। जो व्यक्ति भीरु प्रवृत्तिके होते हैं और अपनी समस्त शक्तियोंका कर्तव्य-कर्ममें निरस नहीं कर पाते, वे ही अपने कर्तव्य-कर्मसे डरकर दूर भागते हैं। हमारे शास्त्रोंने अपने समस्त वैयक्तिक, सामाजिक, पारिवारिक और सांसारिक कर्तव्योंको पूर्ण-

कर लेनेके बाद ही संन्यास ग्रहण करनेकी आज्ञा दी है। जिसने अपने परिवार और समाजकी कुछ भी सेवा नहीं की या उसके विकासमें यथोचित योगदान भी नहीं दिया, यह वस्तुतः कायर है, कर्तव्य-कर्मसे श्रुत है। इस कर्तव्य-शैथिल्य या कायरताका त्याग ही हितकर है। श्रीभगवान्ने गीतामें योगस्थ होकर कर्मरत रहना परामर्श दिया है।

योगस्थ कृत्वा कमाणि सङ्गं त्यक्त्वा धनजय।
सिद्धयसिद्धयो समो भूत्वा नमस्त्य योग उच्यते ॥

(२।४८)

'फलसक्तिका प्रतिष्ठापक एवं सफलताओं और असफलताओंमें एकरस होकर कुशलतापूर्वक कर्मका अनुष्ठान करो वही योग है। कर्मजीवन ही सच्चा मुक्ति-मार्ग है। मनुष्य अन्ततः अपने कर्तव्य पूर्ण करे। उन्हें पूरा करनेके त्रिये सतत शुभ-कर्म करे तो इसीमें सफलता है। चाणक्यके शब्दोंमें—'न कृताधाना मरणभयम्'। 'जो व्यक्ति ज्ञानके द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर कृतार्थ हो चुका है, उसे मृत्युसे भय नहीं होता।'।

भारतमें ईश्वरतनूने मानव-योनियों में जन्म लेकर साधारण मनुष्योंकी तरह अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्योंका पालन किया था। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम तथा लोमनायक योगेश्वर श्रीकृष्णका तो समस्त जीवन ही परिवार, कुल, समाज, धर्म, नीति और राष्ट्रके उत्तरदायित्वोंको वहन करनेमें ही लगा था। उन्होंने कठोर कर्तव्यका पालन कर सामाजिक दायित्वोंका सम्पूण निर्वहण किया था। भारतवर्ष कर्मभूमि है।

दिखावटी वैराग्य, अशर्मण्यता या हीनताका ही प्रतीक है। सच्चा वैराग्य तो बड़ी ऊँची वस्तु है। जिन्हें सच्चा

वैराग्य प्राप्त हो गया, वे धन्य हैं। सच्चे वैरागी पुरुष मानसिक विचारों, दूषित भावनाओं तथा विषय-यासनाओं वश परित्याग किये रहते हैं। वे कभी कार्यरोंकी तरह समाजके दायित्वोंसे नहीं भागते, बल्कि अथमर आनेपर धर्म, नीति तथा देशकी रक्षामें अग्रगणी बनकर दूसरोंके सामने कर्तव्य-कर्मका आदर्श उपस्थित करते हैं। ससार ऐसे ही कर्मठ पुरुषायाँ, कर्मयोगियोंसे सञ्चित, पाञ्चित पथ संरक्षित होता रहा है।

सच तो यह है कि हमारा यह सामान्य जीवन निरन्तर सर्वर तथा अनवरत कर्माद्वारा अपने परिवार, समाज एवं देशकी सेवा करनेका सोपान है। मानवजीवन ही नहीं, सम्पूर्ण राष्ट्र और विश्व, यहाँ तककी मानवता भी वैरागियोंसे नहीं, अपितु कर्मयोगियोंसे जीवित है। आजकी सम्पत्ता-सत्त्वनि, कला, साहित्य, विज्ञान आदि—जिन्होंने जीवनको आधुनिक आरामदायक या

सुख-सम्पन्न बनाया है, उन महान् शक्ति-गुणों, कलाओं, साहित्यकारों और वैज्ञानिकोंके अन्तर्गत वर्तकला देत है, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मानवके स्वार्थ निर्वहण भारतसे खपा दिया। मानव-समाज पात्र उन सभी अन्य कर्मियोंका श्रेणी है। उसी सदमर्म भावान् धीरान् दिया गया गीतासू उपदेश सतन कर्मशील रहने एवं कर्तव्य-कर्मोंका पालन करनेके लिये ही है।

धर्मराज, कर्मठ मनुष्यका, पथ संस्थापन नहीं है।
नर निरपरा चलता वह—मिथी है, भावना नहीं है।

जीवनके हर क्षण, हर घण्टे, प्रत्येक दिन, हर स्पर्श, प्रति मास और प्रति वर्ष हमें कर्मभेदसे परावृत्तपर्वक भागकर नहीं, अपितु सर्वरत होकर विनयी होना है। निष्काम-कर्मकी यह वस्तुही है—कर्तव्य-कर्मकी निष्ठा एवं सम्पत्तता भी यही है।

निष्कामताका महत्त्व

(लेखक—डॉ० भीमुरेशचन्द्रजी सेठ, एम्० ए०, एम्० एड्०, पी एच्० डी०)

शरीर और ससारसे जीवमुक्त होनेके लिये सतोंने तीन उपाय बनाये हैं। सर्वप्रथम उन्होंने यह बताया है कि यह शरीर और ससार जो अनित्य है, क्षणमहुर है, उससे असक्त हो जानेपर साधक जीवमुक्त हो सकता है। दूसरा, यदि असक्तताका पथ कठिन लगता है तो साधक शरीर और ससारके अग्रिकारकी रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य-पालनद्वारा जगतकी सेवा करते हुए श्रेष्ठ-मुक्त होकर अकाश पद प्राप्त कर सकता है। और तीसरा, जिस ससारसे अपना जानिय सम्बन्ध नहीं है, उसमें सम्बन्ध छोड़कर निरपराहणसे सम्बन्ध जोड़ा जाय। पथ कोइ भी हो, ललित पथ सुदृढ़ प्रसक्त हुए बिना माधवकी चित विवस कदापि नहीं निश्चय।

नियम यह है कि मनुष्यको व्यक्तिकी प्राप्ति के निम्न किसी-न किसी पथका अनुसरण अपस्य ही करना होगा। पथका नियमानुसार अनुसरण करनेपर ही मफलता सम्भव होनी है, किन्तु साधकको रुचि, योग्यता, सामर्थ्यके अनुसार ही पथ चुनना होता है।

साधकके जीवनका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि 'समत्वमुक्ति' अथवा 'तत्त्व विचार' सर्वश्रेष्ठ है तो गीताक तीमरे अध्यायमें सत्य भावान् भीष्म अर्जुनको घोर कर्ममें प्रवृत्त क्यों करता है? सत्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रारम्भसे ही स्वयं वसिष्ठ एवं विश्वामित्र नहीं होता है कि उसकी 'पुष्टि' पूर्ण सत्य भाव का जाय। अतः स्वयं भीष्मका यह वक्तव्य है कि तत्त्व-निवेष्टियोंको व्यक्तिकी प्राप्ति के लिये, कर्मयोगियोंको प्रभु प्राप्ति कर्मयोगसे आरंभकोंको कर्मयोगसे

ही सम्भव है। इसीलिये उन्होंने कर्मरत साधकोंको इस प्रकार समझाया है—

(क) बिना कर्म किये साधक निष्कर्मभावको प्राप्त नहीं हो सकता और न वह कर्मको नितान्त छोड़ देनेसे ही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, बिना कर्म किये व्यक्ति क्षणभर भी ससारमें नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रकृतिके गुणोंसे विवश होकर प्राणीको कर्म करना ही पड़ता है।

(ख) यद्युक्तसे व्यक्ति बाहरसे कर्मोन्मिद्योंपर नियन्त्रण कर लेते हैं और ऊपरसे वे कर्मरहित अथवा निष्कर्मी दिखायी देते हैं, किन्तु मानसिक, धरातलपर अनेक कर्म करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियोंको गीतामें मिथ्याचारी अथवा कपटी कहा गया है।

(ग) जो व्यक्ति अथवा साधक अपनी ज्ञानेन्द्रियोंको मनके बशमें करके कर्मोन्मिद्योंसे कर्म करते रहते हैं, वे व्यक्ति निरासक्त अथवा वास्तवमें निष्कर्मी कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियोंको ही भगवान् श्रीकृष्णने महत्त्वपूर्ण माना है। इसीलिये गीताकारने बार-बार नियत-धर्मोंको निष्कामभावसे करनेकी प्रेरणा दी है। अर्जुनसे वे यही कहते हैं कि यदि तू प्रत्येक कार्यको ईश्वरार्पणके पवित्र भावसे करेगा तो तू जीवमुक्त होकर लक्ष्यको अवश्य प्राप्त कर लेगा।

‘निष्कामता’ कहनेमात्रसे नहीं आ जाती, इसीलिये सतोंने यह भी कहा है कि अज्ञानी व्यक्ति आसक्त होकर कर्म करते हैं और ज्ञानवान् प्राप्तका सदुपयोग लोगोंकी भलाईके लिये निःस्वार्थ भावसे करते हैं। अज्ञानी स्वयं अपनेको कर्ता मानकर कार्य करते हैं, जबकि निष्कामकर्मी योगी या अपनेको किसी यन्त्रीका यन्त्र मानकर निरासक्त भावसे कर्म करते हैं, वे प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करते हैं। इसीलिये चित्तको

प्रसन्नो अर्पित करके कर्म करनेकी प्रेरणा दी गयी है। जो साधक निरासक्त होकर लोभोपकारकी दृष्टिमें कर्तव्य कर्मोंको सर्वेश्वरको समर्पित करके निरन्तर जीवनमें सलग्न रहते हैं, ऐसे व्यक्तियोंको उनके कर्म कभी भी छिपायमान नहीं करते अथवा बन्धनमें नहीं बाँधते।

सतोंन बताया है कि इन्द्रियों अति सूक्ष्म और विषयोंसे परे हैं। इन्द्रियोंसे परे सूक्ष्म मन है, मनसे परे सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धिसे परे सर्वाधार आत्मतत्त्व है। इसीलिये विषयोंकी अपेक्षा ये इन्द्रियाँ अति प्रबल हैं। इन्द्रियोंसे प्रबल मन है, मनसे अधिक प्रबल बुद्धि है और बुद्धिसे अधिक प्रबल आत्मा है। जो साधक इस सत्यको जानकर अपनेको काम-मुक्त करके समर्पित भावसे कर्म करते जाते हैं, ऐसे निष्काम कर्मयोगियोंको स्वतः तथा सरलतासे लक्ष्यकी प्राप्ति हो जाती है। अतः गीता (३।१९ में) कहती है—‘अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करनेवाला पुरुष परम पदको पा लेता है’—

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुष ॥

भगवान् श्रीकृष्ण यह भी कहते हैं कि जबतक साधकको आत्म-साक्षात्कार नहीं होता, तबतक वह भटकता ही रहता है। उसका मन उसे किसी-न किसी कर्ममें प्रवृत्त ही रखता है। इसीसे वे अपने प्रिय सुहृद् अर्जुनको यह सलाह देते हैं कि परमानन्द अथवा आत्म-साक्षात्कारके इच्छुक साधकको अपने समस्त निहित कर्तव्य कर्मोंको उनके फलकी इच्छा और कर्तृत्वादि लगावसे रहित होकर निष्काम भावसे करते चलना चाहिये। निष्काम चित्तसे कर्तव्य कर्म करनेवाले पुरुषको परमानन्द और वैश्वन्यपद प्राप्त हो जाता है।

एक बार एक गह्वरमासे यह पूछा गया कि 'महाराज ! निष्काम कर्म करना तो एक गृहस्थके लिये बहुत कठिन है, फिर हम लोग क्या करें ?' तो वे हँसकर कहने लगे कि—भाई, स्वकामकी अपेक्षा निष्काम कर्म ही अधिक सुगम है और उससे लौकिक तथा पारलौकिक उन्नति भी होनी है। जो मनुष्य दूसरोंसे कुछ लेना चाहता है, अपने सुखका आधार दूसरोंको मानता है और दूसरोंसे ही आशा लगाये रहता है, वह निश्चय ही वैभवशाली होकर भी दरिद्र ही है। कर्म करने का विधान भी कर्मकी एव सत्कारकी आसक्ति मिटाने के लिये है। अतः साधकको अपने स्वभाव और परिस्थितिके अनुरूप विधानसे जो कर्म-परम प्राप्त हुआ हो, उससे बदलेमें कुछ चाह न रखते हुए जो साधकानी और उत्साहपूर्वक कर्म किया जाता है, वही निष्काम कर्म है।

व्यक्ति जब प्राप्त वस्तु, गोपना, सम्पत्ति, प्रशंसा, धन आदि मानकर उसपर अपना अधिकार स्वीकार करता है तो वह सम्पत्ती बन जाता है। यदि गुरु ने सम्पत्ति ले कि उसे जो प्राप्त है, वह प्रभुकी इच्छा से है तो उसके सदुपयोगका अधिकार उसे मिल गया है और वास्तवमें 'मेरा कुछ नहीं है'—एता सीधे करते ही निष्कामता स्वतः आने लग जाती है। जो मेरा कुछ नहीं है और जो कुछ प्राप्त हुआ है, स्वीकार करी, राष्ट्रकी या भगवान्की इच्छासे किया है तो उसे निष्कामभासने उन्हींके लिये सदुपयुक्त करनेमें दिव्य कर्षण है। ऐसा इसलिये भी आवश्यक है कि इसीसे स्वर्गकी आसक्ति मिटकर ज्ञानोपनिषत्पूर्वक जीवमुक्ति प्राप्त हो सके है। अतः मनुष्यका धर्मव्यवहार है कि वह निष्कामभासने, बिना फलकी कामना रखे, शास्त्रनिर्दिष्ट कर्मका कर्तव्य ही करे।

आदर्श कर्मयोगी राजा जनक

(गेहव—शतोपचन्द्रजी उमरेना, एम० ए०, एम्० एड०, एल्० एल्० बी०, एडवा०)

त्रिह-राज्यमें जनकनामसे प्रसिद्ध एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनकी सारी विपत्तियाँ नष्ट हो गयी थी और सम्पत्ति दिनों दिन बढ़ रही थी। वे सत्ता सत्कर्मा और न्याययुक्त होकर प्रजा पालन करते थे। एक समय वे वसन्तऋतुमें मिट्टी पर्यंत शिखरपर धूमन गये। यहाँ तमाशानेके कुछमें उन्होंने मिट्टीकी गीता सुनी। वे लोग परस्पर परमनाथ (भद्र) के ही विषयमें विचार एवं निर्णय कर रहे थे। कोई कहता कि सत्कार अमल है, भोग-विभोग आदि क्षणमनुर है—अतः मैं उस सन्दर्भन अथवा पुत्र परमात्माकी समाधिद्वारा उपसन्ना करता हूँ। कोई कहता कि दृश्य-दर्शन एवं दृष्टाकी विपुलीके त्याग दोर जो निरुद्ध दर्शन या ज्ञानरूप प्रकाशित होता है, उस निरुद्ध अन्तरी हम उपसन्ना करते हैं। कोई कहता कि अन्ति और

नास्ति इन दोनोंके बीचमें इनके सामीप्यमें जो सत्ता विद्यमान रहता है और प्रकाशनीय पर्याप्तों द्वारा देनेवाला है, उस परमात्माकी हम उपसन्ना करते हैं। एक अन्य सिद्ध कहता था—जिसमें सब है और जिसमें यह सब है—जिसके लिये यह सब है और जिसके द्वारा यह सब है—जो स्वयं ही सब है, उस परमात्मा की हम उपसन्ना करते हैं। एक दूसरेका कहना था जो अकारसे लेकर दूसरे तक समस्त वर्गमें स्थित हुए उपसन्नि होता है, उस परमात्माकी हम उपसन्ना करते हैं। कल्पने कहता कि जो हृदय-गुह्यमें निराजमान, दीर्घान्तर परमेश्वरको ओह विरल्योको भज्य करते हैं, वे ही गुह्य-मणिसे त्यागकर मानो कर्मकी रानी रूपमें हमसे ले लेने हैं। सामर्थ्य सिद्ध बोध—सम्पूर्ण अन्तः-या त्याग करनेपर हृदयमें स्थित साक्षात् परमात्मा

सहज ज्ञानी शुकदेवजीसे पर्यायोगी जनकजी तत्त्वचर्चा

प्राप्त होता है। आठों सिद्धन कहा—जो दुर्बुद्धि पुरुष भोग-प्रदायोंकी अत्यन्त नीरसता जानकर भी बारबार मनकी भागनाको उनमें बौधता है, वह पशु है। नवें सिद्धन मन था—इन्द्रियरूपी सर्पको त्रिवेज, वैराग्यरूपी लालीसे मारकर परमानन्द परमेश्वर अर्थात् अक्षयसुखका लाभ करना चाहिये। सिद्धगणोंकी गीता सुनकर राजा जनक अपने भवनमें वापस आकर एकान्तमें लोककी धर्ममान स्थितिपर विचार करन लगे।

राजा जनकने विचार किया—‘अहो! बड़े दुःखकी बात है कि जन्म-मरण, रोग, मरण आदिके कारण समस्त लोकमें जो कष्टप्रद चञ्चल दशाएँ हैं, उन्होंने मैं बलपूर्वक छोड़फेंटा हूँ और अवागमनके चक्रमें पड़ा हूँ। जिस फाल्गुना कभी अन्त नहीं होता, उसका एक अल्पम अंश मेरा जीवन है, जिसमें मैं आसक्त हो रहा हूँ। केवल जीवन-साधक रहनेवाला यह राज्य कितना है? कुछ भी तो नहीं, परतु मैं इसीसे सतृप्त होकर मल्लिके समान निश्चिन्त बैठ हूँ। इस सूझतापर मुझे क्यों दुःख नहीं होता? इस जगत्की कोई वस्तु न सत्य है, न स्मरणीय, सभी क्षणिक हैं। आज जो देशादि सिरमौर बने हुए हैं, वे भी कुछ दिनोंमें धूलमें भी मिल सकते हैं। फिर सूर्य मन। तुम्हारी जगत्की महत्तामें क्यों इतनी हद आस्था है? यह राज्य, ये कुटुम्बी, ये गजवाहन तथा अन्य भोग्यप्रदार्थ सब मेरी मृशुके पश्चात् सुप्तसे छूट जायेंगे। इससे मैं अभी इनका परित्याग क्यों न कर दूँ? मेरे मन। यह सब असत्य है। इसलिये तुमसे सत् पदार्थ परमानन्द परमात्माकी खोज करके अक्षयसुखकी प्राप्तिके लिये छुट जाना चाहिये। प्राचीनमात्रके राजाओंके वैभव कहाँ चले गये? जिन-जिन सुन्दर वस्तुओंसे मैंने स्नेह बौधा है, वे सब असत्य हैं, किन्तु देखनेमें भ्रमरीचिकारकी भाँति सत्य

भासते हैं। इनका गोह करना मेरी मूर्खता नहीं तो क्या है? इन पदार्थोंमें अपनी आस्था बौधता अपना नाश ही करना है—जैसे पतन अग्निनी शिखरोंपर आसक्त होकर अपना जीवन नष्ट कर देता है। इस अस्त-सत्ताकी रमणीयतामें अब मैं रमण नहीं करूँगा। अज्ञानसे मोहित छुट प्राणी जन्म ले-लेकर बारबार ससृष्टिको प्राप्त होकर मरते हैं। अब मैं ज्ञानद्वारा प्रबुद्ध हो गया हूँ। मैंने अपने पारमार्थिक धनको चुरानेवाले चोर (मन) को पहचान लिया है। यह मुझे पतनके गर्तमें डालना चाहता है। अतः अब मैं इसे मारनेकी चेष्टा करूँगा। परमात्मतत्त्वके यथार्थ ज्ञानद्वारा मैं अपने अज्ञानका छेदन करूँगा।

इस प्रकार विचार बड़कर राजा जनक धीरे धीरे स्थिर-बुद्धि हो गये। वे राजकाज तो सँभालते रहे, परतु उनकी दृष्टि बदल गयी। उनके मनमें ममता, आसक्ति नहीं रही। फिर तो उनके लिये हर्ष-विषाद, हृष्ट-अनिष्ट, सुख-दुःख सब समान हो गये। दृश्य जगत्को न तो उन्होंने मनसे ग्रहण किया, न उसका परित्याग ही। इस प्रकार आत्म विवेकक अनुसंधानसे राजा जनकका परमात्म विषयक पदार्थज्ञान अनन्त एव अत्यन्त विस्तृत हो गया और वे जीवमुक्त हो गये।

अब वे राजकाज भी करते और सत्सङ्ग भी। बहुते-साधु-सन्नासी उनके यहाँ रहते थे। महर्षि शुनदेव-जैसे अनेक तत्त्व-दर्शी ऋषि-महत्मा भी ज्ञान चर्चाके लिये आया करते। एक समय उनके दरबारमें महर्षि वेदव्यास पधारे। आदर-सत्कारसहित उनको निवास दिया गया। सत्सङ्गकी तिथि-मुहूर्त निश्चित हुए। सभी साधु-सगाज सहित व्यासदेव सत्सङ्ग-भवनमें उपस्थित हुए, परतु राजा जनकके आनेमें देर हो गयी। साधुगण बोले—महाराज! प्रयत्न आरम्भ करलिये। राजा तो राजा ही हैं। राजकाजमें लिन हो गये होंगे। पर कुछ ही क्षण बाद राजा जनक आ गये। सत्सङ्ग आरम्भ

★ सुत-यनितादि आनि स्वारपरतः न कर नेद सवही ते। अतः तु तोहि तजैये पामर। दू न तने अब ही ते ॥

(गो० श्रीलुकीदासकृत विनयपत्रिका—१९८।१)

हुआ। बीचमें ही यहाँ व्यासने अपने योगरत्ने जनकपुरीमें आग लगा दी और समाजमें निलम्बकर बोले, माइयो! आग लगी है, दाँड़ो, दाँड़ो, आग बुझाओ, नहीं तो यह राजमन्तक पहुँच जायगी।" गांधुर्वोका सारा सनाज उठ गया। कोई अपने बर्तन बचाता तो कोई यौपीन-बपड़े। राजा जनक अपने-कै-र्यों शान्त स्थिर चित्त बटे रहे। व्यास बोले—'राजन्! आग राजभवन तक पहुँच चुकी है, जाइये इसे बचाइये।' राजा जनकने उत्तर दिया—'भगवन्! जाकपुरीमें मेरा कुछ भी नहीं है—'मिथिलायाँ प्रवृद्धाया न मे वृद्धानि किंचन।' तिसरी जनकपुरी है, वह विषामा आग बुझानेमें राय समर्थ है। फिर मैं क्यों भय करूँ।' व्यासने अग्नि शान्त कर दी और जनकसे कहा—'राजन्! तुमने अमरपद पा लिया। तुम उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न हो। तुम्हारा सारसङ्ग लोकमार्गके लिये है।'

इसी राजा जनकका प्रमाण गीतगोवन्द में श्रीकृष्णने अर्जुनके प्रति दिया है—

कर्मणैव हि सन्निदिगास्तिया प्राकृतम् ।
लोकसमग्रमेवापि वपदपन् कर्तुमर्हसि ॥
(१।१०)

जनकदि ज्ञानी जन भी आत्मकिरित्तन अर्पण ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। इसलिये तपा लोकसमग्रों देवता हुआ भी व कर्म करनेके ही योग्य है। एक पूर्वक विस्तृत आसक्तिरहित—स्नेहछाते रहित होम कर्म करने जाना राजा जनकका आदर्श था। इसीसे वे 'विवेह' बड़े गये। जनक और श्रीकृष्ण कर्मकाक महान् निदर्शन थे। दोनों उत्कृष्ट कर्त्तव्ये ज्ञानी और विश्वविजयी थे, दोनोंने लोक-सम्पन्न आदर्श उन्मिष किया। वस्तुतः लोकमार्ग-मुद्रिसे विषयव्यापारही कर्त्तव्य करनेवाले ही 'कर्मयोगी' परके भाजन होते हैं।

भक्त और ज्ञानी भी निष्काम कर्मयोगी होते हैं

(श्लोक — भीमदत्तमोदनी वादवा, पर० पृ० (हिन्दी-संस्कृत), बी० पृष्ठ०, साहित्यधन)

कुछ लोगोंने मानता है कि निष्काम कर्मयोगसे मन्त्र काण्डोंस दूर परके अधिकसे विशेष-लोकका निवारण करते हुए शनकी शक्तिसे अविषाके आचरणको दूर दूरतर जब मनुष्य इतरण हो जाता है, तब उसे कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। उनका म्यानुसा कर्मयोग साधारण निष्कामका है। भक्ति मय्य कर्माः आर ज्ञान उक्त धेगी है। ज्ञानकी उक्त श्रेणीमें हूँवे हुए मनुष्यका कर्म शोभा नहीं देते, अपात् उसे कर्मके गौरवधेमें नहीं पड़ा चाहिए। त सभी बात यह है कि ज्ञान प्राप्तिसे बाद ही आध्यात्मिक कर्म आरम्भ होता है। इससे पूर्व तो हम कर्मके ब्यवहार जन्म, मरणक स्थान सार्वभौम और लोकसारके दानत अहंकी पुष्टि करते हैं।

अतः कर्मपरणके लिये भी कर्त्तव्यमार्गपरान अर्पण है। जब निरन्तर योग-साधना आर भक्ति-साधना इष्टार्थका समूह नाश हो जाता है, तब मानव जन्मी शारीरिक मानसिक और बौद्धिक शक्तियोंके वेदित्तन करने आत्म आपसी उस तितत् सत्तामें निगरर उसरी तितत् सुल्लिगे उसका रूप मनपर निरिमानभायने सभी सेहमें उग जाता है। उसके कर्मके पीठ आसुनिरा मत नहीं रहना आर उसमें वही भी उसने नार्परी गरा वही आनी। ज्ञानसे सुषक्षित उमम आना प्राणियमें प्रमुके नार्न करने लगता है। पीठिन मानवकी अर्हते का प्यारेकी धारण सुनता है। दुस्तिही सेत ही उमरी होती है और आदर्श

भीतर निहित सुख एवं परिपक्व भक्ति निष्ठा अपवा
अल्पक ज्ञाननिष्ठा उमके निष्काम कर्मयोग एव सेनाके
मध्यमसे व्यक्त रूप लेती है ।

ज्ञान-भक्तिके बाद यदि कर्म समाप्त हो जाते तो
गीता-ज्ञान सुननेके बाद अर्जुन अन्याय और अनीनिके
दमन हेतु युद्ध जैसा पठोर एव क्रूर कर्म न करते । यदि
कर्म निम्न धेगीका साधन होता तो तत्त्ववेत्ता योगेश्वर
भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं कभी पशुचारण, जूरी पतलें उठाने
और रथ हाँकनेके कर्म न करते । यदि कर्म घटिया
साधन होता तो नियमतिरूपी गङ्गामें डुबती लगाने
वाले भक्त रैदास जूते सीनेका कर्म क्यों करते और
परम ज्ञानी कबीरदास चारपैके ताने-बानेपर तत्त्वज्ञानकी
गुणियों कैसे सुलझाते । यदि कर्म छोड़ना इष्ट होता
तो चौरासी लाख योन्तिके 'सीयराम मय' देखनेवाले
मकशिरोमणि एव परम आत्मज्ञानी तुलसीदास जीवनके
अन्तिम क्षणतक जैन-वन्ध्यागार्थ साहित्य-सृजनका कर्म
न करते और काम-तत्त्ववेत्ता अद्वैतवादके प्रतिपादक
आचार्य शंकर आठ हजार फुटकी ऊँचाईपर ओर्निमटमें
बैठ कर 'सर्वभूतहिते रता' बने हुए प्रसन्न और
उपनिषदोंके माध्यम न लिखते ।

वस्तुतः भगवान् और भगवान्के नित्यावतार ऋषि
मुनि निःस्पृह और द्वन्द्वहीन अग्रसामे पहुँचनेके बाद
लोकसंग्रहकी भावनासे यदि शास्त्रोक्त कर्म न करते तो आज
संसारको आदर्श जीवनकी प्रेरणा कहाँसे मिलती ? यदि
निर्गुण निराकार अत्यन्त परब्रह्म मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्
राक्षसेन्द्रके रूपमें धर्मक्षेत्रमें न वर्णनरित होता तो संसारको
आदर्श मितृ-सेवा, आदर्श मातृ-भक्ति, आदर्श प्रजापालन,
आदर्श मातृ प्रेम और आदर्श गुरु-भक्तिकी शिक्षा कैसे
मिलती ? विष्ठाओं, स्त्रियों और वासनाओंमें अन्धे वन
इस संसारके सम्मुख यदि त्याग, तपस्याका आदर्श
न रखा जाता तो संन्यासियों और गृहस्थोंको आदर्श

निवृत्ति एवं प्रवृत्ति मार्गकी प्रेरणा कहाँसे मिलती !
इसलिये लोकसंग्रहकी भावनासे भगवान् श्रीकृष्णने
गीता (३ । २५) में समस्त भक्तों और ज्ञानियोंको
भी संसारके सामने प्रशस्त मार्ग रखनेके लिये निरंतर
अनासक्तभारसे कर्म करनेकी आज्ञा दी है—

सक्ताः कर्मण्यविद्यासो यथा कुर्यान्ति भारत ।

कुर्याद् विद्यास्तथासक्तश्चिद्विपुल्लोकसंग्रहम् ॥

उपर्युक्त श्लोकमें यद्यपि बाह्यरूपसे भगवान्ने
अनासक्त ज्ञानीको भी आसक्त अज्ञानीकी भाँति निरंतर
कर्म करनेकी आज्ञा दी है, परंतु दोनोंके कर्मके मूलमें
रहनेवाली भावनामें अन्तर रहता है । अज्ञानी जो भी
कर्म करता है, अज्ञानपर आधारित होता है और
उसके मूलमें फलकी आसक्ति काम करती है । परिणाम
सम्बन्ध फलकी प्राप्तिमें सुख और फल प्राप्तिमें सहायक
वस्तुओं एवं व्यक्तियोंके प्रति राग हो जाता है । दूसरी
ओर फलकी अप्राप्तिमें दुःख और फलकी प्राप्तिमें बाधक
व्यक्तियों एवं पदार्थोंके प्रति द्वेष हो जाता है । राग-द्वेषजनित
अज्ञानाधकारसे आच्छन्न अन्तःकरणसे विवेकशालिनी या
व्यवसायान्मिका बुद्धि लुप्त हो जाती है और उस विवेक-
शून्य मानवद्वारा शुभके नामपर अशुभ तथा धर्मके स्थान
पर अधर्म होने लग जाते हैं । यह कर्म-जाल उसने
जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि आदि दुःखोंको जन्म देता है ।

दूसरी ओर ज्ञानी ज्ञानाग्निमें अपनी सम्पूर्ण
इच्छाओंको जल चुका रहता है एव भक्त अपनी सम्पूर्ण
इच्छाएँ भगवान्में समर्पित कर चुका होता है, अन
ज्ञानी या भक्तकी कोई व्यक्तिगत इच्छा या स्वार्थसूहा
नहीं होती । ऐसी स्थितिमें उसका प्रत्येक कर्म ईश्वरेच्छासे,
ईश्वर-प्रेरणासे, ईश्वर-प्रस्तुत हेतुसे स्वतः चलता
रहता है । ऐसे व्यक्ति-द्वारा अशुभ-कर्म होनेका तो
प्रश्न ही नहीं उठता । जो शुभकर्म भी होते हैं, वे सर्वथा
सूक्ष्म चिह्नीना और अवधार-शून्यनाम होते हैं । यही

भगवान् श्रीरुग्णने अर्जुनके यहाने हमारे लिये धर्मसा रहस्य उद्घाटित किया तथा ज्ञान, भक्ति और कर्मसा समन्वयकर कर्मयोगका मार्ग प्रशस्त कर दिया। भक्तिकी सरसता और विनम्रतासे क्रमशः ज्ञानकी नीरसता और कर्मकी कर्कशता समाप्त होती है। सच्चे ज्ञानके प्रभुत्वसे भक्तिकी सरीरगता और कर्मकी अहङ्कार इति दूर होनी है। इसी तरह कर्मक प्रयत्नवादसे

भक्तिकी भाग्यवादिता और लोभमेवा भावनासे कोरे ज्ञानकी अव्यावहारिकता दूर होती है, सच्ची भक्ति निस्पृह होती है। सच्चा कर्म ममत्वहीन है और सच्चा ज्ञान निरहङ्कार होता है तथा तीनों गुणोंसे विभूषित मन्वा निष्काम कर्मयोगी 'निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कार' होता है तथा गीताके शब्दोंमें 'स शांतिमधिगच्छति'— यही शाश्वत शांतिको प्राप्त करता है।

निष्काम-कर्मयोग सम्पूर्ण योगका मूल है

(लेखक—नागोराव वासरकर, एडवोकेट)

आगकल योगकी बहुत चर्चा चारों ओर चउ रही है, परतु जनसाधारण तो 'योग' आसन प्राणायामको ही समझने लगा है। यह तो वैसा ही है, जैसे सूँड या दन्त या कान इत्यादिको ही हाथी समझा जाय। 'योग' शब्द बहुत व्यापक है। चित्तका एकाग्र करना, जोड़ना, एकत्र करना, कार्यकुशलता, समता आदि उसके अनेक अर्थ हैं। शरीरकी शक्ति, मनकी शक्ति और बुद्धिकी शक्ति—ये मानवप्राणीकी मुख्य शक्तियाँ हैं, मन और बुद्धि भी शरीरमें ही रहते हैं और 'शरीरमात्र खलु धर्मसाधनम्'—शरीर, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षका साधन है। शरीर पञ्चमहाभूतोंसे बना है। उनमेंसे केवल तीन महामूल अर्थात् अप, तेज अथवा वायुके प्रमाणमें स्थलाविक्रमके कारण कफ, पित्त अथवा वातप्रकृति बनती है। उसीके कारण मनुष्य बुद्धिप्रधान, कर्मप्रधान अथवा भावनाप्रधान बन जाता है। परिणामस्वरूप उसे अपनी प्रकृति अनुसार अपने इष्ट-साधनके उपायोंमेंसे (और इष्ट साधनका उपाय योग होनेसे) अनुक्रमशः ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग सहजसाध्य और अनुकूल मालूम पड़ता है। योग तो एक ही है, परतु साधककी इच्छा, प्रवृत्ति या स्वभावके अनुसार योगको ज्ञानयोग, कर्मयोग अथवा भक्तियोगका नाम दिया गया है। इन्हीं सारे अङ्गोंका विचार रखना 'सम्पूर्ण योग' है।

इतना ही नहीं, बल्कि मानव-जीवनके हर शाखामें उन्नतिके लिये अथवा मुक्ति, आत्म-साक्षात्कार या निर्वाण प्राप्ति इत्यादिका जिन जिन महापुरुषोंने और दार्शनिकोंने विविध प्रकारके उपाय और साधनोंका विचार किया, उन सबको योग कहा जा सकेगा। उदाहरणार्थ पूर्वमीमांसाको कर्मयोग, वेदान्तको ब्रह्मयोग, सांख्यदर्शनको सांख्य योग, न्यायको बुद्धियोग, भागवतादि पुराणोंको भक्तियोगका शाख कह सकते हैं। इस बातसे स्पष्ट होता है कि सारे आर्यशास्त्रोंका उद्देश्य सम्पूर्ण योगको बतलाना था, जो प्रत्येक मनुष्यके लिये, चाहे उसकी इष्टसिद्धि ऐहिक हो या पारलौकिक हो, मार्गदर्शक और सहायक बने। परतु दुर्भाग्यवश कालके साथ-साथ जानेनाले आलस्य के कारण या तो कुछ लोग साधनका त्याग करके केवल बोलते ही रह गये या उस ओर ध्यान देना ही छोड़ दिये अथवा एक-एक अङ्गको ही भिन्न-भिन्न योग समझकर अन्य अङ्गोंकी उपेक्षा कर गये। आज इस त्रुटिको दूर करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य बन गया है। यह तो स्पष्ट है कि चाहे साधककी इच्छा किसी इष्टलौकिक सिद्धिकी हो या मोक्ष इत्यादि पारलौकिक सिद्धिसम्बन्धिकी हो, उसे साधना तो करनी ही पड़गी। यही कर्म है। इसी प्रकार भक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग, इष्टयोग, लययोग, ध्यानयोग इत्यादिमें मानसिक या बौद्धिक-

कर्म साधन है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ममत्ता साधन प्रसारोक्त मूल कर्म ही है।

[देश तथा धर्मकी सख स्थितिमें ध्यानमें लब्धकर 'कल्याण'के सगुणोत्पत्ति इसी कर्मयोगके रहस्यको समी पाठकोपर प्राप्त करनेके निचारे इस वर्ष 'नियम कर्मयोग' नामका विशेषाङ्क प्रकाशित करनेका निश्चय किया। यह वस्तु अत्यन्त योग्य, समयोचित स्तुत्य और अभिन्ननाय प्रथम है]

कोई मानव या प्राणी कर्म करने बिना क्षणभर भी नहीं रह सकता, चाहे उसका स्वरूप जर्म, अजर्म या निर्गम—इनमेंसे कोई भी क्यों न हो, 'नदि बधिराक्षण मपि जानु तिष्ठन्मर्मरन्' (गीता ३।५)। जैसे ही हर अन्तस्वरूप कर्म भी अपना परिणाम या फल दिये बिना नहीं रहता। यह भी सत्य है कि प्रयोक्ताके बिना कोई अन्य कर्म भी नहीं होता—'प्रयोजनमुद्दिश्य न मन्वेऽपि प्रपतते' कर्म वाण्यके नित्य-नैमित्तिक कर्म स्वर्गप्राप्ति या पुण्य सम्पदनारी इष्टामे निय जात है, परन्तु उसके मोक्ष प्राप्ति या शाश्वत आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती। अतः कर्मयोगका रहस्य यह रहा कि धर्मका नियमभावसे अनादिकाल ईश्वरानुग्रहिने किया जाय। इस नियमकर्म इष्टानेक अथवा पानेक-प्राप्ति और मोक्षका सर्वोत्तम साधन हो सकता है। कर्मयोग-रहित धर्म ही 'नियमयोग' है।

जैसे नियम-कर्ममें भी उसे इष्टताम करके मोक्ष प्राप्तिरीष्टा हो ही है, फिर उसे नियम जैसे बद्ध या बन्धन। सुख, दुःख, तथा भी। 'नेधर्मो लक्षणम्, अक्षयिभारो धर्मः कर्म, अतोऽत्र दश बन्धन, तेनान्धकार, गह्वरक देव धन करने हैं; उन्हे भी बन्धनान्धकार देव होना ही है। यह माय मित्रही मेरा कर्ममें, उन्हे 'धर्म' पहुँचानेरीष्टा

अथवाकुमारमें देखी गयी। फिर नियमकर्म कि प्रकार शक्य हो सकता है। उन्हे उन्हे उन्हे तद्विष्टाके बिना सम्भव नहीं हो सके और उन्हे कार्य मन्द भी नहीं करता है। अतः नियमकर्म ही बन्धी है।

इसके समाधानके लिये दो सीढ़ियाँ ता कर्म पहँगी—(१) अने शरीरका विचार करनेके आवश्यक है। सकेपमें यह इस प्रकार होगा। शरीर स्वामीने पथदर्शीप्रत्येक प्रथम प्रारण—तात्परित्ते हमरा उपदेश किया है। शरीरके पथदर्शनेर्ष पथदर्शनेर्षियों ह्यादि सारे पथर सभी अन्धारे सार हैं। इन सेवकोंमें अनेक सद्गुण भते हैं। उन्हे प्रयेक्ष्यो केवल अन्ध ही एक काम करना जान है जिससे उनको स्वयं अन्ध ही कोई काम करना नहीं आता। अतः वे आप्तमें नहीं उन्नत सके। सग मात्रिक आत्मा एक ही है। उन्हे अन्धे दनेन आत्माके सारा कोई अन्य 'हो, मात्रिकते बन्धने कर्तव्य मिया वे कोई अन्य काम नहीं कर सके। अन्ध मित्रनेपर इनमें देर करनेकी आदत भी नहीं।

इन सब सद्गुणी सेवकोंके तपर रहनेस भी उन्हे मात्रिक (जीवन्मा)को यह सिधायन करी है कि इष्टानुसार करना नहीं होना। इसका कारण यह है कि अन्धेस दोष का मित्रोद्देशता अन्ध काम पर्व करारे पूव ही मात्रिक उम आनेस रर पर देव, अन्ध मित्रीको उस कामस छा पना है। मित्रिक काम इष्टानुसार नहीं होता। मात्रिक आत्मास रहने कि यह अने आप्त मात्रिक जानकर अन्ध को इस उमे उन्नत है। प्रत्येक काम होकर रहे। उन्हे मात्रिक है, यह सिधाय रहे।

(२) अन्ध सब नियम अन्धकार है। अन्ध सके होनेक कारण उन्हे यह नहीं। सिद्ध होनेक कारण

उसे आत्म्य नहीं। आनन्द होनेसे दुःख नहीं। इसी कारण उसे कोई वासना या इच्छा न होगी। भविष्यकाल-सम्बन्धी दुःख गतकाल-सम्बन्धी होना है और आत्म्य वर्तमान कालका है। इन तीनोंके भी न होनेके कारण वह कालातीत है, कोई धन्य वस्तु ही न हो तो चाहेंगे क्या शक्ति प्राप्त करके जो कोई उसका कार्य होगा वह निष्काम है। जिसने कोई चाह नहीं, उसका कार्य तो निष्कामना है ही। प्रत्येक जीवात्माका केवल इस निश्चयसे चित्रा हुआ कर्म—कर्मव्यवस्था, कर्मफल, किंवा परमेश्वर-प्रीत्यर्थकर्म निष्कामकर्म कहा जा सकता है। भक्तियोगी अथवा ज्ञानयोगी साधनोंका कर्म भी जब उपरनिर्दिष्ट निष्कामतासे चित्रा जाता है, तब वह भी निष्कामकर्मयोग हो जाता है। इस दृष्टिसे की गयी प्रत्येक योग-साधना 'सम्पूर्णयोग' है। ऊपर दिये तत्वके स्पष्टाकरणार्थ यहाँ एक उदाहरण उपयोगी होगा।

जटानृधारी एक साधु-महात्मा, कायाय वक्त्र इत्यादि धारण किये हुए बड़े जोर-जोरसे 'अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि' कहते हुए जङ्गलजी ओर जा रहे थे। उसी जङ्गलजी ओरसे एक किसान, जो अण्णचरीमुद्राका (ऊपरी बेर भूरासे सामान्य जन-जैसा दिखायी देनेवाला) एक योगी पुरुष था, खेतमें काम करके अपनी बैलगाड़ीमें बैठा जा रहा था। उस गाड़ीवानने जङ्गलमें रास्तेपर पड़ी एक सोनेरी अशरफी देखी, परन्तु उसने देखनेपर भी उसे नहीं उठाया, आगे गाड़ी बढ़ा दी। आते-आते जब साधुजीनी 'अहं ब्रह्मास्मि' की रट सुनी तो उसे विचार आया, ब्रह्मको मैं ब्रह्म हूँ—कहनेकी क्या जरूरत है? तब किसानने भी 'अहं गाड़ीवान ब्रह्मास्मि, अहं गाड़ीवान ब्रह्मास्मि' ऐसा कहना आरम्भ कर दिया। यह सुनकर साधुजीको आश्चर्य हुआ। समीप

आनेपर साधुने कहा—'यो गैर 'तु गाड़ीवान तो है ही, फिर ऐसा क्या पुनरावृत्ति है?' किसानने उसे उत्तर दिया—'तु स्वयं ब्रह्म है तो 'अहं ब्रह्मास्मि'का जप, करना निरर्थक नहीं तो और क्या है?'

साधुजी कुछ सँभरे और 'अहं ब्रह्मास्मि' कहना छोड़कर दूसरे महाभाष्य 'तत्त्वमसि' कहते हुए आगे बढ़े। गाड़ीवान मग्न गया कि उन्हें अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। उसने साधुजीमें कहा—जङ्गलजी ओर न जाइये, राहमें शेरनी बैठी है। उसे अनसुना करके साधुजी आगे बढ़े। यह सगङ्गावर कि ब्रह्मस्वरूपको डर किसान। 'तत्त्वमसि'।

गाड़ीवानने अपने रास्तेपर आगे बढ़ते हुए सोचा,—साधुजीको मूलभूत उपदेशकी अभी आवश्यकता है। कुछ और आगे बढ़कर उसने गाड़ी-बल एक वृक्षमें बाँध दिये। आगे रास्तेसे आकर तुरत अशरफाके पास ही एक झाड़की आड़में छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधुजी 'तत्त्वमसि' कहते-कहते अशरफीक स्थानपर आ गये। अशरफीको देखा। आगे-पीछे देखनेपर कोई मनुष्य न दिखायी पड़ा। उस, धनकी लालचसे साधु अशरफीको लेनेका प्रयत्न करने लगे। सहसा वहाँ गाड़ीवान प्रनट हुआ और बोला—'बाबा! बापिन या गयी।' साधु ठिठक गये। कहा—'वह कैसे?' उत्तर मिला 'तत्त्वमसि' वह तो तुम स्वयं हो, अपने आपसे क्या छोगे।'

साधुजी निस्तब्ध होकर रह गये। कुछ देर बाद वे होश सँभालकर बोले—'क्या इस अशरफीकी किसीको भी नहीं लेना चाहिये?' उत्तरमें गाड़ीवानने कहा—'क्यों नहीं।' इस अशरफीको प्रत्येक वह व्यक्ति ले सकता है, जो स्वयं अपने चित्रे न ले रहा हो, बल्कि प्रभुमार्गार्थ ले रहा हो, यह निष्कामकर्म होगा।'

चम उर्य है। परामर्शिकी साधनामें साधक इस चम उर्यको प्राप्त होता है 'चिदाते नक्षत्रम्'। इस वाक्यांशका यही अभिप्राय है। अतएव गीताके कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगके बीच प्रथम साधनाका उपक्रम नहीं गीता। यहाँ त्रिविध साधना द्वारा एक ही लक्ष्यमें पर्यवसित होनेका उपदेश दिया गया है। कर्मयोगसे प्रारम्भकर परामर्शिकी प्राक्तिक द्वारा रसप्रसन्न साधनापरपर्यन्त इस साधनाका पर्यवसान होता है। कर्मयोग इसका प्रथम प्रयास स्तर और ज्ञानयोग द्वितीय स्तर। इस प्रकार परामर्शिकी प्राक्तिकमें ही प्राणी की

वास्तविक सिद्धि निहित है। गीतामें लिखते हैं कि जिस रसप्रसन्न साधनाका संगत किया गया है, श्रीगङ्गावनमें इसीको सुरपथ पर दिया गया है। श्रीगीताशास्त्रने इसी अभिप्रायसे श्रीपदने महाप्रभुके पर्यन्त गोस्वामिगणोंसे स्तुतिपत्रे अर्पित किया है। श्रीगान् जीवनेस्वामीन करने का व्याख्याके 'कर्मसदर्म'में तथा पदसदर्ममें 'कर्मसदर्म'में एवं 'परमात्मसदर्म'में और अन्तमें 'श्रीकर्म' इसी तथ्यको निवृत्त किया है। परामर्शिकी प्राक्ति। गीताके कर्मयोगका वास्तविक लक्ष्य है।

निष्काम-कर्मकी सार्थकता

(एक—पाण्डेय भीमसेनचन्द्रवी बाबा)

सत्सारमें जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबका जन्म स्वर्गानुसार ही होता है। यम करनेके लिये होता है। इच्छाशा (लिये गये कर्मका नाश) तथा अज्ञानव्यापन (नहीं लिये गये कर्मका फलप्रसक्ति) का न हो, अतः यमफल, पुनर्जन्म आदि अवश्यमवमान्य हैं। कुछ जीव तो इस समारमें ही इस यानिसे उत योनिमें जन्म लेकर विविध कर्मोंके फलोंका उपभोग करने रहते हैं। वे—'यानिगम्यऽनुसृतयान्ति यथा कर्म यथाधुनम्' अतएव 'यथा कर्म यथा कृतं कृतानि' कर्मका अन्त अनुसार यहाँ ही विविध योनिमें मिलते हैं। अन्य कुछ जीव कर्मका उपागम नीचे योनिमें जाकर भी प्रकृत साधनानुसार करने का उक्त योनिमें करना करना है। इस प्रकार वे अन्त कृत कर्मोंका उपभोग करके मनुष्य योनिमें भी पहुँच जाते हैं। यथा योनि कर्ममें है। बाद, पुनर्जन्म, योनि, कर्मोंकी प्रति यह कर्म योनिमें गये नहीं है। मनुष्यके कर्मोंका निमित्त अस्ति है। मनुष्य यदि अन्त शास्त्र विधि कर्मोंका

यथाविधि अभिचारके अनुसार अनुष्ठान करता है तो वह अवश्यमेव भगवत्प्राप्तिके मार्गका अस्तिमी कर्मका कर्मका उन्हें प्राप्तकर कृतार्थ हो जाता है। इसके बिना मनुष्योंको लेकर ही है। पद साधन-निमित्त कर्म करते हैं। उन्हें शास्त्र नियन्त्रित नहीं करता।

अपने अधिकारके अनुसार मनुष्य ही ठामें अस्ति है—'मनुष्याधिकारायाच्छास्त्रम्'। कर्म-निमित्तके कर्मोंका निमित्त मनुष्योपेक्षा लेकर ही निर्माण होता है। मनुष्य-योनिसे छोड़कर सारी योनियाँ योनिमें ही हैं। उनके लिये शास्त्र नियन्त्रित नहीं करता। मनुष्यमणि ही कर्मयोनि है। यदि अर्थ, पुनर्जन्म, सदाशान्-दुःखाचार, दण्ड आदि का निमित्त मनुष्य योनिमें लेकर ही है। सत्सारा का निमित्त मनुष्य कर्मोंको लेकर ही है। इन सब कर्मोंका निमित्त ही मनुष्य कर्म करनेमें सक्षम है। कर्मका उपागम कर्मोंका कर्मोंके लिये शास्त्र उपागम नियन्त्रित करता है। शास्त्रानुसार मनुष्य लिये विहित कर्म ही उपागम कर्मोंका निमित्त लिये गये कर्म नहीं। कर्मोंका निमित्त

निष्कर्मता नहीं आती—'न कर्मणामनारम्भा नैकर्म्यं पुरुषोऽश्नुते । (गीता ३ । ४) और क्षणभर कभी कोई भी मनुष्य निरा कर्मक स्थित नहीं होता । प्राकृत गुण स्वयमेव उसे विवशकर कर्मों में प्रवृत्त करा देते हैं ।

नहि कश्चित् क्षणमपि जानु तिष्ठत्यकर्मवृत् ।
कापते ह्यवशा कर्म सर्वं प्रवृत्तिर्जैर्गुणैः ॥
(गीता ३ । ५)

जैसे पत्थीको पत्थ स्वयं ही ओढ़ देते हैं, पक्षी नहीं, जैसे कुँजल सप सूरसे छूट जाती है, सूर्य उसे नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषके कर्म स्वयमेव दूर जाते हैं—'न कर्मणि त्यजेद् योगी कर्मभिः त्यज्यते ह्यसौ ।' कर्म बन्धनकारक तभी होता है, जब उसमें आसक्ति एवं फलानुसंधान हो । आसक्ति और फलशासे रहित कृत कर्म निर्वैयं सर्वकी भौति साधनकी साधनामें विघातक न बनकर उसकी अन्त शुद्धि कर शीघ्र ही उसमें भगवत् प्राप्ति की योग्यता ला देता है । अतः कर्म करने की दशा में मनुष्यको सदा सावधान रहना चाहिये । मनुष्य स्ववर्णानुसार अपने अंगिरसके अनुसार आसक्तिरहित होकर वेद-शास्त्रों के कर्मका आचरण करता हुआ उसे

इधरमें अर्पित कर निष्कर्मता सिद्धि पा लेता है । पुनः उसका जीवन कृतवृत्त हो जाता है । कर्मकी फलश्रुति तो केवल मनुष्योंको फल-प्राप्तसे कर्मों की ओर प्रवृत्त करने के लिये है, आकर्षित करने के लिये है—

यदेकमेव कुचाणो नि सहोऽर्पितमीधरे ।
नैकर्म्या लभते सिद्धिं रोचनाया फलश्रुतिः ॥
(श्रीमद्भा० ११ । ३ । ४६)

अतः कर्म करते हुए आसक्ति और फलशाका नि शेषनया परित्याग करना आरम्भ-कल्याणके लिये परमावश्यक है । इस प्रकार निष्काम होकर कर्मानुष्ठानसे मानवका मानस विशुद्ध होकर भगवत्प्राप्ति की परमता पा जाता है । पुनः वह काम-क्रोधादि द्वन्द्वोंसे हटकर भगवत्कृपा प्राप्ति की योग्यता पा लेता है । भगवत्प्राप्त्यर्थं क्रियमाणकर्म उसकी अन्त शुद्धि कर भगवत्प्राप्तिके हेतु बन जाते हैं । इस प्रकार मानव जन्म की मफलता निश्चित है ।

श्रीभगवान्का निरन्तर स्मरण करते हुए स्वकर्तव्य पालनमें दृढ़ रहना चाहिये—'मामनुस्मर युष्य च ।' भगवत्प्राप्तिके पालन उचित कर्तव्य है । सुतरां इसमें निष्कामता आ जाती है जो कर्म-बन्धनसे मानवको अलगकर कल्याण प्रदान करती है ।

सुख-शान्तिका परम रहस्य—निष्कामकर्म

(लेखक—डॉ० श्रीलक्ष्मीप्रसादजी दीक्षित वैज्ञानिक)

सुखकी लालसा में सुखाभास—प्रत्येक मनुष्य की यह परम आकांक्षा होती है कि वह सदा सुखी बना रहे । वह अपने विचारसे वही कर्म करता है, जिससे उसे परेश या प्रत्यक्षमें सुख-प्राप्ति की सम्भावना होती है । वनके सचयमें लोभीको, त्रिप-भोगमें कामीको और अन्य लोभोंकी अपेक्षा अपनी प्रभुताके दर्शनमें अहङ्कारीको सुखका आभास होता है और इसीको वह सुख समझता है । यह अनुभूति या आभास अत्यन्त अल्पावधिवा होता है । यह सुखानुभूति विपुल-चमकके समान न जाने

कहाँ तुरत निवृत्त हो जाती है । मनुष्य पुनः उसे पाने की चेष्टा में तत्पर हो जाता है । इसी मृग-तृष्णा-रूपी सुख-शान्ति प्राप्ति के प्रयासमें वह अपने जीवनको नि शेष कर डालता है । लेकिन उसे वाञ्छित सुखकर लाभ कभी होता ही नहीं । हो भी तो कैसे ! ससार द्वन्द्वोंसे निर्मित है । अतः जहाँ सुख दिखायी पड़ता है वहाँ उसका सहोदर दुःख भी है । दुःखरहित सुख इस ससारमें केवल कल्पनामात्र है, वास्तविकता नहीं । अधिकतर व्यक्तियोंको इस तथ्यका ज्ञान आजीवन होता ही

चरम लक्ष्य है। परामर्शिकी साधनाम साधक इस चरम लक्ष्यको प्राप्त होता है 'विशते नदातरम्', इस वाक्यशक्ति यही अभिप्राय है। अतएव गीताके कर्मयोग ज्ञानयोग और भक्तियोगके बीच पृथक् साधनाका उपक्रम नहीं दीव्यता। यहाँ विविध साधनाक द्वारा एक ही लक्ष्यमें पर्यवसित होकर उपदेश दिया गया है। कर्मयोगसे प्रारम्भकर परामर्शिकी प्राप्तिके द्वारा रसब्रह्मके साक्षात्कारपर्यन्त इस साधनाका पर्यवसान होता है। कर्मयोग इसका प्रथम प्रधान स्तर और ज्ञानयोग द्वितीय स्तर। इस प्रकार परामर्शिकी प्राप्तिमें ही प्राणीकी

वास्तविक सिद्धि निहित है। गीतामें भक्तियोग द्वारा जिस रसब्रह्मकी साधनाका सूक्त किया गया है, श्रीमद्भागवतमें इसीको सुस्पष्ट कर दिया गया है। श्रीगीताशास्त्रके इसी अभिप्रायको श्रीकृष्णने महाप्रभुके पार्षद गोस्वामिगणोंने स्पष्टरूपसे अभिव्यक्त किया है। श्रीमान् जीरगोस्वामीने अपने भाष्य-व्याख्याक 'कमसदर्म'में तथा पट्टसदर्मान्तर्गत 'भाग्य-सदर्म'में एव 'परमामसदर्म'में और अन्तमें 'प्रीतिसदर्म'में इसी तत्त्वको विवृत किया है। परामर्शिकी प्राप्ति ही गीताके कर्मयोगका वास्तविक लक्ष्य है।

निष्काम-कर्मकी सार्यकता

(लेखक—पाण्डेय श्रीगुरुशचन्द्रजी शास्त्री)

ससारमें जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबका जन्म स्वर्णानुसार ही होकर कर्म करनेके लिये होता है। कृपानाश (किये गये कर्मान्नाश) तथा अकृपान्यागम (नहीं किये गये कर्मोंके फलकी प्रसक्ति) दोन न हों, अतः कर्मफल, पुनर्जन्म आदि अवश्यमेव मान्य हैं। कुछ जीव तो इस ससारमें ही इस योनिसे उस योनिमें जन्म लेकर विविध कर्मोंके फलोंका उपभोग करते रहते हैं। वे—'योनिमन्येऽनुसृत्यान्ति यथा कर्म यथाश्रुतम्'के अनुसार 'यथा कर्म यथा-श्रुत' कर्मजनित वासनाओंके अनुसार यहाँ ही विविध योनिमें विचरते हैं। अन्य कुछ जीव कर्मफल-भोगार्थ नीच योनिमें जाकर भी क्रमशः स्वर्णानुसार शनैः शनैः उन्नत योनिमें चढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार वे अपन दूषित कर्मोंका उपभोगकर क्रमशः मनुष्य योनिमें भी पहुँच जाते हैं। पर मनुष्ययोनि कर्मयोनि है। श्वान्, शूकर, कीट, भव्यन्त्रिणी भीति यह केवल भोगयोनि मात्र नहीं हैं। मनुष्यको कर्मानुष्ठानका विशेष अधिकार है। मनुष्य यदि अपन शास्त्र विहित कर्मोंका

यथाविधि अधिकारके अनुसार अनुष्ठान करता है तो वह अवश्यमेव भगवत्प्राप्तिके मार्गका अधिकारी बनकर क्रमशः उन्हें प्राप्तकर कृतार्थ हो जाता है। शास्त्रोंकी रचना मनुष्योंको लेकर ही है। पशु स्वभाव-निष्ठ कर्म करते हैं। उन्हें शास्त्र नियन्त्रित नहीं करता।

अपने अधिकारके अनुसार मनुष्य ही उनमें अधिकृत हैं—'मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्य'। कर्म-विकर्मके फलोंका विधान मनुष्ययोनिको लेकर ही निर्णीत होता है। मनुष्य-योनिमें होकर सारी योनियों भोग-योनिमें ही हैं। उनके लिये शास्त्र विधि निषेध नहीं करते। मनुष्ययानि ही कर्मयोनि है। धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप, सदाचार-दुराचार, दण्ड आदिका विधान मनुष्य-योनिमें लेकर ही है। शासनकर विद्या मनुष्यके कर्मोंको लेकर ही है। इन सब बातोंको लेकर ही मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है। केवल उसके वास्तविक कल्याणके लिये शास्त्र उसे नियम नियन्त्रित करता है। शास्त्रानुसार मनुष्यके लिये विहित कर्म ही उसके कल्याणकारक हैं, स्वेच्छया किये गये कर्म नहीं। कर्मोंके म करनेसे

निष्कर्मता नहीं आनी—‘न कर्मणामनारम्भा
मौकर्म्यं पुरुषोऽश्नुते । (गीता ३ । ४) और
क्षणर कामी कोई भी मनुष्य जिना धर्मके स्थित नहीं
होता । प्राकृत गुण स्वयमेव उसे विवशकर कर्ममें प्रवृत्त
करा देते हैं ।

नहि कश्चित् क्षणमपि जानु तिम्रत्यधर्मवृत् ।
कार्यते ह्यपरा कर्म सर्वः प्रवृत्तिजैर्गुणैः ॥
(गीता ३ । ५)

जैसे पत्नीको पक्ष स्वय ही छोड़ देते हैं, पक्षी नहीं, जैसे
केंचुल स्वय सर्पसे छूट जाती है, सर्प उसे नहीं छोड़ता
है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषके कर्म स्वयमेव छूट जाते हैं—
‘न कर्माणि त्यजेद् योगी कर्मभिः त्यज्यते ह्यसौ ।’
कर्म बंधनकारक तभी होता है, जब उसमें आसक्ति पय
फलानुत्पन्न हो । आसक्ति और फलशक्से रहित कृत
कर्म निर्विघ्न सर्पकी भाँति साधककी साधनामें विघातक
न बनकर उसकी अन्त शुद्धि कर शीघ्र ही उसमें भगवत्
प्राप्ति की योग्यता ला देता है । अतः कर्म करनेकी
दशामें मनुष्यको सदा सावधान रहना चाहिये । मनुष्य
स्वर्णानुसार अपने अभिन्नकरके अनुसार आसक्तिरहित
होकर वेद शास्त्रोंके कर्मका आचरण करता हुआ उसे

ईश्वरमें अर्पित कर निष्कर्मता सिद्धि पा लेता है । पुन
उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है । कर्मोंकी फलश्रुति
तो केन्द्र मनुष्योंको फल-श्रवणसे कर्मोंकी ओर प्रवृत्त
करतके लिये है, आकर्षित करनेके लिये है—

यदोत्तमेव कुचाणो नि सत्तोऽर्पितमीधरे ।
नैकर्म्या लभते सिद्धिं रोचनाया फलश्रुति ॥
(श्रीमद्भग० ११ । ३ । ४६)

अतः कर्म करते हुए आसक्ति और फलशक्का
नि शेषनया परित्याग करना आम-कल्याणके लिये
परमावश्यक है । इस प्रकार निष्काम होकर कर्मानुष्ठानसे
मानवता मानस विमुक्त होकर भगवत्प्राप्ति की परमता पा
जाता है । पुन यह काम-मोहादि द्वन्द्वोंसे हटकर
भगवत्कृपा प्राप्ति की योग्यता पा लेता है । भगवत्प्रीत्यर्थ
क्रियमाण कर्म उसकी अन्त शुद्धिकर भगवत्प्राप्तिके हेतु बन
जाते हैं । इस प्रकार मानव जन्म की सफलता निश्चित है ।

श्रीभगवान्का निरन्तर स्मरण करते हुए स्वर्कृत्य
पालनमें दृढ़ रहना चाहिये—‘मामनुस्मर मुष्य व ।’
भगवत्प्रदेशक पालन उचित कर्तव्य है । सुतरां इससे
निष्कामता आ जाती है जो कर्म-बंधनसे मानवको
अलगकर कल्याण प्रदान करती है ।

सुख-शान्तिका परम रहस्य—निष्कामकर्म

(लेखक—डॉ० भीष्मसिंहादजी दीक्षित वैज्ञानिक)

सुखकी लालसामें सुखाभास—प्रत्येक मनुष्यकी
यह परम आकांक्षा होती है कि यह सदा सुखी बना
रहे । वह अपने विचारसे यही कर्म करता है, जिससे उसे
परेश या प्रत्यभमें सुख-प्राप्ति की सम्भावना होती है ।
धनके सचयमें लोभीको, विषय-भोगमें कामीको और अन्य
लोगोंकी अपेक्षा अपनी प्रभुताके दर्शनमें अहंकारीको
सुखका आभास होता है और इसीको वह सुख समझता
है । यह अनुभूति या आभास अत्यन्त अल्पाधिक्य होता
है । यह सुखानुभूति विषुत् चमकक समान न जाने

यहाँ तुरत विलीन हो जाती है । मनुष्य पुन उसे
पानेकी चेष्टामें तत्पर हो जाता है । इसी मृग-नृत्या
रूपी सुख शान्ति-प्राप्तिके प्रयासमें वह अपने जीवनको
नि शेष कर डालता है । लेकिन उसे वाञ्छित सुखका
लभ फली होता ही नहीं । हो भी तो कैसे ? ससार
द्वन्द्वोंसे निर्मित है । अतः जहाँ सुख दिखायी पड़ता है
वहाँ उसका सहोदर दुःख भी है । दुःखरहित सुख इस
ससारमें केवल कल्पनामात्र है, वास्तविकता नहीं ।
अधिकतर व्यक्तियोंको इस तथ्यका ज्ञान आजीवन होता ही

नहीं है। भावमें अभाव और अभावमें भाव देखना ही तो वास्तविक दृष्टि-दोष है। यही है—योगेश्वरजी योगमायाका प्रभाव। उसी मायाका परिवार ससारमें सर्वत्र है—

व्यापि रहेत ससार महुं माया कृष्ण प्रवद ।

लोगपति कामादि भट दभ रूपट पापद ॥

(मानस ७।७१ क)

सुख कहाँ है ?—जैसा कि हम सभी का अनुभव है, मनुष्य स्पर्शादि इन्द्रियभोगों तथा कामादि मानसिक विचारोंकी क्षणिक पूर्तिमें ही सुख समझता है। वह इन सुखके क्षणोंमें अगणित कर सदा सुखी बनना चाहता है। परन्तु यह उसका भूल है। सुख विषयोंमें ही नहीं। उसके स्थायित्वकी बात तो फिर और ही व्यर्थ है।

आधुनिक सत्त्विति भौतिकवादी है। सुखमें अपनी अवधारणाके अनुसार आधुनिक व्यक्ति भौतिक-सम्पन्नता तथा इन्द्रिय विषयभोगोंमें ही सुखको खोज रहा है। अभी तक उसे वह मिला नहीं। शायद, मिलेगा भी नहीं। एक उदाहरण लीजिये। अमरीका सबसे अधिक सम्पन्न देश है। वहाँ प्रायः प्रत्येक भौतिनी सुविधा प्राप्त है। परन्तु वह फिर भी अभावका अनुभव कर अशान्त है। कौसी विडम्बना है। उसका विज्ञान एक ओर परमाणुविजली दे रहा है तो दूसरी ओर उसने परमाणु-बम देकर व्यक्तियों अहर्निश विन्तित कर दिया है। फिर शान्ति है कहाँ ? सुख तो शान्तिमें ही मिलता है।

सुख और शान्ति प्रपञ्चमें नहीं है—यह धिक्की तथा आत्मज्ञ सतोंका अनुभव है। स्वयं भगवान् शंकर कहते हैं—मैं अनुभवसे कहता हूँ कि भगवद्भजन ही सत्य है। जगत् तो स्वप्नवत् असत्य है—

उमा कहउँ मैं अनुभव अपना ।

सब हरि भजन जगत सब सपना ॥

जिस जगत्का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो मात्र प्रतीति है, उसमें क्या सुखकी प्राप्ति हो सकती

है ? नरूपि नहीं, क्योंकि ससारका सबसे धनवान् व्यक्ति भी विन्तित पाया जाता है। उसे अनेकानेक भय घेरे रहते हैं। यह जगत् काम, लोभ, मद, मोहद्विष ही घाम है। ये ही मायाके महान् अजय सेनपति हैं। ये ही मनुष्यके वास्तविक शत्रु हैं। इन्होंने ही उसकी शान्तिको छीन लिया है। प्रातः स्मरणीय श्रीहनुमन्सूची इसी तथ्यको अपन श्रीरामचरितमानस (५।१८) में प्रतिबिम्बित करते हैं—

काम क्रोध मद लोभ सब पाप तरक के पथ ।

सब परिहरि शत्रुबीरहि अजहुं अजहैं जेहिं सत ॥

सत्यके दर्शनमें ही सुख-शान्ति निहित है। जबकि मनुष्य सत्यकी प्रतीति को सत्य समझता रहेगा, तबतक वह दुःखी बना रहेगा। व्यक्तिके चारों ओर फैल हुआ प्रपञ्च उसके मनमें जमरदस्ती घुम जाता है। विषय तो उसकी सहायक ही हैं, क्योंकि वे स्वभावतः बहिर्मुख हैं। प्रपञ्च उन्हींके सहयोगसे मनतक आसानीसे पहुँच जाता है। मनमें पहुँचते ही वह उसे विचित्ररूपी तरङ्गोंसे तरपित कर देता है। फिर व्यक्तिको शान्ति कैसी और शान्तिके अभावमें सुख कहाँ। जीवन स्रष्टा ही सुखकी खान है। इसका प्रमाण मानस तथा अन्यान्य सद्ग्रन्थोंमें उपलब्ध है—

हैस्वर अस जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखामी ॥

फिर यह दुःखी क्यों ? जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, इसकी शान्ति तथा सुखको प्रपञ्चने पकड़ने बाल दिया है। प्रपञ्चने इसमें मत्त, मृदुल्य और जड़ आदि विपरीत गुणोंका आरोपण कर दिया है। इनसे छुटकारा पानेके लिये ही वह तप रहा है। स्वयं मानस—(१।११६।५६) में प्रमाण दखिये।

तब ते औच मयत ससारो । छूट न प्रथि न होइ सुकारी ।
श्रुति पुरान बहूकहेउ उपारी । छूट न अधिक अधिक भरसारी ॥

इस छूटी उलझी प्रस्थिको सुलझानेका पारम रहस्य है निष्काम बनना। इस रहस्यको समझना कठिन नहीं है।

पातु जीवनमें इसे सत्कारना अव्यक्त कठिन है। निष्काम बनते ही हम शाहमशाह बन जाते हैं—

चाह गढ़ चिता मिग्री मनुष्य बेयरबाह।

निष्काम कष्ट न चाहिये बे शाहन के शाह ॥

प्रपञ्च (मनुष्यों) के दिव्यरूपी रिश्तत देवर मनको सदैव परतन्त्रतामें अदृढ़ रहता है। जीवके वास्तविक धनु छ हैं—काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मसर। ये मलमयी जलाशयमें वृत्तियाँकपी असह्य लहरें अनवरत पैगकर जीवको अशान्त रिते रहते हैं। वामादि विकारों रहते व्यक्ति नमी सुखी नहीं हो सकता। देखिये मानस (५।१६) का साम्य—

तव कति कुम्ह न जीव कहूँ सपनेहुँ मन विधाम।

तव कति अजल न राम कहूँ लोक धाम तजि काम ॥

सुखोंका अनुभव है कि सुख-शान्ति कामकी प्राप्तिमें नहीं, रामकी प्राप्तिमें है। वदेग-रहित मनकी अवस्थाको शान्ति कहते हैं और इसीसे व्यक्तिको सुखानुभूति होती है। सांसारिक प्रिय वस्तुकी प्राप्तिमें, प्रियजनोंके सद्वास तथा सामीप्यमें, अप्रिय वस्तु या व्यक्तिके दूर हो जाने आदि वृत्तियोंमें मन कुछ क्षणोंके लिये वहाँ स्थिर हो जाता है। इसी अवाञ्छितसे व्यक्तिको सुख मिल जाता है। किन्तु मन गत्य इच्छाओंसे तुरत उद्वेलित हो उठता है और तत्क्षण कलिनतासे प्राप्त सुख-शान्ति का पुन लोप हो जाता है। कामनाएँ अनन्त हैं। मन एक कामनाकी पूर्ति के बाद धीरे धीरे दूसरी कामना की पूर्ति चाहता है। इन न पूर्ति होनेवाली कामनाओंने ही जीवका सद्सुख छीन लिया है। अतः सुख शान्तिको पुन उपलब्ध करनेका एकमात्र उपाय है—कामनाओंका परित्याग, इसीको निष्कामभाव कहा जाता है, पर है यह बहुत कठिन। इसकी साधना कैसे की जाय ?

‘मनुष्य कर्म किये बिना रह नहीं सकता। उसे जीवन निराहक लिये कर्म करने ही पड़ेंगे। अर्मण्यता

तो जटताकी ओर ले आयगी। कर्म ही मनुष्यको बचनमें बाँधते हैं। फिर व्यक्ति कैसे बचनमुक्त हो सकता है ? यही समस्या जीवके सामने है। सतोंने अनेक उपाय बनाये हैं, किन्तु इन सबकी जड़ है निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म यथार्थके दर्शनान्तर स्वत होने कहते हैं। किन्तु सभीके लिये सत्यज्ञान अत्यन्त कठिन है। निश्छल मनसे प्रभुके चरणोंमें समर्पण भी नहीं होता है। जीव अपनी निशानी भी नहीं खोना चाहता। इन सभी बातोंके प्यानमें रहकर भगवान् कृष्णने गीता (२।४७) में व्यक्तिको अनासक्त होकर कर्म करनेको कहा है—‘तस्मादसक्त सतत कार्यं कर्म समाचर।’ कर्मफलसे अनासक्त रहकर वर्तमानकर्म करना ही मानवका अविन्यस्त है। व्यक्तिके हाथमें फल रहता भी नहीं है। अतः फलासक्तिका त्याग कर देना कर्तव्य है।

निष्काम-कर्मका आचरण तभी सम्भव है, जब व्यक्तिको इष्टिभोग परोपकारी हो। निष्कामप्रेमी अपने लिये नहीं, बल्कि दूसरोंके लिये जीना चाहते हैं—‘शिष्याय लोकस्य जीवन्ति नारम्भार्थम्’। प्रकृति इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। सूर्य भी हमारे लिये ही तपते हैं, वृक्ष पर हेतु ही झूलते फलते हैं, सर्पिताएँ दूसरोंके लिये ही बहती हैं और धाती दूसरोंके लिये ही सब कुछ सहन करती है।

पुलसी सब सुभद्र तव फूलें फूलें परहेतु।

इत ते बे पाहन इनत बतते बे फल देत ॥

(दोहावली)

इन उदाहरणोंसे स्पष्ट है कि दूसरोंके लिये जीनेमें सभी सुखानुभूति होती है। ये कर्म निष्काम कर्म हैं। सांसारिक व्यापारोंमें पूर्ण निष्कामता नहीं देनी जाती, किन्तु यह प्राप्त की जा सकती है। अतः निष्काम बननेके लिये हमें दूसरोंके लिये जीना होगा तथा कर्म और कर्मफलमें भी अनासक्त रहना

अनासक्ति तथा परोपकार—अनासक्तिके अभावमें दूसरों के लिये जीना असम्भव है। आसक्ति जीवनी अशान्तिका प्रमुख कारण है। व्यक्ति आसक्त होता ही क्यों है? विचारनेसे ज्ञात होता है कि व्यक्ति स्वभावसे बद्धिर्मुख है। वह अपनी ज्ञानेन्द्रियों और मनसे क्रमशः बाह्य तथा आन्तर विषयोंके सम्पर्कमें आता है। यह सम्पर्क व्यक्तिको विषयक प्रति आकर्षित विकर्षित या उदासीन कर देता है। फलतः वह राग-द्वेषका शिकार हो जाता है और न चाहते हुए भी वस्तु की राग-द्वेषरूपी अदृष्ट रस्सीसे बँध जाता है। प्रिय वस्तुको सदैव अपना बनाये रखनेके लिये वह अनेक योजनाएँ बनाने लगता है। एकके बाद दूसरी, फिर तीसरी कल्पना-का जन्म होने लगता है। मन इन कामनाओंसे अनिश्चय आदोलित हो उठता है। उसकी शान्ति भङ्ग हो जाती है। ऐसा ही क्रम अप्रिय वस्तु या व्यक्तिके उत्पन्न होता है। सन्तोषमें—राग तथा द्वेष दोनों ही अनन्त कामनाओंको जन्म देकर जीवको प्रपञ्च-पचद्वेमें डाल देते हैं। व्यक्ति-का सहज सुख कर्पूरकी भाँति कामनाओंके शशावानक साथ ही उड़ जाता है। काम व्यक्तिके अन्य उल्लान् शत्रुओंको भी बुलव लेता है।

भगवान् श्रीकृष्णने गीता (२। ६२) में इस तारतम्यका बड़ा ही सुन्दर निरूपण किया है। विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती है और आसक्तिके कामना उत्पन्न होती है। कामना (मे निम्न पङ्क्ति) से क्रोध उत्पन्न होता है। ससारमें रहकर विषयोंसे सम्पर्क न हो, यह सम्भव नहीं। कोई कर्म ही न करे, यह भी असम्भव है। अतः बुद्धि चातुर्य इसीमें है कि कर्म भी करे, विषयभोग भी करे, फिर भी कर्म-बन्धनमें न पड़े। हम अनासक्त बने रहें। तात्पर्य यह कि हम निष्काम कर्मयोगी बनें। यही मार्ग भगवान् श्रीकृष्णने (गीता २। ४८ में) सुझाया है—

हे धर्मेजय ! आसक्तिको त्यागकर सिद्धि और असिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ कर्मोंको कर। यह सम्भवभाव ही योग कहा जाता है।

आसक्तिके छुटकारा पानेका सर्वोत्तम उपाय परोपकार करना। दूसरोंकी सेवा करनेसे कर्म और कर्मफल—दोनोंमें आसक्ति घटने लगती है। हमें प्रत्येक कार्य भगवान्का कार्य समझकर करना चाहिये। इसमें फल भी भगवान्को ही प्राप्त होगा। अतः कर्मफल उसीको समर्पित है—ऐसा भाव निष्कामकर्म करनेमें बड़ा ही सफल सिद्ध होता है। स्वार्थ ही तो समस्त अशान्तिका कारण है। स्वार्थको समूल नष्ट करनेमें परोपकार ही कारण सिद्ध हुआ है। यही कारण है कि संत तुलसीदेव परहितको श्रेष्ठ धर्म कहा है—

परहित सरिस धरम नहिं आई। परपीडा सम नहिं भवनाई।

चित्तशुद्धि तथा परमशान्ति

समाज-की सुख-शान्ति उसकी ईकाई व्यक्तिके और व्यक्तिकी सुख-शान्ति उसके मनपर निर्भर करती है। मनमें काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकार भरे हैं। ये ही व्यक्तिको शान्त नहीं रहने देते हैं। जबतक ये मनमें निवास करेंगे, तबतक जीव स्वप्नमें भी सुखी नहीं हो सकता—यह हमारे श्रुतियोंकी स्पष्ट घोषणा है। इनसे मनसे निजालेनेका उपाय है—निष्कामकर्म करना। इन कामादि विकारोंका मनमें अभाव होना ही मनकी पवित्रता है, इसीसे चित्तशुद्धि भी कहते हैं। पवित्र मन ही स्थिर रह सकता है, पवित्र मन ही सुख और शान्तिका दाता है।

सत्कामकर्म चित्तमें सत्कारके रूपमें संचित हो जाता है। ये सत्कार ही व्यक्तिको अच्छे या बुरे कर्मोंमें प्रवृत्त कराते हैं। बाह्य विषयोंके अभावमें भी विचार-शृङ्खलाका समाप्त न होना, अग्राप्य विचारोंकी स्फुरणाका अबाधगतिसे होते रहना आदि इन्हीं

सत्कारोंका कार्य है। स्वप्नकी घटनाओंका सम्बन्ध भी इन्हीं सत्कारोंसे है। अतः अद्यतक ये सत्कार मनमें प्रभावशाली हैं, तबतक व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं हो सकता है; और, फिर मुख्य-शक्ति नहीं मिल सकती है। पराधीनको सुख यहाँ—

‘वराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं’

यह आत्मपुरस्कोक्त वचन है। व्यवहारमें भी ऐसा ही देखनेको मिलता है। सत्कार व्यक्तियों बलपूर्वक उन कर्मों लगा देते हैं जिनको वह करना भी नहीं चाहता है। अतः सत्कारोंसे मुक्ति पाना परमावश्यक है। पर निष्काम कर्मोंसे ही सम्भव है। कामादि विचारोंको यदि परिष्कृत कर दिया जाय, उन्हें धर्म्य बना दिया जाय तो वे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। निष्कामभावसे परोपकार करते रहनेसे मन हल्का तथा पवित्र होने लगता है। उसकी शक्ति विकसित होने लगती है। जब दूसरोंकी सेवामें मुख्यकी अनुभूति होने लगे, तब समझना चाहिये कि मन पवित्र हो गया है। किसीसे सेवाके बदले कुछ पानेकी आशा न रहे, यही निष्काम भाव है। वही सच्ची सेवा भी है। अतः चित्त-शुद्धि तथा परम लाभके लिये हमें निष्कामकर्म करना चाहिये। निष्कामकर्म करते-करते मन निष्कपट तथा पूर्ण पवित्र हो जाता है। पवित्र मन ही प्रभुको प्रिय है। भगवान् श्रीरामजी मनुस-(५।१३।५)में ठकते हैं—

निर्मल मन जन ता मोहि पाबा। मोहि कपट डक डिय न भावा॥

आधुनिक सदर्भमें निष्काम कर्मकी परमावश्यकता

पाश्चात्य सस्कृतिसे प्रभावित व्यक्ति निष्काम कर्मको अपने-आपमें विरोधी मानते हैं। उनका तर्क है कि कर्म ‘काम’का ही कार्य है। अतः निष्काम कर्म असम्भव है। बिना ‘कारण’के कार्यकी कल्पना तर्क-विरोधी है। दूसरे कहते हैं कि फलेच्छा ही कर्मके

लिये प्रेरित करती है। अतः बिना फलेच्छाके कर्मका सम्पादन सम्भव नहीं है। कुछ लोगोंका कहना है कि जब कर्म-फल-प्राप्तिसे मतलब ही नहीं है तब कर्म करनेकी आवश्यकता ही क्या है? अन्य निष्काम कर्मका अर्थ प्रयोजनरहित कर्म मानते हैं। ये प्रश्न विचारणीय हैं और तर्क-संगत भी हैं। केवल दृष्टिकोणमें भूल है। निष्कामकर्मका भी प्रयोजन होता है, उसमें भी फलेच्छा प्रेरणादायिका होती है, किन्तु सत्ताम कर्मके समान कर्मफलमें आसक्ति नहीं होती और कामना वृद्धात् होती है, क्योंकि स्वार्थरहित होती है। अतः सकाम तथा निष्काम कर्मोंमें बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है। सकाम कर्मोंमें व्यक्ति स्वयं केंद्र होता है, जबकि निष्काम कर्मोंकी दुरी विश्व-व्यवस्था होती है। सकाम कर्मका फल कर्ता स्वयं चाहता है, निष्काम कर्मका फल प्रायः दूसरोंकी सेवा या परमात्माके चरणोंमें समर्पित किया जाता है। अतः सकाम तथा निष्काम कर्मोंमें दृष्टि कोणका महान् अंतर है। निष्काम कर्मके प्रेरक तत्त्व हैं—लोकसमृद्ध, प्रभुप्रीति और स्वर्तुल्य पावनकी कर्तव्यनिष्ठा। ये अपने आपमें पूर्ण हैं। ये तत्त्व कामनाके क्षेत्रमें परिगणित नहीं होते। अतः इनसे प्रेरित कर्म निष्काम ही कहे जाते हैं।

आज अधिकतम व्यक्ति सकाम कर्मोंमें ही अपना जीवन सार्थक मानते हैं। निष्काम कर्म उनकी दृष्टिमें कर्ताका कर्मके प्रति रुचिका अभाव है। इस गलत दृष्टिकोणके दृष्परिणाम समाजमें सर्वत्र दखे जा सकते हैं। निष्काम कर्म मात्र मिदन्त प्रतिपादनकी वस्तु या केवल सन्यासियोंके लिये नहीं है। इससे जीवनका हर क्षेत्र, घर व्यापार ओतप्रोत होना चाहिये। निष्काम कर्म विश्व-व्यवस्थाके लिये अत्यन्त उपयोगी है। विश्व व्यवस्थिति प्रयुक्त कार्य है। अतः प्रभुकी प्रियता हेतु भी यह अनुष्ठेय है।

आधुनिक विद्वान् जिस भौतिक सम्पन्नताको बुझनेमें जीवन गँवा दिया, वही मुँह बाये उसे खानेको खड़ी है ! यह दुर्दशा कर्मफलासक्तिका ही कुफल है । अधिकारी अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करनेमें ही अपनी बुद्धिमत्ता समझता है, व्यापारी ग्राहकोंको चूस लेनेमें ही अपनी सफलता मानता है, राजनीतिज्ञ मात्र नारोंको ही सुनीनि गानने लगे हैं । धार्मिक दम्भ तथा पाखण्डकी आड़में शिंकार लेनेको ही धर्म प्रवीणता मानने लगे हैं । ऐसी अधम बुद्धिका कारण है निष्काम कर्मका अभाव । हमें शरीर, वाणी और मन प्रभुसे प्राप्त हुए हैं । इनको उन्हींकी सेवामें लगाना चाहिये । यही निष्कामभावकी सच्ची निष्ठा है । यह विश्व प्रभुका विराट् अथवा द्वितीय सगुण रूप है । तभी तो मानसमें महात्मा तुलसीदासने उसे दोनों हाथ जोड़कर प्रेमसे प्रणाम किया है—

सोयराम मय सब जग जानी । करउँ प्रणाम जोरि लुग पानी ॥

प्रभु प्रदत्त शक्ति तथा उपकरणोंका उपयोग हमें परोपनगरार्थ ही करना चाहिये । वैसे ऐसे प्रयासोंक प्रति समाजमें जागरूकता अवश्य है, पर निष्कामकर्ममें निष्ठाभावक कारण उसकी योजनाएँ सफल नहीं हो पाती हैं । जन-सेवा, दैन्यदूरीकरण, सद्गुण प्रसार प्रचारके आत्मार्थक नारे गुणित हो रहे हैं । किंतु निष्काम कर्म इनमें नहीं दीगता । फिर यह विदम्बना नहीं तो और क्या है ?

मुद्रास्फिनि, स्वाध पदार्थोंमें अन्वेष वस्तुओंकी मिलावट, काजराजारी, जमापोरी, जीमोपयोगी वस्तुओंका कृत्रिम अभाव आदि अनेकानेक समस्याओंसे निपटनेके लिये राय कारणोंपर तो बुरासात किया जा रहा है, परंतु दसों दिशाओंमें व्याप्त ये रावणके सिर

कटनेसे भी समाप्त होते नहीं देखते । उसे ता सिर पुन मित्र आँगे, उसे बरदान देनेवाले अनेक 'शिवा' भागक हैं । यत इस अनर्थकारी रावणको मारनेके लिये उसकी अमृतसे पूर्ण नाभिको बेधना होगा । इन अनर्थोंका ही कारण है व्यक्तिकी फलेश्छापर आसक्ति । यह कर्म प्रश करेगा ही, चाहे उसे कोई भी मार्ग अपनाया पड़े । अत समाजसे इन जवन्य सुराह्योंका सफाया करनेके लिये निष्काम कर्मके रहस्यको व्यक्ति-व्यक्तिके मनमें बैठाना होगा, तभी समाजका शुद्धिकरण होगा, समाजपर सुख-चैनरी बर्षा होगी । स्मरण रहे—निष्काम कर्ममें निष्ठाके अभावमें कोई भी नीति सफल नहीं हो सकता ।

आजकल कुछ ऐसी व ताँपें बड रही हैं, जिनमें स्वार्थकी वसकाशका दर्शन होता है । गृहस्थ-जीवनकी पाश्चात्य अवधारणा है कि विवाह एक समझौता है । भारतीय अवधारणा है कि यह दो आत्मजोंका सम्मिलन है । कितना अन्तर है इन दृष्टिकोणोंमें । यही कारण है कि भारतने सीता, सावित्री-जैसी महान् पतिव्रत नारियाँ उत्पन्न की हैं । आधुनिक अवधारणाका ही सम्प्रभाव है और भारतीयका निष्काममान । आजकल अत्यन्त कुलमोर्ति जड़ है कर्मफलसक्ति । व्यक्तिना दोष नहीं है, दोष है समाजमें फैली या फैगयी जा रही गलत स्वार्थपूर्ण अवधारणाओंका । अनर्थ-सूत्र है कामना, महत्स्वाकांक्षा और तज्जन्य आसक्ति । इनके त्यागके बिना सुख-शान्तिके दर्शन नहीं हो सकता ।

अपनी खोयी हुई सुख-शान्तिने प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है निष्काम कर्ममें निष्ठाकी पुन स्थापना । प्राणिमात्र ही नहीं, जड़-जगत् भी प्रभुका सगुण रूप है । अत सभीकी सेवा ही हमारा वृत्त होना चाहिये । इसीसे निष्काम कर्म करनेकी प्रेरणा मिलेगी ।

निष्काम-कर्म-विवेचन

(लघुक-भीषिनाथजी दूब, एम्. काम०, एम्. ए०, साहित्यरत्न)

इस जगत्में होनेवाली कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किये नहीं रह सकता। भगवान् श्रीकृष्णन अर्जुनको सम्बोधित करते हुए गीता (३।५) में कहा है—

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशा कर्म सर्वं प्रवृत्तिजैर्गुणैः ॥

‘वर्माशा स्वरूपमें त्याग सम्भव नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी कारणसे क्षणमात्र भी जागते-सोते, उठते-बैठते उसे माधाराय कर्मकिये बिना कैसे रह सकता है। सभी व्यक्ति प्रवृत्तिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा परम हुए कर्म करते रहते हैं।’ इस कर्मक्षेत्रमें सृष्टिक देवबृन्द भी कर्म करनेमें निरन्तर सग्न हैं—यद्यपि वे कर्मोंमें पर कर्मभूमि-क्षेत्र भारतसे बाहर हैं। इसी प्रकार परमात्मा भी रजोगुणसत्ताश्रय पर ब्रह्माके रूपमें इस सृष्टिकी उत्पत्तिमें, सद्गुणका आश्रयकर विष्णुके रूपमें इसके संरक्षणमें एवं तनोगुणका आश्रयकर इन्द्रके रूपमें इसके संहारमें सज्जन हैं। इसीसे ससारमें सब जन्मस्थिति और विनाश होते रहते हैं (भाग० ११।४।५)।

शास्त्रोंमें कर्म तीन प्रकारके कहे गये हैं—प्रारब्ध, कर्त्तव्य एवं क्रियमाण। पूर्वजोंमें किये हुए कर्मोंको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इन्हींके फलस्वरूप मानवके जन्म, सुख-दुःख-भोग, आयु इत्यादि पूर्णकल्पसे पूर्वनिश्चित रहते हैं। उदाहरणके लिये एक मानवके चार पुत्र हैं, प्रारब्ध कर्मोंकी शक्तिक अनुसार उनमेंसे एक महान् त्यागी, दूसरा धनवान्, तीसरा निर्धन और चौथा विद्वान् होता है। साधु, महात्मा, त्यागी, भक्त, ज्ञानी, गृहस्थ चाहे जो भी हो, प्रारब्ध कर्मोंके फल भोगनेसे कोई भी वञ्चित नहीं रह सकता। यह देह प्रारब्ध कर्मोंपर आश्रित होता है तथा प्रारब्ध कर्मके कारणोंको भोग करके ही इसे मिटाना जा सकता है। प्रातः स्नानादि। गोस्नानी सुखसीदामजीके नामके (२।२१।८।२) शब्दोंमें—

कर्म प्रधानविषय करि राखा । जो उस करइ सा तस फल चाखा ॥

प्रारब्ध कर्म ही प्रधान हैं। ‘विगत जन्मोंसे सचित कर्म, जिनका भोग अभीतर आरम्भ ही नहीं हुआ है, ऐसे कर्मोंको सचित कर्म कहते हैं। मनुष्यकी तत्त्व ज्ञान (ब्रह्मज्ञान) की उपलब्धि हो जानपर उसको सचित कर्म—पुण्यों एवं सभी पापोंका नाश हो जाता है। ध्यानमें अग्रस्थित मन कर्ममयी वासनाको धीरे धीरे त्याग देता है (श्रीमद्भाग० २१।१९।२२)। इस प्रकार उपासना ध्यान और ज्ञान विज्ञानसे सचित कर्म विनष्ट हो जाते हैं और उन्हें बिना भोगे ही मिटाना जा सकता है, पर प्रारब्ध कर्म बिना भोगे मिटाने नहीं जा सकते।

उपलब्ध देहसे जो कर्म सम्पादित किये जाते हैं, उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। फल प्राप्त करनेकी इच्छासे किये जानेवाले कर्म आले जन्मकी देहके लिये प्रारब्ध कर्म तथा सचित कर्म होते हैं। इस प्रकार जीव कर्मोंके चक्रमें पड़कर आवागमनके बन्धनसे छुटकारा नहीं पाता है। जन्मके पश्चात् मृत्यु और मृत्युके पश्चात् जन्मका क्रम निरन्तर चलता रहता है। जीव अपनी ही देहसे कृतकर्मिक अधीन जन्म और मृत्युको प्राप्त होता है। उत्तम कर्म करनेवाला उत्तम योनिमें एवं अशुभ कर्म करनेवाला अशुभ योनिमें प्राप्त होता है।

क्रियमाण कर्मोंके भी शास्त्रोंमें चार भेद बतलाये गये हैं—वे क्रमशः इस प्रकार हैं—(क) नित्य, (ख) नैमित्तिक, (ग) काम्य एवं (घ) निरिद। अपने वर्णके अनुसार स्नान, सत्या-पूजा पाठ इत्यादि कर्म करना नित्यकर्म हैं। विवाहादि उत्सव एवं किसी विषय-बाधाओंके शमनहेतु किये जानेवाले कर्म नैमित्तिक कर्म हैं। लोक-परलोकमें सुखार्थ दान देना,

तावत्-कुपे आदि खोदवाना, धन-वाग, उपवन-वाटिका आदि लगवाना, अनियि स्वागन, तप, सत्यका पालन करना इत्यादि भी काम्यकर्मोंके अन्तर्गत आते हैं। ये कर्म प्रायः स्वर्गादिक उत्तम लोकोंकी प्राप्तिमें सहायक सिद्ध होते हैं। वेदों, पुराणों, शास्त्रों और पूज्य सत्तोंद्वारा परिवर्जित एवं त्याग्य कहे गये कर्म निर्विद्ध कर्म हैं। उदाहरणार्थ— वेईमानी, धनापहरण इत्यादि। फल-प्राप्तिकी भावनासे रहित, मात्र वर्तव्य बुद्धिसे किये गये कर्मोंको निष्काम कर्म कहते हैं। भगवान् श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें फल प्राप्ति की भावनाके त्याग एवं कृष्णार्पणकी भावनापर अत्यन्त अधिक बल दिया है (गीता २। ४७)।

कर्मोंकी शुद्धि हस्तु भक्ति और ज्ञान अपेक्षित होते हैं। मक्तिसे कर्ममें कृष्णार्पणकी भावनाका सृजन होता है एवं ज्ञानके द्वारा वह वर्तव्यके रूपमें प्रतिफलित हो जाता है। अतः फलसक्तिके त्यागके लिये भक्ति और ज्ञानकी

प्राप्ति अनिवार्य है। भगवान् श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीता निष्कामकर्म करनेके लिये उपदेश दिया है। परन्तु हमें भी निर्वाण पदकी प्राप्ति की कामनाका अवसान समझना है।

निष्कर्मत इस जगत्की कोटि-कोटि कामनाओंके परित्यागसे कर्मयोगीके पावन हृदयकी परिसीमितता समाप्त हो जाती है (जिसमें वह सीमित होते हुए भी असीमित की ओर अभिसरित होता है)। मूलतः यही निष्कामकर्म करनेका उपदेशका मर्म है। निष्काम कर्म कथन-मुक्त होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिसे कथन ही कर्मका सबसे बड़ा दुरुण है। बन्धनके कारण ही जीव इस जगत्में आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है। निष्कामकर्म करनेकी प्रारम्भिक अवस्थामें आरम्भ अल्प पराशक्त अनुभव होता है, परन्तु शनैः-शनैः प्रयास करने एवं कृष्णार्पणकी भावनासे कर्म करते रहनेपर निष्कामकर्म स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, इसमें संदेह नहीं।

निष्काम-कर्मयोग—एक विहगम दृष्टि

(लेखक—पं० भीष्मचक्रिओरबी मिश्र)

भेदसे अभेद, पृथक्त्वसे एकाव सर्वदा शक्तिशास्त्री रहा है और रहेगा। निष्कामता, धर्म और योग शब्दोंकी पृथक् पृथक् जो भी सामर्थ्य हो, तीनोंके सम्यक् समिलनसे—पुनीत त्रिवेणी-संगमसे 'निष्कामकर्मयोग'में एक ऐसी विभ्र विजयिनी अपरिमित शक्ति समुद्भूत होती है, जो क्रोध खोम हिंसा-सतप्त इस भेदिनीपर भी करुणाकी एक अप्रच धारा प्रवाहित कर देती है। इससे मानव दानवनासे मुँह मोड़ कर द्रुतगतिसे देशत्वकी ओर अभिसर होने लगता है। फलतः कर्म अकर्ममें रूपान्तरित होन लगता है, मयायनन, विकारी और नश्वर शरीर—प्रबुद्ध, निर्गम, निराशी और निष्कलुष—निर्मल होने लगता है और आत्मा शरीरमें रहते हुए भी जीवमुक्त त्रिदेह धन जाता है। अधिकांश, निष्काम कर्म-योगका समर्थ साधक शनैः-शनैः कामना,

आसक्ति, फलशा और कर्तृत्वभिमानसे शून्य होकर अपने युग-युगके कर्म-सत्कारोंको ज्ञानाग्निद्वारा भस्मसाद करते हुए भोगको भी योगमें परिणत करते हुए असत्से सत्की ओर पाँव बढ़ाते हुए, समस्तदृष्टि तथा स्थितप्रज्ञताकी सहायनासे शुद्ध सच्चिदानन्दक समझ जा उपस्थित होता है। निष्काम कर्मयोगी विभ्र-बन्दीयताकी भी उपेक्षा कर 'परमगति' प्राप्त कर लेता है।

ब्रह्मकी सक्रिय शक्तिकी उपासनामें ब्रह्मभावे सत्सद तादात्म्यभाव स्थापित करनेवाली देवीसे आग्रहपूर्वक आग्रह उद्गार—'अहं रुद्रेभिर्वेद्युभिश्चराम्यहमादित्यैस्तपिष्व देवैः।' अथवा 'य कामये त तत्पुनः पुनोमि त ब्रह्म' तत्पुनः पुनः पुनोमि'की तरह निष्काम-कर्मयोगी कोई उद्घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो निर्वाण

हि सम प्रश्न' निष्काम प्रश्नका उपासक होता है, फिर भी वह—सर्वेऽत्र सुदिन सतु सर्वे सतु निरामया । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा वक्षिद्म खभाग् भवेत् ॥—की शुभ भावना सदैव सर्वत्र विद्यमाने विस्तारित करता रहता है। निष्काम-कर्मयोगकी साधनामें साधकक सब निष्काम कर्म 'निष्काम' और 'योग'से सम्पुष्टि होनेके कारण वस्तुतः दिव्य होते हैं। ऐसा साधक सदैव निष्काम तथा योगपर दृष्टि रखता है, कर्मके कारण और परिणामके प्रति सावधान रहता है। वह कोई ऐसा कर्म नहीं करता जो आत्माके परमात्मासे योगमें बाधक हो, कोई ऐसा कर्म नहीं करता, जो चित्तपर कोई संस्कार निर्मित करता हो। निष्काम-कर्मयोग वह सुभग सुमन सोपान है, जो निष्कामताके आधारपर अवस्थित हो योगके सर्वोच्च शिखर पर आसीन सत्का सानिध्य प्राप्त कर लेता है।

निष्कामता कर्मके सब बंधनोंसे निर्मूल करनेमें अधिक सहायता देती है, क्योंकि कामना ही कर्मोंकी बंधनका रूप देती है। काम ही व्यक्तिस्वप्ने, अविभाज्यता को विभक्त करता है, शतधा विभक्त करता है, अनेकत्व की भांति उत्पन्न करता है। कामका अर्थ है—अपने सुख-भोगकी इच्छा—मैं, मेरे लिये, स्वेके लिये पदार्थोंके सयोग-समग्रही इच्छा। इस तरह काम मायाका रूप ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वस्तुतः 'मैं' अरु मार तार हैं माया' है। और माया ही आत्मा और परमात्माके बीच दुर्लक्ष्य आवरणका काम करती है। यही जीवन्मे भिन्न-भिन्न योनियोंमें मटकती है। मायाके कारण ही ससारकी स्थिति है। जो एक है, अखण्ड एव अविभाज्य है, अमर एव अमृत्य है, अदाय है एव अमेघ है, वही इस मायाके कारण अनेक दिखायी पड़ने लगता है, अपनेको मर्त्य समझने लगता है, छेध, दाह, भेध समझने लगता है। निरानन्द अपनेको मायाके कारण दुःखी समझने

लगता है, अतएव इस मायाके पर्देको क्षीण करनेके लिये निष्काम-कर्मयोगका साधक कामनाहीन होनेका प्रयत्न करता है। वह स्व-सुख भोगकी इच्छाकी पर सुख-भोगकी इच्छामें—दूसरोंको सुख सुविधाकी इच्छामें प्रवर्तित करनेमें लग जाता है। वह परार्थ कर्म करने लगता है, जो उरता है, यज्ञार्थ ही करता है।

यज्ञार्थ कर्म कामधेनु है, इस लोकमें सब इच्छाओंको सहज ही पूर्णकर परलोक भी सम्हालता है। यज्ञार्थ कर्म साधकको अभ्युदय और निश्चेय देता है। यज्ञके साथ ही प्रजाकी सृष्टिकर प्रजापतिने स्पष्ट शब्दोंमें निर्देश दिया।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव योऽस्त्विष्टकामधुक् ।

इस यज्ञद्वारा वृद्धिको प्राप्त होओ, यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित कामनाओंका देनेवाला हो। यज्ञका वास्तविक अर्थ इयन्कुण्डमें आहुति प्रदानरूप वेदविहित कर्म विशेष ही नहीं है, उसका वास्तविक अर्थ है—ऐसा नि स्वार्थ कर्म करना, जिससे सबका कल्याण हो। यही वस्तुतः यज्ञ कर्म है—'यज्ञो वै विष्णु'। यह यज्ञ साक्षात् विष्णु स्वरूप है। इसके अनुसार यज्ञार्थकर्म विष्णुक लिये कर्म है, जो सबमें व्याप्त है, घट-घटवासी है—'सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञः' है। ईश्वरके लिये किये जानेवाले कर्म—भगवदर्थ कर्म बंधनमें डालनेवाले नहीं होते, यज्ञार्थ कर्म आत्म विकासक है। अपने सुख-भोगके लिये दिया जानेवाला सत्तम कर्म अधिक सतुचित कर देता है और परार्थकर्म यज्ञार्थकर्म विचारको उदात्त कर देता है, विस्तृत कर देता है। वित्त इतना व्यापक है कि यज्ञार्थ कर्मका कोई संस्कार ही उसपर नहीं पड़ता। अतएव निष्काम कर्मयोगका आधार मात्र आध्यात्मिक ही नहीं, पूर्णतः वैज्ञानिक भी है।

काम-क्रोध-लोभ-मोह प्रवृत्ति आसुरी वृत्तियों या अयोगमी वृत्तियोंकी कामना ही वह उरस—उद्वमभूमि है जो पवन

करानेवागी वृत्तियोंको जामत्सर ईश्वरसे दूर रखनेवाली वृत्तियोंको बढ़ानी है। इसलिये देवी सम्पदाओंक अर्जनके लिये तथा अपनेमें उनको अविकारिक स्थान देनेके लिये कामनाका सुलोच्छेद अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना निष्कामता नहीं पनप सकती, पल्लवित-पुणित नहीं हो सकती और निष्कामताक बिना कर्मयोग सिद्ध नहीं हो सकता।

‘जब चतन गुन दाय मय निस्व कोन्द करतार’

विज्ञान भी खीनार करता है कि ससारमें जड चेतनका, गुण-दोषका, पदार्थ-ऊर्जाका योगफल सदैव उदात्त रहता है। ऊर्जाकी मात्रा जितनी बढ़ती है, उतने ही अनुपातमें पदार्थका मात्रा घटती है। उसी तरह गुण उसी अनुपातमें बढ़ेगा, जिस अनुपातसे दोष घटेगा। अतएव गुण वृद्धिके लिये दोष दूर करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जिस अनुपातमें कामना दूर होगी उसी अनुपातमें निष्कामता अपना स्थान ग्रहण करेगी। अतः परार्थ, लोककल्याणार्थ, यज्ञार्थ, ईश्वरार्थकी भावनाद्वारा स्वार्थको, कामनाको, स्व-सुख-भोगेच्छाको शोषित करना है, क्षीणीकृत करना है। कर्मके विषयमें निष्कृष्ट कर्मयोगक लिये सर्वाधिक उपादेय सिद्धान्त है—

प्रवृत्तेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सधराः।

इही कारणोंसे साधकको योगका आश्रय लेना चाहिये। ‘योगसूत्र’में महर्षि पतञ्जलि कहत हैं—‘योगश्चित्तवृत्ति निरोधः’। चित्तवृत्तियोंका निरोध ही योग है। चित्तमें जो विचार-सरणी प्रवाहित होती है उसे बंद कर देना, चित्तपर कर्मका सत्कार नहीं पड़ने देना ही योग है। श्रीमद्भगवद्गीतामें योगकी तीन परिभाषाएँ हैं—

(क) ‘योगः कर्मसु कौशलम्’—कर्म-फलमें समता ही योग है। यही उभय कर्मबन्धनसे मुक्ति कौशल है। कर्मको बन्धनकारक नहीं होने देना ही योग है।

(ख) ‘दुःखसंयोगविधोऽयोगस्तथाम्’—दुःखक संयोगका वियोग ही योग है अर्थात् योग अर्थात् युक्ति है जिससे दुःखका आना सदा-मर्शदाक नियन्त्रण हो जाय।

(ग) ‘समत्व योग उच्यते’—समत्वका योग कहा जाता है। वैषम्य ही सृष्टि है और समता ही सृष्टिका अन्त है। साम्यावस्थाका ही नाम ब्रह्म है, ‘निर्दोषं हि ब्रह्म’ ब्रह्म सम है, निर्दोष है, दोषहीन है, उसमें कोई वृद्धि है ही नहीं। जय-पराजयमें, हर्ष-शोकमें, लाभ-हानिमें समान रहना ही योग है, दोनोंसे वृद्धियोंसे सर्वथा मुक्त होना ही योग है। निष्काम कर्मयोगका साधक सर्वक्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञको एक ही देखता है, जिससे धीरे धीरे साधक सब प्राणियोंमें, सब पदार्थोंमें अपनेको और अपनेमें सबको देखता है। वह ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ की भवनासे तत्परा सत्परा रहता है कि वह ‘आत्मतुष्टः’, ‘आत्मापन्ना’ अपनेमें ही संतुष्ट रहनेवाला, किसी वस्तुकी चाह नहीं करनेवाला और अपनेमें ही आराम, विश्राम या शान्तिक अनुभव करनेवाला हो जाता है। वह शान्तिके लिये कहीं दीक्षता नहीं फिरता, परमुखापेक्षी नहीं रहता।

निष्काम कर्मयोगकी साधनामें सफलताके लिये साधकको भेष प्राप्तिनी इच्छाकी प्रयत्नाके अगुणमें ही कामनाके साथ-ही-साथ कर्मासक्ति तथा कलाशक्ति भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि कर्मयोगकी सिद्धिमें ये दोनों बहुत बड़े बाधक हैं योग्यसे भगवत् करनेवाले हैं—‘सहायः सज्जयते कामः’। आसक्तिसे काम उत्पन्न होता है। कामसे क्रोध, क्षोभ, मानसिक चञ्चलता, मोहसे लोभ और तब वह शृङ्खला प्रारम्भ होती है, जिसका अन्त बुद्धिनाश या सर्वनाशमें होता है, जबकि योगकी सिद्धिमें अनिवार्य है—स्थिरबुद्धि,

स्वप्नप्रवृत्ता, मानसिक सतृप्तन, समत्वदृष्टि और समदर्शन। काम-क्रोड-गोभसे, इन परिधि-परिधियों, मरकके निधित शास्त्रे घने रहनके लिये आवश्यक है कि सायक आसक्ति और कर्म-फलछाया यन्त्रपूर्णक त्याग यत्ना रहे।

धर्मयोगमें निद्रिके लिये जिस तरह कामना, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग आवश्यक है, उसी तरह 'कृताहम्'की भावनाका, कर्तृत्वाभिमानका, अहंकारका सर्वा त्याग आवश्यक है, क्योंकि 'अहम्' जीवको निद्रिक सुविस्तार परिधिसे घृणरूपक सर्वागतमें आवद्ध कर देता है, मानो सु (विस्तृत) + अ (आकाश) से उसे दु (दुर्=दुष्ट, सर्वागत) + अ (आकाश) में ला देता है। यह अह इतना सूक्ष्म है कि इसकी तुमि सिर्फ कर्तृत्व-भावनासे ही नहीं होती है, अनेकानेक सुप्तभाव, सुमासि सुक्ष्म रससिक्त कर इसे जीवित रक्का है, जिनमें अपरोक्षसे अपरोक्ष स्तुति भी किसीना मात्र गौन नमन भी एक है। जबतक अहंकारका अस्तित्व है, तबतक कोई म-कोई शरीर बाग ही रहता है, चाहे वह स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर। और शरीर ही जीवका वास्तविक बंधन है। अतः बंधनके रहते मुक्ति कैसे आ सकती है।

इन्द्रिय-मन-बुद्धिपर विजय पाना आसान नहीं है। कर्मके लिये कामना-आसक्ति-फलेच्छाका त्याग भी उतना आसान नहीं। चित्तवृत्तिका निरोध कर्मका सत्कार चित्तपर नहीं पड़ने देना उतना कठिन नहीं है, जितना दुष्कर है अहंकारका छय, क्योंकि सृष्टिके क्रममें गुण वैषम्यके कारण प्रकृतिसे महत्तर और उससे अहंकार उद्भूत होता है। माया अहंकाररूपमें ही जीवके जन्म ग्रहण करते ही उससे जा लिपटती है। अतएव अहंकारक मिटते ही जीव मायासे मुक्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, त्रिगुणव्याप्यमें आ जाता है और यही है योगकी

चरमसिद्धि। यही है समाधि, यही है 'निर्णय सम ब्रह्म क साथ साक्षात्कार, और यही है परमात्मासे जीवात्माका योग।

सम धर्मोंका गन्तव्यस्थल—सब धर्मोंका गन्तव्य भी यही है और यही है सत्सिद्धि समाधि। यही है सृष्टिकी प्रलयस्थला या अनेकताका एकत्वमें संकुचन। इसे ही विशुद्ध अद्वैतावस्था कहते हैं। यही है मुक्ति, देह बुद्धिसे मुक्ति, सम विचारोंसे मुक्ति, सब दोगोंसे मुक्ति, सब पापोंसे मुक्ति, सम शुभाशुभोंमें मुक्ति, द-व, वै-मैसे मुक्ति, सब नाम-रूपोंसे मुक्ति, सब शुद्धताओंसे मुक्ति, सब सीमिन्ताओंसे मुक्ति और जन्म-मरणसे भी मुक्ति।

आज इस विज्ञानक युगमें भी निष्काम कर्मयोग सर्वथा अनुपेय है, क्योंकि यह पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली है। युग-युगमें इसपर सफल-प्रयोग—परीक्षण होते आये हैं। वर्तमान महावीर, गौतमबुद्ध, आचार्य शंकर, रामानुज, चैतन्य एवं कल्याण्य धर्मसम्प्रदायप्रवर्तक अनेक श्रमि महर्षि इसी धर्मोंके हैं। महात्मा गाँधी हों या कोई अन्य महापुरुष ससारमें महान् इसलिये हो सके कि उन्होंने अपना जीवन एक निष्काम कर्मयोगीका तरह लोक-सेवामें विनियोजित कर दिया। लोक-कल्याणार्थ जीवन धारण कर्त्तक ही वे जीवनमुक्त हो गये।

अतः हमें जीवनमें शरीर, शक्ति, सम्पत्ति, शिक्षा जो कुछ भी प्रजापतिसे प्राप्त हो सका है उन सबको प्रजाकी सेवामें, प्राणीकी सेवामें, ससारकी सेवामें, प्रजापतिसे सेवामें सहर्ष नि स्वार्थभावसे समर्पित कर इसी जीवनमें पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि कर लें, जिससे महीती विनष्टिसे—महान् नाशसे हमारी रक्षा हो सके, हम 'सर्वे भवन्तु इव ब्रह्म'को हृदयगत कर निष्काम कर्मयोगका मन लेकर सुखपूर्वक सब बंधनोंसे मुक्त हो जायें, भव-सागरसे तर जायें, महान् भय—जन्म-मृत्युक भयसे सर्वथा मुक्त हो जायें, बस, एतदर्थ ही इह प्रयत्न-कर्म करें।

निष्काम-कर्मयोग—एक विहंगमावलोकन

(लेखक—डॉ० श्रीयामाकान्तजी दिवेदी, 'आनन्द')

कर्म करनेकी यह योगिक पद्धति, जिसमें कर्म करनेके उपरान्त भी कर्मशील कर्मकी बंधन शृङ्खलाको तोड़कर मुक्तिके सानेहमें प्रवेश कर जाता है 'निष्काम कर्मयोग' कहलाता है। चिकीर्षामें अनासक्ति-भाव या रागका अभाव ही 'निष्काम कर्मयोग'की नींव है। उसके स्वरूपके परिचयके लिये कहना चाहिये कि 'निष्काम कर्मयोग' अनासक्ति-योगका पर्याय है। 'कर्मकौशल'—योग कर्मसु कौशलम् एव 'समत्वयोग' समत्व योग उच्यते—से अनुविद्ध कर्तव्यकर्म ही निष्काम कर्मयोग है। विश्वके समस्त धर्मोंमें यह योग-प्रक्रिया किसी-न किसी रूपमें अवश्य उपलब्ध होती है। यह योगकी यह समन्वयात्मक पद्धति है जिसमें प्रवृत्ति एव निवृत्ति, कर्म एव अकर्म ज्ञान एव योग, योग एव भक्ति तथा प्रेम एव अनासक्तिमें मणि-काञ्चन-योग प्रस्तुत किया गया है। सांख्ययोग एव कर्मयोग—इन दो निष्ठाओंका वर्णन भगवान् श्रीकृष्णन गीता (५।७)में किया है। वे दोनोंको ही नि श्रेयस्कर मानते हैं—

'सन्त्यास कर्मयोगश्च नि श्रेयस्करावुभौ'

तथापि गीताकारक मतमें सांख्यमार्गसे अछतर निष्काम कर्मयोगमार्ग ही है। गीताकारकी दृष्टिका वैशिष्ट्य—भारतके प्राय सभी महान् दार्शनिकोंने (मुद्गग्लया वेदान्तियों) भीमासर्थोंके कर्ममार्गका प्रस्थापन किया है और उनके स्थानपर ज्ञान या भक्तिको प्रतिष्ठित किया है। किंतु गीताकारने कर्मयोगका ही पुष्कल प्रतिपादन किया है। यह भी दृष्ट्य है कि सभी कर्मवाद विरोधी दार्शनिकोंने 'गीता'का आश्रय लेकर ही अपने गतोंकी पुष्टि की है। उनमें वेदांतवादी दार्शनिक प्रमुख हैं।

गीताकारने ज्ञानियों एव भक्तोंको कर्म विरोधी दृष्टि खण्डन तो नहीं किया है, किंतु कर्मवादकी दृष्टि, एक नयी दिशा अवश्य प्रदान की है। इस प्रकार गीताकार कर्मवादी होते हुए भी कर्मवादक विरोधी तथा कर्मवादके विरोधी होते हुए भी कर्मवादक फौक हैं। भीमांसाके कर्मवादमें कुछ कामनाय पक्ष है, कुछ स्वार्थकी दुर्गंध है, कुछ अहंताका मल है और कुछ व्यापार भी काल्प्य है, जबकि गीताके कर्मवादमें नि स्वार्थताका परिमल है, अनासक्तिकी निर्मलता है, अहंशून्यताकी मधुरता है एव कामनाएवित्पत्की परिमल है। इसीलिये जहाँ भीमांसकोंका कर्मवाद मात्र स्वार्थ प्रदायक है, वहाँ गीताका कर्मवाद मोक्षका विधायक है।

क्या निष्काम कर्म सम्भव है ?

'कामना'के कर्मका मूल उद्देश्य होनेके कारण कामना शून्य कर्मकी सम्भावना ही प्रतीत नहीं होती, तथापि कामना-शून्य कर्म सम्भव है। इसी सम्भावना एव तदनुकूल आचरणकी प्रामाणिकताकी नींवपर ही निष्काम कर्मयोगका प्रासाद प्रतिष्ठित है। इच्छार्पणबुद्धिसे मोक्ष या भक्तिकी कामनासे सम्पादित कर्म न तो 'कर्म' ही कहलाते हैं और न तो उनके करनेकी कामना 'कामना' ही कहलाती है। कामनाके रहते हुए भी जब उसकी वसुधका भगवान् के प्रति या मोक्षके प्रति होती है तब वह कामना 'कामना' नहीं रह जाती है। वह सकामना भी निष्कामतामें, अन्तर्भूत हो जाती है। सांसारिक आसक्तिसे अनुरक्षित एव कलहस्पृहासे अनुरक्त तथा जागतिक तृप्ति की आकांक्षासे कलुषित कामना ही 'कामना' पदसे व्यवहृत की जाती है।

श्यामी विचारण्यने 'कामना'के दो लक्षण बताए हैं—

(१) विद्यात्मनःश्रद्धा—शुद्ध चैतन्य एव अहंकारमें अविवेकप्रज्ञा तादात्म्यबोध हो जानेके कारण जागर्निक प्रदोषमें स्थिर होना और (२) निष्कामक-
श्रद्धा—आत्मा एव अन्तःकरणमें भेद-बोध हो जानेके पश्चात् प्रदोषस्थिति होनेपर भी उस कामनाकी कामना सदा न पड़ना । पञ्चदशीमें कहा गया है ।

अहंकारविद्यात्मानायेकीटस्याविवेकतः ।
इदं मे व्यादिदं न स्यादितिच्छा कामशब्दिताः ॥
अप्रयेदयं चिदात्मनः पृथक् पदपञ्चदशतिम् ।
इच्छस्तु कोटिचस्तुनि न याधो ग्रन्थिभेदतः ॥
(पञ्चद० ६ । २६१ ६२)

इस प्रकार हम देखते हैं कि कामनासे शुद्ध कर्म एवं भावदर्पित कर्म 'कर्म'की परिधिमें नहीं आते । 'मोक्ष' कूटस्थ आत्मस्वरूप है । आत्मारूपी मोक्ष प्रत्येक जीवको नित्य प्राप्त है । आत्मा मोक्षरूप है, अतः मोक्ष कामना भी कामना नहीं है । फलतः मोक्ष-कामनासे सम्पादित कर्म भी कर्म नहीं है ।

प्रदोषमें अतः कारणकी व्याप्तिरूप वृत्ति 'व्याप्ति' अतः कारणकी वृत्तिमें चिदात्मनकी स्थिति-रूप 'फल' एवं अभासकी प्रदोषमें व्याप्तिरूप 'फलव्याप्ति'से उपहित विषयाकारित वृत्ति ही 'कामना'की परिधिमें आती है, किंतु इन व्याप्तिवर्गे भावद्वयमुक्ती होनेपर ये व्याप्तिवर्ग भी कामनाकी परिधिमें नहीं आती ।

'शिवस्तोत्रावली'में श्रीमदुत्पत्तदवाचाय कहते हैं—

सरस्मि नाय वद्विचिदपीहित विषय
सौख्यमयापि मयाप्यितम् ।
सततमेव भवद्वयपुरीक्षणमृत
मभीष्टमल मम देहि तत् ॥
येन मनागपि भयवशरणाज्जोतुन
सौख्यमलयेन विमुष्टा ।

तेषु विश्वमिव भाति समस्त
भोगजातममरैरपि मृग्यम् ॥

'खामिन् ! क्या आपको स्मरण है कि मैं कभी भी विषयसुखकी चेष्टा नहीं करता या विषयसुख माँगा है । मुझे तो केवल आपके स्वस्वरूप साक्षात्काररूपी अमृत ही सदैव अत्यन्त प्रिय है, यही मुझे दीजिये । खामिन् ! जो भक्तजन आपके चरणरुमलोंसे निःसृत सारमें लेशमात्रका स्पर्श प्राप्त करते हैं उन्हें दर्शोंके लिये भी वाञ्छनीय समस्त भोग-समूह दुर्गाधपूर्ण प्रतीत होते हैं ।'

इन दोनों उदाहरणोंसे यही प्रमाणित होता है कि साधक विषयासक्तिके कोसों दूर रहकर भी कोई कामना तो कर सकता है किंतु यह कामना कामगत नहीं प्राप्त कामतीत होता है । यह कामतीत कामना ही निष्काम-कर्मयोग है । इस निष्काम-कर्मयोगमें साधक समस्त कर्मोंमें परमार्माकी ही अभिन्यक्ति करता है—'सर्वं कर्म तच्च क्वचिद् एव जने सारा करिष्ये सकलं कर्मं त्वोमार प्रवार ।' —इस योगमें साधक अपने अहंको मिटा देता है, क्योंकि 'अहंकारयिमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।' अर्थात् अहंकार विमूढ व्यक्ति ही अपनेको कर्ता मानता है, न कि ज्ञानी या योगी । योगी तो 'मैं'को परमार्माको समर्पित कर देनेमें ही उसकी कृतार्पता मानता है—

तोमाय आमार प्रभु करै राखि,
आमार आभि सेई दृढ़ याक बाकि ।
तोमाय आभि हेरि सकल दिशि
सकल दिखे तोमार माझ निशि ॥
इच्छा आमार सेई दृढ़ याक बाकि
तोमाय आमार प्रभु करै राखि ।
तोमाय आभि कोथाअँ नाहि टाकि
केवल आमार सई दृढ़ याक बाकि ॥

योग और निष्काम कर्मयोग—

चित्तवृत्तियोंके निरोधका नाम ही 'योग' है। योगका लक्ष्य 'उन्मत्ता मनोमलज कामनाओंका पर्ण विच्छेद' है। निष्काम कर्मयोगका मूल लक्ष्य कामनाओंका अत्यन्तभाव नहीं है—प्रयत्न नहीं है, प्रत्युत कर्मका दिव्यताकी ओर उन्मुखीकरण है। अपनी क्रिया शक्तिका भगवान्‌को पूर्ण समर्पण है। अपनी चिन्तारक्षा भगवद्‌मुखी प्रवाह है। विशुद्ध कर्तव्य बुद्धिका दृढाभ्यास है। कामना पङ्कती अपसारणा करते हुए आत्माके निर्मल कारण बननेकी प्रक्रियाका आत्मीकरण है। कर्म करते हुए भाँ कर्मसे निष्पन्न न होनेकी पद्धति है। अनासक्ति योगकी साधना है। अनासक्ति ही कर्मयोगकी भित्ति है।

गीताके निष्काम कर्मयोगकी कतिपय शास्त्रिक मान्यताएँ हैं, जो निम्न हैं—१-आत्मा अमर है। २-शरीर अनित्य है। ३-अहंका त्याग आवश्यक है। ४-कर्मको परमात्माको समर्पित करो। ५-परमात्माके प्रति भक्तिभाव रखो—अपनेको भगवदर्पित करो। ६-निष्कामकर्म करते हुए आत्मशुद्धि करो। ७-कर्ममें फलक्षुब्धा मत रहो। ८-कर्मसम्पादनके समय एव अन्य स्थितियोंमें भी जगत्‌में 'पद्मपत्रमिवाम्भसा' रहो। ९-जय-पराजय, लाभ-हानि, सुख-दुःख, मान-अपमान आदि सभीमें समत्वबुद्धि रखो। १०-कर्ममें अकर्म एव अकर्ममें कर्म दानो। ११-फल-निराकाङ्क्षी होकर हर्ष करो। भगवान् श्रीकृष्णन गीतामें १८ योगोंकी सीमासा की है। किंतु इन सभी योगोंमें भी 'निष्काम कर्मयोग'को महत्तम योग प्रतिपादित किया है।

सांख्ययोग एव निष्कामकर्मयोग—

भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें दो निष्ठाओं—सांख्य एव योगकी चर्चा की है। उन्होंने उन्हें पृथक् रूपमें निर्दिष्ट करते हुए भी एक माना है—

तौकेऽसिन् त्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता भवान्
ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम् ॥
सांख्ययोगौ पृथग्याता प्रवदन्ति न पण्डिताः।
एक सांख्यश्च योगश्च पश्यति न पश्यति
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ॥
(गीता ५:१)

सांख्ययोगी देखता हुआ, सुन्ता हुआ, सूँघता हुआ तथा अन्य ऐन्द्रिय कर्म करता हुआ भी यही सगङ्गा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, प्रायुत इन्द्रियों इन्द्रियोंके व्यवहार कर रही हैं—

नैव किंचित् करोमीति श्वसन् ॥ (१८)
प्रलपन्त्यखण्डन् धारयन् ॥ (५:१९)

निष्काम कर्मयोगीकी दृष्टि इससे कथञ्चित् भिन्न है। यदि 'सांख्ययोग'में कर्म-सत्यासत्ता बल दिया गया है तो 'कर्मयोग'में क्रियाओंके भगवद्‌मुखीकरणपर बल दिया गया है। फलस्पृहाका त्याग एव अनासक्ति दोनोंकी ही निष्ठाएँ हैं। सांख्य-दर्शन चित्त वृत्तियोंके निरोध एवं जगत्प्रत्ययोंमें आत्मबुद्धिके त्यागका उपदेश देता है तो कर्मयोग नि शेष कर्तव्य कर्माको भगवदर्थी करके (फलस्पृहासे मुक्त रहकर) अनासक्तिपूर्वक अतुष्टि करनका उपदेश देता है। सांख्य निष्ठा सर्वोन्मार्गव्याप-से अत्रिक्रमवद् है तो कर्मयोग नि शेष कर्मानुष्ठानतः। इसीलिये कहा गया है—'कर्म व्यापो ह्यकर्मणा'—कर्मत्यागकी अपेक्षा निष्काम कर्म करना श्रेयस्कर है। 'न निरग्निर्न चाभिय'—यज्ञादि कर्मोंके त्यागी एव क्रियाशून्य व्यक्तिसे योगी नहीं कहते, प्रायुत योगीके लक्षण निम्न हैं—

अनाभित्य कर्मफलं काय कर्म करोति यः।
स सत्यासौ च योगी च न निरग्निर्न चाभिय' ॥

योगी 'कृतस्मरन्कृत' होता है, किंतु वह 'सम्पन्न' एवं कर्मवीरतासे आपन्न कर्मोंका प्रयोक्ता होता है, न कि निष्कर्मी। उनका हृदये उपदेश है—'मा ते सङ्गोऽस्त्यकर्मणि।'।

भक्तियोग एवं निष्काम कर्मयोग—निष्काम भक्ति, एतन्निष्काम भक्ति, पराभक्ति एवं प्रपत्तिका निष्काम कर्म योगसे अत्युत्कृष्ट सम्बन्ध है, क्योंकि इस योग-प्रक्रियाका अन्तर्गति करने बिना इन भक्तिप्रक्रियाओंका अस्तित्व भी संशयान्वित हो जायगा। औपनिषदिक भक्त-ज्ञानमार्ग एवं शांकर-ब्रह्ममार्ग भी निष्काम कर्मको अप्रत्यक्ष महत्त्व देने हैं। इसका कारण है, कर्मका सम्बन्ध शरीरसे है आत्मासे नहीं। कर्मको (अविद्यावश) आत्मासे सम्बद्ध मान लिया जाता है। इसी कारण जावत्सकी उपाधि चटनी रहती है। यदि आत्मसक्तिपूर्वक कर्म किये जायें तो आत्माके चतुर्दिग् स्थित पाँच कोशोंके—जो आत्माको सगी ओर घेरे हुए हैं और जिनके आवरणोंको न भेद पानेके कारण प्राणी आत्म दर्शन नहीं कर पाता, उन दुर्भेद आवरण-कवचोंका विनाश करने-आप हो जाय और आत्मदर्शन या ब्रह्मसाक्षात्कार भी प्राप्ति हो जाय। यदि सकल कर्म किये जायें तो इन्द्रियादिकमें आत्मबुद्धिका उदय हो जानेके कारण न बालोदय हो और न आत्ममाहात्म्य ही। इसी कारण ज्ञानयोगी कर्मोंकी निष्कामताका ही समर्पण करते हैं न कि समग्रताका। 'गुणा गुणेषु घर्नन्ते'की धारणा निष्काम कर्मयोगके भी मूलमें है तथा ज्ञानयोगके भी। अन्तर बहुत थोड़ा है।

इन्द्रधारण्यकोपनिषद् एवं निष्कामकर्मयोग—इन्द्रधारण्यक श्रुतिमें कर्मनाशको ही ससारका मूल मानकर उसके त्याग करनेका विधान किया गया है। उसमें कहा गया है कि—'पुरुष काममय है। वह जैसी कामनावाला होगा है, वैसा ही सकल्य करता है। वह जिस प्रकारका सकल्यवाला होगा है, वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है।' जिस समय इसके हृदयमें आश्रित सम्पूर्ण कामनाओंका नाश हो जाता है, उस समय वह भरणधर्म अन्त हो जाता है और यही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती

है। जिस प्रकार सर्प-केंचुली बीबीके ऊपर मृत एवं सर्पद्वारा व्यक्तरूपमें पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर भी पड़ा रहता है, और यह अशरीर प्राण है, प्रस है। 'प्राणीका मन जिसमें अत्यन्तसक्त होता है, उसी फलको यह साधिलय होकर कर्मपूर्वक प्राप्त करता है। इस लोकमें यह जो कुछ करता है, उस कर्मका फल प्राप्त करके उस लोकसे तम वरनेके लिये पुन इस लोकमें आ जाता है।' 'जो अन्धम, निष्काम, आत्मज्ञान एवं आत्मज्ञान होता है, उसके प्राणोंका उल्लसग नहीं होता। वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्मको प्राप्त होता है।'

सारांश यह है कि ससारका मूल कर्म है। कर्मके बन्धनका मूल आसक्ति है। अतः यदि आसक्ति-शून्य कर्म किया जाय तो कर्मोंके कारण बन्धन नहीं, प्रत्युत मोक्षकी प्राप्ति होगी।

ईसाई धर्ममें भी निष्काम कर्मका प्रतिपादन किया गया है। ईसाके समस्त उपदेशोंमें निष्काम कर्मयोगके विभिन्न मूलभूत उपादानोंका आत्मीकरण किया गया है यथा—(१) अहंताका त्याग, (२) नि स्वार्थ बन्धन, (३) परमार्थेच्छामात्रका अनुवर्तन एवं स्नेहका प्रतिषेध, (४) मानापमान, लाभ-हानि, जय-पराजयके साथ ही मन-बुद्धि चित्त अहंकार ऐन्द्रियवासना इत्यादि सभीसे ऊपर उठकर निष्काम सेवा एवं कर्तव्य कर्म करना, (५) समस्त वस्तुओं परमात्माके श्रीचरणोंमें समर्पण और (६) परमात्माके प्रति अनन्य भक्ति।

जैनधर्म एवं बौद्धधर्म तथा निष्काम कर्मयोग—

जैन एवं बौद्धधर्म निवृत्तिप्रधान धर्म हैं, जिनमें आसक्तिके त्यागपर अत्यधिक जोर दिया गया है। जैनयोगियोंका मन है कि जिस किसी भी वस्तु या विषयका आसक्तिपूर्वक अनुसरण किया जाता है, उसके

कर्मपुद्गल आत्मद्रव्यके साथ उसी प्रकार विचकर विपक जाते हैं जिस प्रकार कि तेज लगी वस्तुसे घूँटके कण विपक जाते हैं। यह पुद्गल-संयोग ही 'योग' है। इस आश्रयको बद करनेके लिये ही जैनयोगियोंने 'सर्व' एवं 'निर्जरा' का विज्ञान किया है।

भगवान् तथागतने भवचक्रकी द्वादश शृङ्खलाओंमें 'तृष्णा' (आसक्तिपूर्ण इच्छा) को अत्यधिक महत्त्व दिया है। दुःखोंका कारण 'तृष्णा' है, जो त्रिविधाम्बु है—
(१) भोगतृष्णा, (२) भवतृष्णा, (३) विभवतृष्णा।

आसक्ति ही जागरिक नगर जीवनका स्वर है। आसक्तिके कारण ही तृष्णा होती है। आसक्तिकी शृणु होनेपर तथाकथित 'तृष्णा' तृष्णा नहीं रह जाती। तृष्णा एवं उत्पादानसे मुक्त प्राणी सांसारिक प्राणी नहीं, प्रत्युत एक योगी माना जाता है। इसीलिये तृष्णा-शून्यता धर्ममें सर्वाधिक महत्त्व है। तृष्णाका आसक्तिके अन्त सम्बन्ध है। तृष्णाका क्षय हो जानेपर आसक्ति का स्वयमेव हो जाता है। कर्मयोगमें इसी आसक्ति का सर्वोपरि आवश्यक विधान है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन

(लेखक—भीष्मोपदेश भट्टाचार्य)

भगवान् श्रीकृष्ण अपने एकान्त भक्त अर्जुनको उपदेश देते हुए कहते हैं—कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फलमें नहीं*। पर यह उपदेश सर्वसाधारण व्यक्तिके लिये बोधगम्य नहीं है। इस विषयपर गीताके विभिन्न टीकाकार मनीषियोंके साधनालम्ब अनुमति क्या है? हमलोगोंको इसे यहाँ देखना चाहिये।

श्रीमद्भगवद्गीताके एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन व्याख्याता स्वामी श्रीजगदीश्वरानन्दजी लिखते हैं—कर्ममें मानवका अधिकार है, फलमें नहीं।* अन (वर्णाश्रमनिके अनुसार) कर्म करना ही मानवका कर्तव्य है। पर कर्मफलमें आसक्त किसीको नहीं होना चाहिये। कारण, कर्मफल की तृष्णा ही कर्मफलप्राप्ति का हेतु होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे सत्कर्मकर्म करना कथमपि ठीक नहीं, किंतु कर्म छोड़नेकी प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिये।

स्वामी श्रीचिद्भनानन्दजी महाराजने आचार्य शंकरके भाष्यकी प्रशिक्षण करते हुए इसकी व्याख्यामें लिखा है कि 'अर्जुन ! कर्म करनेमें ही तुम्हारा अधिकार है, फलमें

कभी नहीं। कर्म फलके हेतुसे कभी नहीं करना चाहिये। फिर कर्म छोड़नेकी इच्छा भी नहीं होनी चाहिये।' श्रीनीलकान्त गोस्वामीने तो अपनी गीताकी टीकामें लिखा है कि 'प्रायः किसी भी दोमनिले धर्ममें ऊपर चढ़ने की नीचे उतरनेके लिये या अन्ध-अन्ध सीढ़ियों नहीं रहती। ऊपर चढ़नेकी सीढ़ीसे ही लगेको नीचे भी उतरन पड़ता है। ऊर्ध्वमुखी होकर ऊपर उठना और अधोमुखी होकर नीचे उतरना। जो कर्म, अपने देह पर सृजनक लिये पोषकभावसे भगवत् प्रीतिर्ष स्थिते जाते हैं, उन्हींसे मानवको परमशान्ति प्राप्त होती है।

लोकसाय-बालकृष्णधर निरुक्तने गीताकी टीकामें अन्ध भाव इस प्रकार व्यक्त किया है—'अर्जुन ! तुम्हारा केश कर्म (स्ववर्णानुसार युद्ध) ही करनेका अधिकार है। कर्मफल मित्र जायगा अथवा नहीं, यह सोचना तुम्हारा कर्ष्य नहीं है। परतु कर्मत्याग कभी करना नहीं चाहिये।' इसे कर्मयोगकी चतुःसूत्री भी कहते हैं। तुम्हारा ले 'कर्म करनेका केश अधिकार है'—इसपर सन्देह हो सकत

● गीतामें सांख्य (ज्ञानयोग) निष्ठा और कर्म (योग—) निष्ठा—ये दो मार्ग भगवान् द्वारा विभिन्न अधिकारिकोंके लिये उपदिष्ट हैं। अर्जुनको भगवान् सांख्यज्ञाननिष्ठा। अधिकारी न मानकर कर्मानुसरणका आदेश दे रहे हैं। (गीताार्थ-अं०)

१ नि कर्मणः कर्मद्वारा ही प्रति रहता है, जैसे पेड़ और उसका फल । जो कर्म करनेवाला अधिकारी है, वही कर्मफलवा भी अधिकारी हो जायगा ।

२ श्लोकके द्वितीय चरणमें कहा गया है कि 'फलमें तुम्हारा अधिकार नहीं है ।' अर्थात्—मनमें फलकी आशा कभी नहीं करनी चाहिये । किंतु कर्म और कर्मफल दोनों एक साथ चले हैं । इसलिये फलकी आशाके साथ कर्मको नहीं छोड़ने लिये भगवान्ने उपदेश दिया कि 'कर्मफल छोड़कर कर्तव्यभावनाने कर्म अवश्य करना चाहिये—'त्यागो न युक्तफलकर्मसु नापि राग ।' फलताम अपने वशमें नहीं है । इसलिये और अनक नियोजक आनुकूल्य आवश्यक होता है ।

'हिंदुधर्म प्रवेशिका' के रचयिता स्वामी श्रीविष्णु शिवानन्दशिरि महाराजने लिखा है कि गीताका यह कथन कि 'केवल कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार है, फलमें नहीं, भगवान्की अमोघ वाणी है । फल-अफल जो हो उसमें कर्तव्यफलसत्तिरहित होकर हमें केवल कर्म करना चाहिये । इस प्रकारके ज्ञानसे कर्तव्य-कर्म करनेसे फिर कर्मफलकी आशा नहीं रहती । फलानाह्वा छोड़ देनेका यहाँ अर्थ है कि कामनाका मूलोच्छेदन (जड़से काट कर निर्मूल) कर दिया जाय । परमेश्वरकी सृष्टिकर विधान विशाल है । शुभ-अशुभ जो कुछ हो रहा है, वह सब भगवान्की प्रेरणासे, भगवान्की चीला हो रही है । वे ही स्वयं कर रहे या करा रहे हैं । मानव तो शुद्ध जीव है । परमेश्वरकी वह लीन अनुभव करनेकी शक्ति हमारेमें नहीं है । हमलोग तो भगवान्के सृष्ट-जीवमात्र हैं । हम जिस घटनाको अशुभ सोच रहे हैं, उसीमें भगवद् विधानानुसार एक ससकल्प-शुभ कल्पना निहित है । पर हमारी कुछ बुद्धिसे ऐसी अवधारणा होना जल्दी सम्भव नहीं हो पाता । जीवको जो कुछ देख-यातना भोगनी पड़ती है, उसे परमेश्वरका दान

माननेसे ही फलासक्ति (कर्मफल)से निवृत्ति हो सकती है । कर्मयोगका अन्तिम सोपान है—नैष्कर्म्यसिद्धि । कर्मफल भोग करनेकी आशा न रखनेसे पुनः ससार चक्रमें निपतित होनेकी सम्भावना नष्ट हो जाती है । सकाम-कर्म ही बंधन है । वह आमकिसे निवृत्त न होनेके कारण ही ससार-बंधनकी ओर बढ़ता जाता है । नैष्कर्म्य सिद्धिका उपायके रूपमें गीतामें निर्ममत्व, भगवच्चरणोंमें प्रीति, कर्म समर्पण और आत्म-समर्पणके साधन बताये गये हैं ।

मकाम साधनोंकी दृढ़ताके विषयमें भर्तृहरिने कहा है—

ध्रान्त देशमनेकतुर्गमयनं प्राप्तं न किञ्चित् फल
त्यक्त्वा जातिकुलाभिमानमुचिंत्य सेवा कृता गिष्कता ।
भगवत्प्राधन्यसत्परेण मनसा नीताः श्मशाने दयाः
सन्प्राप्तश्च घराटकोऽपि न मया लुण्ठोऽधुना मुञ्च माम् ॥
(भर्तृहरिकृत वैराग्यशतक)

'फल-तृष्णाके बोधमें अनेक देश घूमने, शव साधनादि कर्म एवं नीच-से-नीच सेवाकार्य करनेपर भी क्या मिलता है ? तृष्णा और फलेच्छाके कारण इई ऐसी दुर्दशा किसीकी भी हो सकती है ।' वस्तुतः हम सब तो यन्त्र हैं और भगवान् हैं यन्त्री । वे जैसा चाहते हैं हमारा संचालन करते हैं । हमें भी उनकी इच्छानुसार ही संचालित होना चाहिये । ऐसा भाव मनमें दृढ़तापूर्वक कर लिया जाय तो स्वयं भगवान् ही बाँह पकड़कर जीवको मज्जल-पथपर ले चलेंगे । फलेच्छारहित शरणागतमानसे भवित हो प्रत्येक कर्म करना कल्याणकामी पुरुषका कर्तव्य है । हमें सब फलफल भगवान्के हाथमें सौंप देने चाहिये । यद्योतक कि अपने कल्याण या मुक्तिकी भी चाह न करे, सर्वथा चाहरहित हो जाय—मा फलेषु कदाचन । बस, श्रीभगवान्को इन बंधनोंसे सदा छुड़ा रखते हुए कर्मक्षेत्रमें संचरण करता रहे, इससे निश्चिन्त ही श्रेयकी प्राप्ति होगी ।

योगः कर्मसु कौशलम्

(लेखक—डॉ० श्रीभवानीशंकरजी पचारिया, एम्० ए०, पी एच्० डी०)

मानव-योनि को दुर्लभ बताया गया है। अनेक जर्मों के शुभ कर्म और परम सौभाग्य की सिद्धि पर सोभाग्यशास्त्रियों को ही 'मानव-तन' की प्राप्ति होती है', कारण कि देवयोनि यद्यपि जीवकी उत्पत्तिगामी स्थिति कही जाती है, किंतु वह भोग्योनि होनेसे पुण्यक्षीणता पर पुनरावृत्ति की हेतु होती है। मानव-योनि की श्रेष्ठता इस बातमें निहित है कि मानवयोनिधारी अपने कृत्यानुसार कर्म करनेके लिये अभिवृत्त है, जबकि श्रेष्ठ देवगण तथा नैऋ पशु पक्षी, कूकर-मुक्कुर आदिको यह कर्म-स्वातन्त्र्य स्थिति अप्राप्त है। जिस प्रकार देवयोनिधारी अपने शुभाशुभ कर्मों का भोग करके पुनः इस मृत्युगेतमें भेजे जाते हैं, उसी तरह निकृष्ट योनियों का उनके शुभाशुभ कर्मों के अनुसार भव चक्रागारमें परतन्त्रतापूर्वक अपने किये कर्मों को भोगना होता है। देवगण मानव-तन की उत्कृष्ट कर्मणा प्रायः इसलिये किया करते हैं कि वे स्वर्गीय भोग-पदार्थोंसे ऊंच जाते हैं। किंतु दुर्योग्यी विडम्बना यह है कि जिस भोगों को देवगण भी भवकाल समझते हैं, जीव उसीके दुश्चक्रमें फँसकर भवकी जालोंके समान इस योनिमें भी भोगों को महत्त्व देकर अपने जीवन को व्यर्थ ही खो बैठता है और चौरासी लाख योनियोंमें परिभ्रमण की जाते हुए लेता है। इस अवसरको खोकर फिर कभी पाएँगे, कभी कर्मों और कभी ईश्वरको दोरी मानते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी ही जड़ता और

मूर्खतावश मानव-तनरूपी पारलमर्गिके बरते सुखार्थ करनेकी बजायसे भोग-पदार्थों का भरण करता है, जो सुखस्वरूप भासते हैं। किंतु वे वस्तुतः मरणोद्देश कारण होते हैं। यदि मानव अपने दुर्गम तन्वी उपदेयता समझे और अपने ही पुरुषार्थ का प्रयास लेकर चले तो इसी जीवनमें कर्मों के बंधन को छोड़कर जीवमुक्त हो सकता है। आश्चर्यकृत इस बात की है कि मनुष्य अपने जीवन-लक्ष्यों को भलीभाँति समझे और निर्धारित लक्ष्यों की सिद्धि हेतु मदैव तत्परतासे चले।

मानव-लक्ष्य

१-असतो मा सद्गमय—हे ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपी प्राण ! तुम मुझे असत्से सत्य की ओर ले जाओ।

२-तमसो मा ज्योतिर्गमय—हे नित्य ज्योतिष्मत् प्राण ! तुम मुझे अज्ञानांधकारसे उबार कर ज्ञान के प्रकाशसे प्रकाशित कर दो।

३-मृत्योर्मांसमृत्यु गमय—हे अमृतस्वरूपी प्राण ! तुम मुझे मृत्युसे उबारकर अमृतत्व की ओर ले चलो।

‘अयं लोकः कर्मबन्धनः’—यह समस्त मानव समुदाय कर्मोंसे बँधा है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि बंधन के कारण क्या हैं ? क्या कर्म अर्थात् क्या क्रियाएँ बाँधनी हैं ? कौन-सा ऐसा तत्व है जो हमें बाँधता है ? यदि सही-सही बंधु का कारण ज्ञान हो जाता है तो हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं। यदि पैरों के बँध गड़ जाता है तो देखकर उसे हम झुंझते निकट

१-नर तन सम नदि क्वचिउ दरी। जीव चराचर आचल तेरी॥ बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुलभ सच प्रार्थि दगावा॥

(मानस ७। ४३। ४)

२-सो परब दुख पायइ धिर धुनि धुनि पछिहाइ। कालि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष ग्याइ॥

(मानस ७। ४३)

३-कौंच किरिच बढे ते तेहीं। कर ते बरि परब मनि देहीं॥

गुवा प्रदइ परब मनि आवै। इत्यादि। ४-इच्छा। (बृहदा० १। ३। २८)

राज्य हैं और मृत्यु चण्ड आदिके प्रयोगसे अपनी रक्षा करते हैं। सामान्य कष्टकोसे बचनेकी अनेक क्रियाएँ हमने खोज निकाली हैं, तो क्या कर्मांक स बन्धनसे बचनेकी भी कोई युक्ति या उपाय हमारे ज्ञानमें आविष्कृत किया है ? जहाँ-जहाँ स्वरा होता गया है, मानव बराबर उस खनरेके निदानका हल भी खोजता रहा है। कर्मबन्धनके साथ ही कर्म मुक्तिकी भी युक्ति हमारे पुराण पुरुषोंने, शास्त्रोंने निर्दिष्ट की है। कर्म करनेकी एक ऐसी ही प्रणाली है जो कर्मको कर्मके शुभाशुभ फलोंकी प्राप्तिसे वञ्चित करके उसे कर्मोंके बन्धनसे मुक्त करती है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मानव कर्मोंसे बचनेका चिन्ता भी प्रयत्न क्यों न करे, वह कभी एक क्षणके लिये भी कर्म करनेसे बच नहीं सकता। सभी प्राणी स्वभावतः कर्म करनेके लिये अत्यन्त निवश हैं। मनुष्य कर्मोंके बन्धनसे बचनेके लिये यदि चाहे कि वह कर्म ही नहीं करेगा तो वैषेण कोसे : तो उसका यह तर्क कर्मक्षेत्रमें दुर्बलतम तर्क सिद्ध होता है। यदि हम उपवास भी बैठे हैं तो भी कुछ-न-कुछ करते ही रहते हैं। उपवास बैठना भी कर्म ही है। अस्तु।

कर्मके प्रकारोंमें कायिक, वाचिक और मानसिक—ऐसे तीन भेद किये गये हैं। पुन उर्हें हम नित्य, नैमित्तिक और वाच्य तीन तरहसे विभक्त कर सकते हैं। इसका अतिरिक्त न करनेयोग्य कर्म जिन्हें हम त्याज्य कर्म, निरिद्ध कर्मकी सजा देते हैं—ये सभी कर्मोंके स्वरूप हैं। यह बात विल्लुख स्पष्ट है कि कर्मोंका निषेध स्वरूपन कर्मबन्धनसे बचावकी युक्ति यदापि नहीं कहा जो सचता है। फिर जिज्ञासा होती है कि कर्मोंके करत हुए और उसके शुभाशुभ परिणामोंसे बचनेका उपाय है क्या ?

कर्म-बन्धनसे मुक्तिकी विभिन्न विधियाँ—कर्तृत्वभावसे रहित होकर कर्म करो, क्योंकि 'अहं करोति इति अहंकार'—मैं करनेवाला हूँ, इस प्रकारका कर्तृत्वाभिमान (Egotism) ही मानव-बन्धनका मूल हेतु है। यह बात कह देना अत्यन्त सरल जान पड़ता है कि अपने मनमें कर्ताभाव मत लाओ, पर इसका निवाह करना बहुत कठिन होता है। इसका कारण यह है कि हमने अनेक जर्मोंके सत्कारोंसे अपनेको शरीर मान लिया है, जब कि प्रत्यक्षतः हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं हैं। हम शरीरसे पृथक् हैं, इस भावना उदय होनेपर ही शरीरसे होनेवाली क्रियाओंमें हम अपनेको अलग मान सकेंगे। किसीने सुन्दर चित्रका निर्माण किया और यदि वह चित्र तुमाइशमें प्रथम आ गया तो चित्रकार का अहंभाव बढ़ जाना है। यदि कोई चित्रकार समझदार है तो वह अपनेको इसका कर्ता न मानकर अपने अदर बैठे साक्षी चैतन्यको, जो सब जगह सर्वत्र समान है, धन्यवाद देकर चुप रहेगा। व्यावहारिक क्षेत्रमें छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े कार्यात्मकके लिये हम अपने अच्छे, भले या बुरे कर्मोंसे अपनेको इतना मिला करते रहते हैं कि कर्तृत्वके कुसत्कार हमसे नित्यप्रति अधिक-अधिक परिपुष्ट होते रहते हैं। हनुमान्जीने लङ्का जला डाली। सभी राक्षसोंको अकेले ही छुड़ा दिया। (किंतु जब उनकी प्रशंसा की गयी तो उन्होंने इसका श्रेय स्वयंको न देकर 'श्रीसुनाथजीका ही प्रताप है, इसमें मेरी कुछ भी बढ़ाई नहीं है'—कहा। साधारणजन यदि किसी उत्कृष्ट कर्मको सम्पादित कर पाता है तो वह अपनेको उसका हेतु मानकर उस कर्मका अपनेपर आरोपण कर बैठता है। इस कर्तृत्वभाव को ही (गीता १८। १८ में) कर्म-बन्धनका, कर्म समझना प्रधान हेतु बताया गया है।

१-अहं कवि रागन पाशितं लंका । केदि विधि दहेउ दुग अति बंका ॥ (मानव ५। ३३। ३)

२-सब तब प्रताप खुदाई। नाग न कडू मोरि प्रभुवाई ॥ (मानव ५। ३३। ५)

नि० क्र० अ० १८—

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मबोद्धता ।
करणं कर्म कर्तृति त्रिविधं कर्मसमग्रम् ॥

स्पष्ट है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय—ये तीन कर्मके प्रेरक हैं और कर्ता, करण तथा क्रिया—ये तीन, कर्म-समग्र करानेवाले होने हैं । प्रत्येक कर्मको यदि कर्ताभाव से सम्बद्ध किया गया तो उसके तीन प्रयोजनोंमें से कोई भी फल होगा—शुभ कर्मका फल अच्छा, अशुभका बुरा और शुभाशुभका मिश्रित—अच्छा और बुरा मिलन हुआ ।

यहाँ हम यदि एक युक्तिका सहारा लेकर अपनेको किसी कर्ममें कर्तृत्वभावसे रहित बनानेमें कुशलता प्राप्त कर लें तो निःसंदेह उसके अच्छे-बुरे या दोनों प्रकारके परिणामसे भी अपनेको मुक्त कर सकते हैं । इस तरह यह स्पष्ट होता है कि क्रियानुसार त्याग न करके कर्तृत्वाभिमानका निन्द्य ही कर्मयोगकी विधि है । भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा— तू मेरी तरह कर्म कर । जिस तरह मैं अपने कर्मसे अलिप्त हूँ, तू भी वैसा ही अपनेको अलिप्त रख सकता है । हम भी यदि चाहें तो गीता मानाका जो इस धर्ममार्गमें हमारी सही पथ प्रदर्शिका है, अनुसरण कर जीय-मुक्त बन सकते हैं । यही तो कर्मोंको करनेकी वह कुशल युक्ति है, जिससे कर्म भी करें और उसके फलसे भी बचे रहें ।

कर्मफलमें आसक्ति का अभाव—कर्म-कुशलता की एक अन्य विधि है—अनासक्तभावसे कर्मोंका निष्पादन करना । सच पूछा जाय तो कर्ममें आसक्ति ही कर्ताभावकी जागरिनी हेतु है । अनासक्त योगियोंने इस विधिका सहारा लेकर अपने जीवनम ही कर्मपथोंसे अपनको उमुक्त किया है । हम निश्चय ही देखनेसे मिलता है कि हमारी प्रत्येक क्रिया किसी-न-किसी आसक्तिसे ही प्रेरित हुआ करती है । सामान्यरूपसे मानव वही कार्य करता है, जिसमें उसको कुछ लाभ गतिवी गुणादि होती है, जैसे कि व्यापारी की दृष्टि

व्यापारमें सर्वप्रथम लाभपर पहुँचती है, जैसे ही मन्त्र व्यवहारके पीछे लाभके प्रलोभनका प्रमुख हाथ होता है । कर्ममें आसक्तिभी जमीर ही वह बन्धन है जो मनुष्यको मय-सागरके दुष्कर्मों के डगमगे हेतु होती है । आसक्तिका मायाभार आज सभी मानव प्राणियोंके दब कर रहा है । माता-मीता और कष्टनभुगकी चहानी हमारी आँखें ग्लोह सकती है । जगत्-जननी पृथ्वी-मुला जलवा-ने पञ्चवट्टीमें श्रीरामसे उस फलकभूगके दगकते धमके आकृष्ट होकर उसकी इच्छा की, तो परिणाममें उन्हें सोनेकी लज्जा की अशोकलायिकायें पूरे एक वर्षका बन्दिनीजीवन व्यतीत करना पड़ा । आज सारे राष्ट्रीय जीवनमें कलुषित चरनमें यदि किसीका हाथ है तो वह आसक्ति-भावका ही है । हमने अपने कर्म करनेकी समान-विधियों, निष्काम कर्मको मुग दिया और उसके बन्धे सख्त कर्मको अङ्गीकृत कर लिया । यह सख्त कर्म ही कर्मबन्धनका सबसे बड़ा कारण बनाया गया है । अनासक्त कर्मका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमें भक्ति के क्षेत्रमें दैत्यकुलमें देखनेसे मिलता है । महात्मा प्रह्लादके पाद एत-से-एक अनासक्त भक्त हुए जो अपने शरीरकको पृथक् मानते रहे और मेरे-तेरेके चक्करसे सदैव अलिप्त थे । देवराज इन्द्र और बृहस्पति सम्राज की यह कथा है कि दैत्यकुमार बृहस्पति अनासक्तभावसे दिव्य तपस्यामें संलग्न था । इन्द्रने समझा कि अब मेरा इन्द्र न बच पायेगा, क्योंकि वह उसी सारथी तपस्या पर रहा था । अन्तमें उन्होंने उसकी तपस्याको विरुद्ध करनेकी अनेक साजिशें कीं, किंतु देवेंद्रको उसमें गूँझनी शक्ती नहीं पड़ी । अन्तमें वह प्रत्यक्ष सम्राट् करनेसे तैयार हो गये । पर दैत्यकुमार बृहस्पतिने कहा—‘तुम सम्राट्में मुझे जीन नहीं पाओगे । मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो । तुमने तपस्या करके जिस स्वर्गका राजसिंहासन पाया है, वह मेरी दृष्टिमें पारलौकिक के बदलेमें सर्वोपर

१—अनिष्टमिष्टं मिथं च त्रिविधं कर्मणः पञ्चम् । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कश्चित् ॥ (गीता १८।१२)

दुःख है। मैं अपने इस देह को तुम्हारी तृप्तिके लिये कैसे ही दे दूँगा, क्योंकि प्रभुसे दूरी का यही अव एकमात्र कारण रह गया है। अतः देवेन्द्र ! तुम शीघ्रता करो। मेरे शरीरमें प्रवेश कर जल्दी ही इस देह का तुम नाश कर दो। धन्य हैं अनासक्तभावके ऐसे उपासक, जिन्होंने स्वर्गीय भोगों का निरादरकर आत्मत्वके साक्षात्कार हेतु अपनी देह का प्रयोग जप-तप, स्वाध्याय और छेत्रद्वितीयमें उत्सर्ग कर दिया।

भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा था—मेरी कर्म करने की यही विधि है कि मैं निष्कामभावसे प्रत्येक कर्म करता हूँ। आत्मतत्त्वोपासक हमेशा अनामक भावसे कर्म करता है। शरीरोपासकके लिये ऐसा सम्भव नहीं होता। भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे निष्काम कर्म की विधि गीता-(२।४०) में प्रतापी—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

इसका निष्कृष्ट तात्पर्य है कि जीवनो नवीन कर्म करने की सतन्त्रता है, यदि वह चाहे तो अनासक्तभावसे कर्म करता हुआ अपने लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त कर सकता है—मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है और वह कर्म की स्वरूपन त्याग भी नहीं करता, क्योंकि प्रवृत्ति उसे कर्म करने को निरश कर देगी। फिर भी जीवन को सक्षिप्त-बन्धनसे मुक्ति हेतु अधिकार दिया है कि वह जीवमुक्त हो सकता है। यदि वह जीवन का प्रयोग अन्य कार्यमें करेगा, भोगादिमें फँसेगा तो दण्डित किया जाएगा। उसे कर्म करने का ही अधिकार दिया गया है। उसके फल का निर्धारण करने का अधिकार तो अन्यको है। कम कि फल का निश्चय प्रभुके विधानके अनुसार होता है। इस दृष्टिसे भी मानव को कर्मों में आत्मिक नहीं बली चाहिये। आसक्ति का प्रत्यक्ष फल भी वह यही देखा है। मान लीजिये, आपने पुत्र का पालन इस दृष्टिसे किया कि यह पुत्र भी आपकी सेवा करेगा, परतु

पुत्रने आपकी सेवा नहीं की, अब आपको दुःखी होना पड़ेगा, किन्तु यदि अनासक्तभावसे कर्तव्यव्युत्था पालन-पोषण किया है—पिताके दायित्व का निर्वहन किया है, कर्मके लिये कर्म किया है, तो दुःखी होने की कोई बात नहीं होगी। अतः आशा छाड़कर कर्तव्य करना सर्वोत्तम सिद्धान्त है। सबभुव कर्मों की आसक्ति या सङ्ग ही हमें कर्मों के जात्रों में फँसाता है। हमें इस भावमें श्रद्धा और विश्वास करते हुए हृदयमें दृढ़ भावना करने चाहिये कि—'करी सब थापाछकी होय।' सन्त दादूने भी सचेन मरते हुए यही कहा है—

दादू दू कर्ता नहीं कर्ता जन है कोय।

कर्ता है सो करेगा दू जनि कर्ता होय ॥

समस्त कर्मों के गुण विभाग और कर्म विभागके अन्तर्गत सम्पादित होने का गीतामें उल्लेख है। आत्मा का उससे कोई सरोकार नहीं होता है, वह तो नित्य, निर्विकार, ज्ञानस्वरूप और स्वयं अकर्ता ही है। उससे कर्म कैसे हो सकते हैं ?

कर्मों के अकर्ममें पड़ला महान् पुत्रपार्थ है—गीतामें भगवान् ने कर्मों के बन्धनसे मुक्ति की दो सनातन विधियाँ बतायी हैं। इन्हें उन्होंने कर्मयोग और कर्मसंन्यास अर्थात्—प्रवृत्ति-मार्ग और निवृत्ति-मार्ग की सज्ञा दी है। दोनों ही विधियोंमें स्वरूपन कर्म किये जाते हैं, किन्तु कर्मयोगके अन्तर्गत अपने मन, शरीर और इन्द्रियादिसे होनेवाली क्रियाओं का स्वरूपन पालन करते हुए उन्हें भगवदर्पण कर दिया जाता है और इस प्रकार जो भी नित्यप्रति क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं उन सबको श्रुतार्पण किया जाता है। साय ही चूँकि वे सब कर्म भगवान् को अर्पित किये जाते हैं, अतः कर्म की आकाङ्क्षा भी नहीं रहती और कर्ताभावसे उत्पन्न अहंसे रक्षा हो जाती है। इसी तरह अन्य विधि कर्म-संन्यास है। हमें यह भाव दृढ़ किया जात

है कि मैं द्रष्टा, साक्षी स्वयं ब्रह्मस्वरूप चैतन्य हूँ और समस्त क्रियाएँ मेरे द्वारा न होकर इन्द्रियों, मन, बुद्धि और शरीरसे सम्बद्ध हैं, जिनसे मेरा कोई तात्त्विक लगाव नहीं है। यहाँ कर्त्ताभावका अपनेमें आरोपण न करते हुए आत्म-तत्त्वका बोध नित्यप्रति जाग्रत् रखा जाता है। इन दोनों विधियोंमें कर्मका पालन भी होता है और उनके बीजस्वरूप सत्कारोंसे रक्षा होती है। जिस तरह बीजको गुन दिया जाय तो उसमें उर्ध्व शक्तिका अभाव हो जाता है उसी प्रकार कर्मसंन्यासमें भी ज्ञानाग्निसे कर्मोंके सत्कारोंको विनष्ट कर दिया जाता है।

निष्कर्ष यह कि मानव दो मार्गों पर संचर सकता है। एक ओर देह है और दूसरी ओर प्रेही। एकसे लोभ-सिद्धि है, दूसरेसे परलोभ-पारमार्थिकी सिद्धि। एक हमें अनात्मभावकी ओर ले जाती है तो दूसरी आत्मभाटकी ओर। कुशल यात्री बड़ी है जो दोनों ही—लौकिक और पारलौकिक—जीवनकी सिद्धि कुशलतापूर्वक कर ले। कर्मकी यही कुशलता या वस्तु है कि वह कर्मको अपने पुरुषार्थद्वारा अकर्ममें बदल दे। कर्मके कुशलतापूर्वक संचालनकी विविध हानि सत्-शास्त्रों और सद्भावोंकी जागृतिसे सिद्ध हो सकती है।

कर्मसंन्याससे कर्मयोगकी विशेषता

(लेखक—श्रीपद्मदासदुर्गाजी सक्सेना)

हमारे भारतमें प्राचीनकालसे ही कर्मसंन्यास एवं कर्मयोग—ये साधनाके दोनों मार्ग चले आ रहे हैं। सृष्टिके आरम्भमें भगवान् ने जगत् सृष्टि रचनेकी आज्ञा दी, तब उन्होंने तप करके मरीचि आदि सात मानस-पुत्रोंसे उत्पन्न किया जिन्होंने सृष्टिमें मनीषांति चरानेके लिये कर्ममय प्रवृत्तिमार्गका अन्वेषण किया। भगवान् के सनत्कुमार आदि मानस-पुत्रोंने प्रारम्भसे ही निवृत्तिमार्ग अपनाया था, जो बफिन्मुनिने प्रचारसे साध्य या कर्मसंन्यासमार्ग कहा गया। ब्रह्माजीने मरीचि आदि श्रियोंद्वारा जो प्रवृत्तिमार्ग चलाया था, उसीसे आगे चत्वर कर्मयोगका प्रसार हुआ। महाभारत आदि शास्त्र ग्रंथोंमें कर्मसंन्यास और कर्मयोग दोनों मार्गोंको मोक्षप्रद तथा सतत धन बताया है। किन्तु इनमें अन्तर यह है कि कर्मसंन्यास या साध्यात्मतत्त्वके प्रारम्भमें ही संन्यास आश्रममें जाकर सामाजिक सब कर्मोंको त्यागकर एकाग्र मनमें जाकर ब्रह्मकी प्राप्तिमें जो रहनेका उपदेश देते हैं, जबकि कर्मयोगी भगवान् की प्राप्तिके साधन करते हुए भी निव्याप्त कर्म लोभ-सहृदयी भावनासे बचने रहनेका ध्यान बताते हैं।

वेदोंके अन्तमें ज्ञानरूपका भी वर्णन है, किन्तु अस्मिन् कर्मकाण्ड होनेसे वैदिकधर्मका प्राचीन सत्त्व कर्मकाण्डमय ही था। उपनिषद्में कर्मके प्रचारसे संन्यासियोंके लिये प्रेतायुगमें कर्मत्यागकारी संन्यास मार्गका प्रचलन हुआ, किन्तु उस समय भी ज्ञानका कर्मसे संयोग करके जनक आदि ज्ञानी पुरुष आश्रम निष्काम-कर्म करते रहे। इसके पश्चात् सृष्टिप्रणयों आश्रम-व्यवस्थाके अनुसार प्रत्यर्पण, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ-आश्रमके बाद कर्म-त्यागकारी संन्यासको प्रवर्णन करनेपर बन्द दिया गया है। गीतामें जनक सम्मन ज्ञानयुक्त वर्णयोगीश्वरी की वृद्धन मूढता बतानी है। मनुस्मृति आदि तथा वेदसंहिता और ब्राह्मण आदि ग्रंथोंमें गृहस्थाश्रमको श्रेष्ठ बताना इसीमें निष्कामकर्म करने रहनेसे गोन मिटना बताया है। यद्वन्मनीषी यथा ज्ञानी मूढता बतानी, किन्तु जनक महाराजों निष्काम-कर्मका त्याग, संन्यास लेनेका उपदेश नहीं दिया। वेदव्यासजीने तो अपने ज्ञानी पुत्र भृगुदेवजीको जनकजीके पास शिक्षा प्राप्त करनेके लिये भेजा था। बोधायन आदिने धर्मशूत्रोंमें वर्णन है कि मनुष्य, निराश्रम ब्राह्मणपर जगसे ही तीन श्रम रहते हैं, जिनको पुत्रोंके

मे वसे गृहस्थाश्रममें यज्ञ-याग आदि करना आवश्यक । और उसीके साथ साधनाद्वारा ब्रह्मलोककी भी प्राप्ति । सम्भवी है । योगवासिष्ठमें मङ्गलिन श्रीरामजीके हस्ताश्रममें राज्य करते हुए ही निष्काम-बुद्धिसे धर्मसंन्यास करनेको कहा, जिसका वे आजम पात्रन करते रहे । अतः कर्मयोगकी महत्ता प्राचीनकालसे ही बनी आयी है । श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद्ओंका सार माली जानी है, किन्तु इसमें सांख्य या कर्म-संन्यास और कर्मयोग दोनोंको मोक्ष प्राप्तिका साधन बतलाया है । गीतान ज्ञान और कर्मक साथ भक्तिसे भी निष्काम कर्मयोगपर बल दिया है । उपनिषद्ओंमें अधिकतर कर्मसंन्यासका वर्णन है, किन्तु कई उपनिषद्ओं में स्वतः ज्ञान या कर्म-संन्याससे ही मोक्षकी प्राप्ति नहीं बतायी । ईशावास्य उपनिषद् एक प्रधान उपनिषद् है । इसके प्रथम मन्त्रमें कहा है कि यह जगत् परमेश्वरसे ही उत्पन्न है । दूसरे मन्त्रमें आता है कि अपने जीवनके एतत् सी वर्ष निष्काम कर्म करते हुए व्यतीत करनेकी इच्छा रखो । इसका नया मन्त्र है—

अथ तम प्रयशान्ति येऽधिचामुपासते ।
तवो भूय इय तमो य उ विद्यायाः रताः ॥

अर्थात् 'जो मनुष्य केवल अधिवा यानी कर्ममें ही लगे रहते हैं, वे मृत्युके पश्चात् अन्यत्रत्युक लोकमें जाते हैं, किन्तु जो निरी विद्या यानी ज्ञानमें जीवन व्यतीत करते हैं वे उससे भी अधिक ऊँचे लोकमें जाते हैं ।' फिर ग्यारहवें मन्त्रमें कहा गया है—

विद्या चाविद्या च यस्तद् वेदोभय सह ।
अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥

'जिसन विद्या यानी ज्ञान और अधिवा यानी कर्ममार्ग दोनोंको एक साथ जान लिये, वह अधिवासे मृत्युलोक—ससारको सङ्गृहणमें पारकर विद्यासे अमृतत्वको प्राप्त कर लेता है ।' अतः इसमें ज्ञानयुक्त

कर्म यानी कर्मयोगकी श्रेष्ठ बतलाया है । गृहदारण्यको पत्तिपदमें जनकजी कथा कहकर ज्ञान होनेपर भी निष्कामकर्म करनेको प्रेरणा दी है । मंत्रेयोपनिषद् एवं कठोपनिषद्में भी इसी मार्गका समर्थन किया है । क्षीरान्तर्गुप्ति और रुसिंहपुराणमें भी ज्ञान और कर्मके योगसे मोक्षप्राप्त होना बताया है ।

वर्तमानयुगमें शंकराचार्यजी ज्ञान अर्थात् संन्यास मार्गके प्रवर्तक माने जाते हैं । उनका मत है कि ब्रह्मका ज्ञान हो जानेपर कर्म संन्यास उचित है । अन्य संन्यास मार्ग भी कहते हैं कि कर्मसे बंधन होना है । अतः जिसे आत्मज्ञान हो गया, उसे सांसारिक कर्मत्याग करके वन में एकांतमें रहकर ब्रह्मकी उपासनामें ही लगे रहना चाहिये । शंकराचार्यजीने वैदिक ज्ञान-मार्ग, वेद और 'अहं ब्रह्मास्मि'—अद्वैतका प्रचार किया, किन्तु वे भी कर्म-संन्यासी होकर बनमें जाकर श्रम ज्ञानमें ही न लगे रहे । उन्होंने ज्ञानमार्गके अनेक प्रयत्न लिखे और मण्डन मिश्र आदि पण्डितों तथा बीद्वोंसे शास्त्रार्थ भी किया । वैदिक-ज्ञानका प्रचार करते हुए भी उन्होंने चारों दिशाओंमें चार प्रमुख मठोंकी स्थापना की और पञ्चदेवोंकी पूजा भी बतलायी ।

इससे ज्ञात होता है कि आम ज्ञान होनेके पश्चात् भी वे लोक-संन्यासके नियम निष्कामकर्म कराना विरोधी न थे । प्रसक्त के काष्ठ आदि धार्मिक पुरुषोंका मत है कि मनुष्यके कर्मयोगि होनेसे तत्त्वज्ञ पुरुषोंको लोक-संन्यासके कर्म त्यागकर केवल ब्रह्मोपासनामें लगे रहना श्रेष्ठ नहीं है । जर्मनीके निट्शेने तो ऐसे कर्म-संन्यासियोंको मूर्ख बताया है ।

कर्म-संन्याससे कर्मयोगकी विशेषता वर्तमानमें श्रीमद्भगवद्गीतामें स्पष्टान् श्रीकृष्णका मत स्पष्ट है । जब अर्जुनने अपने गुरुजनों और परिवारके मोक्षसे उनको युद्धमें न मार करके कर्म-संन्यास देनेको कहा तो

श्रीकृष्णने गीताके २३४ अध्यायोंमें उसे सांख्य (कर्मसंन्यास) तथा कर्मयोग दोनोंके सिद्धान्त विशद रूपसे समझाये। दूसरे अध्यायमें श्लोक ४८में कहा कि ज्ञानीको कर्मकी आवश्यकता नहीं रहती और अन्तमें स्थितप्रज्ञताको श्रेष्ठ बताया। फिर तीसरे अध्यायमें कर्मयोगको श्रेष्ठ बताया। चौथे अध्यायमें द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञको अच्छा कहकर यह भी बताया कि ज्ञानसे सब कर्म भस्म हो जाते हैं (४।३३—३७)। किंतु अन्तमें ज्ञानयुक्त कर्म करनेको कहकर युद्ध करनेको कहा। इसपर पाँचवें अध्यायके प्रथम श्लोकमें अर्जुन श्रीकृष्णसे निवेदन करते हैं कि आप कभी ज्ञान यानी कर्म-संन्यासको और कभी कर्मयोगको श्रेष्ठ बताते हैं। इससे मुझे आप अब स्पष्ट बतलाइये कि इन दोनों मार्गोंमें कौन-सा मार्ग श्रेष्ठ है। तब श्रीकृष्णभगवान् दूसरे श्लोकमें स्पष्टरूपसे बहते हैं कि—

संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुधौ।

तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते॥

कर्म संन्यास एवं कर्मयोग दोनोंसे यद्यपि मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है, किंतु इन दोनों मार्गोंमें कर्मसंन्याससे कर्मयोगकी विशेष योग्यता है। आगे वे कहते हैं कि मोक्ष-प्राप्तिनी दृष्टिसे तो सांख्य (कर्मसंन्यास) तथा कर्मयोग दोनों समान हैं, किंतु कर्मयोगका आचरण किये बिना संन्यास प्राप्त करना कठिन है। इस कारण कर्मयोगके व्यवहारके साथ-साथ साधना करनेसे भगवान् शीघ्र एवं सरलतासे प्राप्त किया जा सकता है।

गीतामें श्रीकृष्णभगवान्ने किसी भी साधनाके मार्गका विरोध नहीं किया है। इसी कारण प्रत्येक सम्प्रदायके लोग इसे अपना शास्त्र मानते हैं। भगवान् गीतामें कर्मसंन्यासको भी बुरा नहीं बताते, किंतु व्यक्तहार और लोफसम्प्रदायी ही दृष्टिसे कर्मयोगको कर्म-संन्याससे श्रेष्ठ बताते हैं। तीसरे अध्यायमें वे कहते

हैं कि सांख्यमार्ग जो मोक्षके लिये सब फलोंका त्याग करनेको कहते हैं, वह ठीक नहीं है। कर्मका त्याग किसी भी देहधारीके लिये सम्भव नहीं है; फलमें गुण सदैव किसी-न किसी कर्ममें लगाव रहते हैं। उठना बैठना, खाना-पीना, या मित्रा मित्रों के कर्म जो कर्म-संन्यासियोंको भी करने पड़ते हैं, वे कर्मकी श्रेणीमें ही आते हैं। किंतु जो कर्मियोंसे कर्म न करके मनसे विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं उनको न ज्ञानकी प्राप्ति होती है और न मोक्षकी। जो मन एवं इंद्रियोंको वशमें करके ज्ञातबुद्धिसे अपने स्वधर्मको कर्तव्य समझ करके फलशून्यतासे जीवन पर्यन्त अनुष्ठित करता रहता है, वही कर्मयोग श्रेष्ठ माना जाता है। कर्म-संन्यास जो यह कहते हैं कि कमसि बचन होता है और उनके लिये ही मोक्ष होता है, वह भी ठीक नहीं है। केवल कर्मोंके त्याग ही उन्हें मोक्ष नहीं होता, किंतु साधना-द्वारा ज्ञान प्राप्त होना ही मोक्ष सम्भव है। फिर मनुष्य कर्म न कर तो शरीर एवं जीवनका निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसीसे श्रद्धाजीने सृष्टिकी रचना धरक प्रवृत्तिमय चक्र भी चलाया, जिससे मनुष्य और देव्य जाती सहयोगसे एक दूसरेका कल्याण करते रहें। यज्ञसे बचा हुआ अन्न ही ग्रहण करनेसे मनुष्य पापोंसे मुक्त होता है। चौथे अध्यायमें श्रीकृष्णने जैमिनि आदि मोर्मासनोंके इस कथनका भी निष्पत्तयुक्त योगकर समर्थन किया है कि जप, यज्ञ, दान, तप आदि कर्मोंको भी जो निष्पत्तयुक्त बुद्धिसे फलशून्य व्यवहार करते हैं, उन्हें उनसे बचन नहीं होना और निष्पत्तयुक्त अन्न करण निर्मल होकर मोक्ष भी प्राप्त जाय है। ऐसे ही निष्पत्तयुक्त-कामकी निष्पत्तयुक्त होकर कर्मयोग सम्भव होता है, जिसको कर्म-संन्याससे श्रेष्ठ माना जाता है।

साधकोंकी दृष्टिसे भी कर्म-संन्यासकी अपेक्षा कर्म योगमें ही भगवान् या मोक्षकी प्राप्ति सरल होती है। उनका निये मन एव इन्द्रियोंको वशमें करके सब कर्मोंको त्यागकर निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करना अति कठिन है। पूर्ण ज्ञानी महात्मा ही इन्द्रियोंसे कुछ भी न कर कभी आमशक्तिसे सब कुछ कर सफते हैं, किंतु साधारण साधकोंको इन्द्रियोंसे कुछ न करके मनको एकप्रकार परमात्माकी उपासनमें लगाना सम्भव नहीं होता। गीताके बारहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें इस ज्ञानमार्गसे अत्यन्त क्लेशकर बताया है। साधकोंके निये तो अपनी इन्द्रियोंको भगवान् की पूजा या भक्तों, निर्धनों तथा रोगियों आदिकी सेवामें लगाकर मनको एकाम करना सरल होता है। निगिद्ध-कर्मोंको त्याग निष्कामतासे किसी भी परोपकारके कर्ममें लीन हो जानेसे इन्द्रियों और मन अपने आप वशमें हो जाते हैं और अन्त करण शुद्ध होकर कुछ ही समयकी साधनासे ही उन्हें भगवान् की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्मयोग साधन और साध्य दोनों है, जब कि कर्म-संन्यास केवल साध्य ही है।

कर्मयोग और कर्मसंन्यास दोनोंमें ज्ञानकी प्रसुगता है, किंतु कर्मसंन्यासीको यदि ज्ञानकी प्राप्ति न हो तो उसकी सब साधना व्यर्थ जाती है, पर कर्मयोगीको परोपकार आदि निष्काम-कर्मोंसे ज्ञान न भी हो तो भी उसके द्वारा दूसरोंके कल्याण होनेसे मृत्युके पश्चात् उसे कम से-कम स्वर्गकी प्राप्ति तो अवश्य ही होगी है, क्योंकि दुर्गचार या निगिद्ध कर्म उससे होते ही नहीं हैं।

कर्म-संन्यासी कहते हैं कि गृहस्थ और सांसारिक कर्मोंको त्यागकर एकान्त कर्म जाकर ही निर्गुण साधनासे ब्रह्म या मोक्षकी प्राप्ति होती है। किंतु प्रायः देखा जाता है कि जिनका मन गृहस्थ-जीवनमें एकान्त स्थानकी साधनामें नहीं लगता, उनका मन कर्म त्यागकर वनमें भी नहीं लगता। वनमें भी उन्हें धन या परिवारकी चिन्ता

लगी रहती है और वहाँ भी कुटिया व लगेटी आदिमें ही वासक्ति होन व अन्य सन्यासियोंकी उन्नतिमें द्वेष होनेसे उनको आत्मज्ञान नहीं हो पाता। जैसे-तैसे यदि वनके एकान्तमें मनको एकाम भी कर लिया तो उन्हें यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि उनका मनके काम, क्रोध आदि निवार दूर हुए या नहीं। जब वे भिक्षाको कभी बस्तीमें आते हैं तो तनिकसे उद्देगसे वे काम या क्रोध आदिके शिकार हो जाते हैं।

पुराणोंमें एक कर्म-संन्यासी ब्राह्मणकी कथा है। कुछ ज्ञान प्राप्त होनेपर जब वह तपस्वी भिक्षाके लिये निकला तो प्रथम बस्तीके निरुद्ध एक वृक्षके नीचे बैठ गया। किसी पक्षीने वहाँ उसपर बीट कर दिया तो उसने क्रोधसे उसकी ओर देखा, जिसमें वह पक्षी भय हो गया। अपनी इस सिद्धिके अतिमानसे बशीभूत हो जब वही तपस्वी किसी पतिव्रता स्त्रीके घर भिक्षा माँगने गया। पतिव्रता सेवामें लगी होनेके कारण उसे भिक्षा देनेमें कुछ देर हो गयी तो उस स्त्रीपर भी वह क्रुद्ध हो उठा। इसपर उस पतिव्रतान नम्रतासे कह दिया कि आपका क्रोध एक पक्षीपर सफल हो जानकी तरह निष्काम मेवा करनेवाली एक पतिव्रता स्त्रीपर प्रभावी नहीं हो सकता। आपको यदि निष्काम कर्मयोगकी अधिक महत्ता जाननी हो तो दूसरी बस्तीमें एक व्याधके पास जाइये जो मास बेचता है। पतिव्रता स्त्रीके घर-बैठे ही अपने द्वारा पक्षीके भस्म हो जानेकी बात जान लेनपर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह इसी जिज्ञासामें दूसरी बस्तीमें व्याधके पास गया। व्याधने उस ब्राह्मणको देखते ही कहा कि आपको क्या उस पतिव्रता स्त्रीने मेजा है। आप तनिक समय टहरिये। मैं अपने ब्राह्मणोंको निवटारकर घर चक्कर भिक्षा दूँगा और आप की जिवासाका भी समाधान करनेका प्रयत्न करूँगा। तब ब्राह्मण आश्चर्यसे मौन हो घोड़ी देरमें उस व्याधके साथ उसके घर गया। वहाँ माता-पिताकी मेवा करनेके पश्चात् व्याधने उस कर्म-संन्यासीको उसके योग्य भिक्षा

देकर कहा कि हम अपद्रव्य तो अपने माता पिता की केवल कर्तव्य-भावनासे सेवा करते हैं और स्वधर्मका निष्कामतासे पालनकर सबके साथ ममताका व्यवहार करते हैं। इसीसे भगवान् हमको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। यह जानकर यह ब्राह्मण कर्मयोगकी महत्ता समझकर अपनी कुटियामें साधनाके लिये चला गया। अतः मनक छिपे हुए विकारोंको दूर करनेके लिये कर्मयोग कर्म-सत्याससे श्रेष्ठ है, क्योंकि गृहस्थी व ससारमें रह कर स्वधर्मका पालन करनेसे मनकी दशाका साधकको शीघ्र पता चल जाता है, जिससे वह अपने सब विकारों को धीरे-धीरे दूरकर अपने मनको निर्मल बना सकता है। निर्मल मन ही शीघ्र एकाग्र हो मोक्ष या भगवान् की प्राप्ति कराता है, जैसा कि 'भानस'के भगवान् श्रीराम ने कहा है—'निर्मल मन अब सो मोहि पावा।'

श्रीकृष्णभगवान् ने गीताके अठारहवें अध्यायमें जो सत्यास और त्यागके विषयमें अर्जुनको समझाया है, वहाँ भी सत्यासको ज्ञानीलोगोंद्वारा सब या काम्य-कर्मोंको छोड़ देना और त्यागको कर्मयोग (यानी फलाश्रित्यग-रूपी निष्काम बुद्धिसे आजीवन लोक-कल्याणके कर्म करते रहना) बताया है। सत्यासिके तो निवेक व वैराग्यसे राग द्वेष व आसक्ति यदि दोष दूर हो जाते हैं और उनके लोक-कल्याणकी चिन्ता ही नहीं रहती, क्योंकि वे ससारको मिथ्या समझते हैं। किंतु कर्मयोगी में प्रारम्भमें ज्ञानवैराग्य तो उतना होता नहीं, वह तो निष्काम सेवा करते-करते यह समझने लगता है कि भगवान् जो मुझे यह धन, सम्पत्ति, योग्यता आदि दिये हैं, वे दूसरोंको कल्याण करनेके लिये दिये हैं। यह शरीर भी मुझे प्राणिमात्र की सेवाके लिये मिला है। ऐसी परमात्म भावना होनेसे और सत्त्वकी सेवाससे कर्तव्य अर्जनव्यक्त निवेक आ जानेसे उसके सब कर्म भक्ति-ज्ञानयुक्त अपने-आप होने लगते हैं। उसके किसी

काममें स्वार्थकी भावना तो होती ही नहीं। वह सब शरीर एवं योग्य पदार्थोंके भी अपना नहीं मान्य के अपने सब कर्मोंको सेवा-भावनासे ही करते रहते हैं उसे राग-द्वेष-आसक्ति व फलाशा और कर्तव्य अभिमत स्वयं सुतरात् त्याग हो जाता है, जिनके लिये कर्म-सत्यास-को कठिन साधना करनी पड़ती है। कर्मयोगमें स्वार्थ न होनेसे वह निरिद्ध कर्म तो करता ही नहीं। वह अपने सब कर्म शास्त्रोंके धर्मानुसार करता है, जिससे उसमें वैराग्य-भावना स्वतः आ जाती है, जैसा सप्त तुलसीदासजी मानस (३। १५) में कहते हैं—'धर्म ते विरति जोग ते रपावा'। वह समझते हैं कि सब कुछ-सम्पत्तिका त्यागकर लोक-कल्याणके कर्म फलाश्रित होकर किया करता है। अतः गीता-(१२। १२) के अनुसार कर्मयोगीको कर्मफलके त्यागसे शीघ्र ही शान्ति प्राप्त हो जाती है। निष्कामतासे उसका मन एवं इन्द्रियों वशमें रहती हैं, जिससे राग-द्वेष-रहित कर्तव्य-कर्म एवं फलासक्तिके त्यागसे उसे गीता-(२। ६४) के अनुसार आनन्द भी मिलता है। इस प्रकार कर्मयोगी सब दुःख दूर होकर मनके अपार सुख एवं शान्तिसे उसे स्वतः ही जीवमुक्त अवस्थान अनुभव सरलतासे हो जाता है (गीता २। ६५)।

कर्मयोगी सब प्राणियोंमें भगवान् की ही श्रद्धा रखता है और जीव-मुक्त अवस्थामें भी वह जनसत्त्वों में ससारमें रहकर भी निष्कामतासे लोकसम्पत्तिके लिये सब कर्म करता रहता है जिससे जन-साधारण उसके दिव्य आचरणोंका अनुकरण करके उसके समान बनने का प्रयत्न करते रहते हैं, जबकि कर्मसंन्यासियोंसे संसार की मनुष्योंको अपने आचरण सुधारनकर न अवसर मिलता है और न प्रेरणा ही। प्राचीनकालकी मूर्ति आजकल बनने लगी तो इतने यत्नसूत्र, फल आदि मिलने नहीं, जिन्हें सत्यासिके अपनी सुधाको भी शान्त कर सक। उनके

जल जीवन निर्वाहके लिये गृहस्थलोगोंपर ही निर्भर होना होता है। अतः गृहस्थोंके इस आधारसे उत्पन्न होनेके लिये कर्म-सत्यासियोंको उनके हित एवं कल्याणके लिये कुछ कर्म करना आवश्यक है, धरना वे शास्त्रानुसार अवश्यके भारी होते हैं। अतः सत्यास-आश्रममें भी

ज्ञान प्राप्त होनेके पश्चात् गौताक अनुसार महामार्गोंको काम्य कर्मोंको त्याग छोड़-कल्याणके निष्कामकर्ममें लगना योग्य माना जाता है। अतः भगवान् श्रीकृष्णने गौताके पाँचवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें कर्म-सत्याससे कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाया है।

निष्काम कर्म-साधन-पद्धतिकी महिमा

(लेखक—पं० भोनारायकणदासजी पहाड़ा)

कुछ पानेके लिये मिर देनेकी बात तो सभी जानते हैं। वीरोंके इन्तिहासोंमें इसकी कमी नहीं है। पर निष्काम सेवाभावसे निष्ठादानार्थ मिर देनेकी बात सबको आश्चर्यजनक प्रतीत होगी। पर है यह एक तथ्य। नीतिग्रर श्रीपादिवेद कहते हैं—

शीष्णोऽपि कर्तनं सद्य विद्या दातुं प्रयुद्धिभिः।
दध्यद् मधुप्रदानार्थं तत्याज शिरसो हयम्॥
(नीतिमञ्जरी ४३)

‘अर्थात् प्रयुद्ध पुरुषको अपनी विद्या सिक्वानेके लिये, सत्याग्रह शिष्यमें उसका आधार करनेके लिये यदि सिर भी कटाना पड़े तो हँसते-हँसते सह लेना चाहिये। आश्चर्य दध्यद् ऋषिने अश्विनीकुमार-जैसे सत्याग्रहको मधुविद्याका दान करनेके लिये एक बार सिर कटकर बोढ़ेका सिर लगाये, पुनः भी कटाने और अपने पूर्व सिरको जुड़ाये॥’

धर्मरिप्यक्षेत्रमें साधनमती (सागरमती) नदीके तटपर एकान्त भवनमें दध्यद् ऋषि (दधीचि मुनि) का गुरुकुल प्रसिद्ध था। वहाँ देशके कोने-कोनेसे कितने ही साधनचतुष्टयसम्पन्न धर्मिणारी जिज्ञासु ‘मधुविद्या’ सीखनेके लिये आया करते थे। अभीतर कितने ही अग्निकारी दध्यद् ऋषिसे यह विद्या सीखकर भवभारसे पार हो गये और आज भी कितने ही सत्याग्रह उनसे यह विद्या पा रहे थे। यहाँका वनावरण इतना प्रशान्त, निर्मल और आप्यायक

था कि पृथ्वीके दूसरे किसी छोरपर खोजनेपर भी बहुत कठिनाईसे ही मिल सकता था। प्रकृति भी मानो आश्रमकी सेवाके लिये सदैव हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। जिस समय जिस ऋतुकी विशेष वस्तु अपेक्षित हो, असमयमें वह वहाँ सुलभ कर देती थी। तीनों ओर वनराजियोंसे घिरे उस आश्रममें तरह-तरहके वृक्ष सुमधुर फलों एवं सुवासित पुष्पोंसे नन्दे दिव्यायी पड़ते। एक ओर निर्मल-सलिल साधनमती अपना कल-कल निनाद करती बहती थी। आश्रममें चारों ओर गाय और गोर साथ-साथ पानी पीते और ऋषिके समभावकी साक्षी दिया करते थे। आश्रममें एक ओर ऋषिका निवास और उसीक सटी उनकी अग्निशाला थी तो दूसरी ओर गुरुकुलके शिक्षार्थियोंके सात्त्विक आवास। आश्रमके बीच बहुत बड़ी पर्णशालाओंमें ऋषि अपने शिष्योंको मधुविद्याका उपदेश देते।

एक दिन इन्द्रने उनसे आकर कहा—‘मैं देवराज इन्द्र हूँ। ज्ञात हुआ है कि आप मधुविद्याका उपदेश करते हैं, जिससे प्राणी सर्वदुःख निर्मुक्त हो जाना है। स्वर्गमें वहाँ भी वह सुलभ न होनेसे जगतीपर मुझे आपके पास आना पड़ा। आप मुझे वह विद्या मिला दें।’

ऋषि ज्येष्ठनार्य उपस्थित शिष्योंसे यह कहकर कि आज अनिवार्य आगमनसे अनप्याय है—‘शिष्टागमनेऽनप्यायः’ अतः आपलोग अन्य कार्य करें, और

वे देवराजको साथ ले उन्हें उपदेशार्थ अग्निशालामें ले आये। उपदेश ग्रहणकर चलते समय इन्द्रे इसे किमी अनगिरीको न देनेकी प्रार्थना कर बिदा ली।

एक दिन ऋषि दध्यङ्ग विचारमुद्रामें बैठे थे कि लोकोत्तर सौन्दर्यशाली दो युवक उनके निकट आये और भक्तिभावसे प्रणाम कर बैठ गये। ऋषिने उनका परिचय पूछा। आगतुकोंने कहा—‘ऋषे ! हम अग्निनीकुमार हैं। अबतक हमलोग कभी असत्य नहीं बोले और न किसी तरहकी पीड़ा किसीको दी है, हिंसा करना तो दूर रहा, जहाँतक बना प्राणिमात्रकी सेवा, उपकार करनेमें कोई कसर नहीं उठा रखी। हमें चिरि-साशक्त आना है। स्वर्गसे लेकर मर्कलोकतक जो भी पीड़ित स्मरण करते हैं, हम तत्पक्ष पढ़ूँच जाते हैं और सेवा चिकित्साद्वारा उन्हें स्वस्थ बना देते हैं। अधिर्योंने आगे कहा—‘महन् ! हमारी यह मानव-सुलभ सर्वसाधारणता सेवा प्रवृत्ति देख देवराज देवजानि होनेपर भी हमें हेय दृष्टिसे देखते और अभीनक यशमें भाग नहीं देते हैं। आपनो पता ही होगा कि कुछ दिन पूर्व हमलोगोंने पवन ऋषिको बुद्धसे नवयुवक बना दिया तो ऋषिन कृतज्ञानरस हमें ‘सोमपायी’ बनाया। तब देवराजको भी विवशान इसे मानना पड़ा। पर ऋषे ! इतना सब होते हुए भी आमविद्याका ज्ञान न होनेसे हमें अपने देवत्वमें भारी न्यूनताका अनुभव हो रहा है। पता चला कि आप ‘मधुविद्या’के आचार्य हैं। हम निनीन शिष्य आपकी शरण आये हैं, हमें यह ज्ञान प्राप्त कराने का कर्तव्य करें।’ ऋषिको यह मिथ्य हो गया कि आजतक मेरी हम विद्याको ग्रहण करनेवाला इनसे बढ़कर कोई पात्र नहीं मिला। यह देख उन्हें प्रसन्नता हुई। वे जानते थे कि सत्पात्रमें आदिन दिया सुदोषमें गोये गये धीजोंकी तरह शत-सहस्रगुणिन होकर फलती है।

इसपर ऋषिने सखेद अग्निनीकुमारोंन समग्र अती विवशता व्यक्त की। कुमारोंने कहा—‘ऋषे ! घटनाका हमें भी पता है। पर हम वैष हैं। अशक्त सिर काटकर अलग रख देंगे और उसके स्थान अशक्त सिर लगा देंगे। आप उसी अशक्तिसे हमें मधुविद्याका उपदेश दें। यदि इन्द्रे क्रोधवश उसे काट दिया तो हम पुन आपका वास्तविक निर जोड़ देंगे।

किर अग्निनीकुमार एक अशक्त सिर लेकर पहुँचे। कुछ ही क्षणोंमें ऋषिके धड़पर अशक्त सिर शक्ति होने लगा। दर्शक यह देख व्याकुल रह गये। लोगोंने अशक्तसे कुमारोंके लिये आशीर्वादके शब्द सुने। कुमारोंने अपनी शक्त्यक्रियासे उसका ऐसा सन्तान कर दिया कि लगता ही न था कि सिर जोड़ा गया है।

त्वष्टाके एकान्त गृहमें ऋषि अधिशिष्योंको मधुविद्या रखस्य समझाने लगे—‘स्थूलसे सूक्ष्म समस्त जगज्जिह्व पदार्थ परस्पर उपकार्य-उपकारक-भावसे एक दूसरेमें अनुस्यूत हैं। पृथ्वी प्राणिमात्रक लिये मधु है तो प्राणिमात्र पृथ्वीके लिये। पृथ्वीमें तेजोमय, अमृतमय पुण्य है और दोनों ममस्त पदार्थोंके उपकारक हैं, अन्तर वे समस्त पदार्थोंके लिये मधु हैं और इनके लिये वे पदार्थ मधु हैं। जल, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, चन्द्र, विन्दु, मधु सबने लिये ये नियम लागू हैं। धर्म और सत्य भी इसी प्रकार जगत्के परस्पर उपकारक हान्ते परस्परके लिये मधु हैं। धर्म और सत्य क्योंकि बीच परस्पर उपकार्य-उपकारक भाव परस्पर मधु है तो सत्य और सूर्य-चन्द्रादि समस्त भूमण्डल एवं तदनर्गत प्राणिमात्रक बीच भी परस्परिक मधु है।

ऋषि दध्यङ्गकी स्नानभूति-विद्या अग्निनीकुमारोंके शिष्य अन्त करणमें सर्वोद्धान प्रतिक्रिया हो उठी और वे इन्द्रिय हो गये। पर क्यों ही अग्निनीकुमारोंको मधुविद्या उपदेश हुआ त्यों ही अगस्त इन्द्रका छोड़ा कर बना

और लोगोंके देखते-देखने श्रुतिके उस अक्ष मिरको धड़से आकर दिया। अज्ञात प्रदेशमें उछलकर वह अन्तर्धान हो गया। उन्होंने देखा, गुरुने सिर कानन शिष्यको विद्यार्थी, यह सब एक क्षणमें हो गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया।

कुमारोंने सबको शान्त करते हुए कहा—‘शान्त हो, सब टीक हो जायगा। पुन यरनिना-पुन हुआ और जैव क्षणमें ही पम्परिवर्तन हो गया। लोगोंने देखा कि कुमारोंकी शम्भु-विनिस्तानी कुशलतासे पुन श्रुतिना वास्तविक सिर उनके धड़से पूर्ववत् प्राकृतिक रूपमें जुट गया। दोनों कुमार गुरुदेवके पावन चरणकमलोंपर कनमस्तक थे।

लोगोंका आश्चर्य तो तब और बढ़ गया, जब सिके कुछ ही क्षणों बाद देवराज इन्द्र श्रुति दम्पत्यक चरणोंपर लोट रहे थे। वे हाथ जोड़कर वहने लगे—
गुरुदेव ! देवराजके अनन्त अग्राध मन्ना करें। दुर्लभतम मनुष्या देकर उसे दीनसे सैमालनेकी सलाह देते हुए पुरार आपका यह क्षुद्र शिष्य कुद्ध हो उठा और उसने

अपना क्रोध अपने वस्त्रों आपका वध करक ही शान्त किया। ऐसे पापीके लिये गुरुदेवकी अद्भुत शिष्य-मुलम कृपा देख गड़ा जा रहा हूँ। गुरुदेव ! मुझे क्षमा कर दें। मेरे वस्त्रद्वारा कटा आपका यह अक्ष मिर शरणागत पर्यंतके सरोवरमें गिर पड़ा है। वह जलसे ऊपर उठकर प्राणिमात्रोंके विविध कर्तन देगा और युगपर्यंत उसी जन्ममें पड़ा रहेगा।

श्रुति दम्पत्यने कहा—देवराज ! तोय मुझे न तब या और न अब ही है। क्या अपने पुत्र कल्प शिष्यपर कभी गुरु बिनाशकारी क्रोध कर सकता है ? कान्तदर्शी श्रुतिने कहा—‘आपद्वारा काटा गया मेरा वह अक्ष सिर आगे वृत्रवधके समय आपके काम आयेगा और विश्व मङ्गलका साधक बनेगा। देवेन्द्र और अधिनीकुमार प्रणाम कर चल गये और साव्नी श्रुति-पत्नी श्रुतिना हाथ धरुङ्गकर मय्याङ्क-कृत्यके लिये आश्रमकी ओर मुड़ी।

पतदर्य निष्कामरर्म कर श्रुति दम्पत्य ससारमें अपनी कीर्तिका सूर्य उदित कर गये, जो युग-युगतर सदैव देदीप्यमान होता रहेगा।

कर्मयोगके आलोकमें कर्मतत्त्व

जीव कर्मोंके धधनमें वैधा हुआ है। वास्तवमें जीवकी क्रमोन्नतिके मार्गमें सहायक उसके अपने ही कर्म हैं। कर्मके तीन मेव हैं—(१) सञ्चित, (२) क्रियमाण और (३) प्रारब्ध। जन्मान्तरमें किये हुए कर्मोंके समूहको सञ्चितकर्म कहा जाता है। जो कर्म वर्तमानमें किये जाते हैं, उनका नाम क्रियमाण कर्म है। जीवके जन्मान्तरमें दृष्ट (सञ्चित) कर्मोंमेंसे जितना भोग इस जन्मके लिये छूटकर आरम्भ हो जाता है—यह प्रारब्ध है। (फलो मुख सञ्चितकर्म ही प्रारम्भकर्म कहा जाता है।) प्रारब्धका भोग जीवको भुगताना ही पड़ता है—‘प्रारम्भकर्मणा भोगादेव क्षय ।’ किन्तु सञ्चितकर्म, चाहे कितने ही यद्द पर्यंतके समान हों, क्षान प्रात होनेपर ज्ञानाग्निमें दग्ध हो जाते हैं—‘ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन’। प्रारम्भकर्म वर्तमान शरीरके रहनेतक रहते हैं। रहा क्रियमाण-कर्म तो इस सत्त्व-धर्मे ‘आत्मका आदेश यही है कि स्वार्थवृद्धिसे कोई कर्म नहीं करना चाहिये। यही निष्काम कर्मकी जड़ होकर कर्मयोगकी विराटमें मोड़ देता है। विद्वत्-कल्याण त्याग, धरोपकारने प्रारम्भ होकर अहंकारके विरुद्धीकरणमें कस-य पन जाता है—जहाँ कर्मयोगका दिव्य प्रकाश फैल जाता है। ‘नि-धेयस’ तो कर्मयोगीके धर्म्य कर्तव्यका अयाचित, अमित परिणाम है—कामनामूलक फल नहीं।

कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि

(लेखक—प० श्रीमहावीरप्रसादजी शिपाठी)

कर्म शब्दके उस भावको, जिसे गीताकारने ग्रहण किया है, समझ लेनेपर कर्मयोगकी निष्कामता स्वतः सिद्ध हो जा सकती है। 'कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि' कहकर श्रीभगवान्ने कर्मको वेदोंद्वारा निर्दिष्ट अथवा उत्पन्न बतलाया है। * भले-बुरे कर्मोंसे ही व्यक्तिका परिचय मिलता है। आशय यह है कि कर्मके बिना लोकमें हमारा होना-न-होना यरावर है। सत तुलसीदासने इसी भावको अपनी सरल और बोधगम्य शैलीमें कह दिया है— 'कर्म प्रधान बिम्ब करि राखा'। गीताकारने भी हमें जीवनके लिये आनिवार्य धोषित करते कहा है— 'न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्'। कार्यते ह्यवश कर्म' अर्थात्—मनुष्य प्रत्येक अवस्थामें कर्म करनेके लिये विवश है। इसीलिये गीतामें अर्जुन नारायण श्रीकृष्णसे यह सीखा प्रश्न करते हैं 'किं कर्म ?' (८।१)। भगवान् श्रीकृष्ण भी उतना ही सीधा और संक्षिप्त उत्तर देते हैं—'भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्मसंश्रित' (८।३)।—प्राणियोंके भावको उत्पन्न करनेवाले शाश्वत विहित यज्ञ-दान, हवनदि कृप्य कर्म हैं। गीताने जिस विसर्गशक्तिसे कर्मकी सृष्टि दी है उसकी महिमा हमारे श्रुतिग्रंथोंके उद्गारोंसे भी व्यक्त होती है। गीतासक परमात्मा को 'कर्म' शब्दसे ही सम्बोधित करते हैं। सत कवि श्रीमर्तुहरि भी 'कर्म'का सार्वभौमिक स्वीकारते हुए 'नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्य प्रभवति।' (नीतिशतक १२) कहकर उसकी स्तुति करते हैं।

मानव-जीवनमें कर्मकी इतनी महत्ता और मनुष्यसे कर्मका इतना अभिन्न सम्बन्ध होते हुए भी गीता (१८।१४) मनुष्यको कर्मका कर्ता माननके लिये तैयार नहीं है। उसका स्पष्ट कथन है कि 'प्रकृत्यैव च कर्माणि कियमाणानि सर्वशः।' और उस प्रकृति

द्वारा कर्मके साधनरूप उपयोगमें लये हुए उस सिद्धि-हेतु पाँच सूक्ष्म कारणोंको गान्यता देती है—

अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथग्विभम्।
विधिधाद्य पृथक् चेष्टा दैव चैवात्र पञ्चमम्।

कर्मके पीछे कर्ताका वर्तुल पञ्चमांशसे अधिक नहीं है। वह भी अन्य चार कारणोंपर निर्भर है और गैरवादा अन्तिम अध्याय (१८।१६) तक इसी भावकी पुष्टि करते हैं—

तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः।
पश्यत्यकृतबुद्धित्यात्र स पश्यति दुर्मतिः॥

स्पष्ट है कि अकृत-मनुष्य कृतबुद्धि होने या दुर्मति होनेके कारण ही अपनेको कर्ता मान बैठा है और कर्मको अपने व्यक्तिगत जीवनसे सम्बद्ध मानकर इससे संकुचित अर्थमें ग्रहण करता है। वह अवस है कि व्यक्ति कर्मोंको अपनी प्रकृतिके अनुसार करता है, अतः प्रत्येक व्यक्तिके कर्मोंमें गद्य भिन्नता दीखती है, किंतु गीतामें प्रतिपादित कर्मका लक्ष्य एका ही हानके कारण कर्म एक ही है, जिसकी प्रतीति विविधरूपोंमें होती है। कर्मका साफल्य लक्ष्यकी प्राप्तिमें है, उसीसे गीतामें सिद्धि कहा है। उस लक्ष्यकी प्राप्तिका उपाय है—

यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्।
सकर्मणा समस्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मातयः॥

जिससे द्वारा प्राणियोंकी प्रवृत्ति (उत्पत्ति) है और जिसके द्वारा यह समस्त प्रलय (कर्म) है। उसकी पूजा अपने कर्मके द्वारा कर्मके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। उसके पूजका तत्त्व ही ध्यास महाराजने श्रीमहाश्वनके तीसरे स्कन्धमें स्पष्ट करिष्के शब्दोंमें निम्न प्रकारसे कहा है—

यो मा सर्वेषु भूतेषु सतमात्मानमीश्वरम् ।
द्वितार्चा भजते मौढ्याद् भस्मन्येष शुभेति सः ॥

‘जो व्यक्ति भगवान् के समस्त चराचरमें व्याप्त
स्वरूपको छोड़कर उसकी पूजा करता है, वह उसका
समभव ही है, जिससे वह मरुमें ही आहुति देता
है । मदाया तुलसीदासजी भी इसी मानने अपनी
साथ सुबोध शैलीमें इस प्रकार कहते हैं—

सो अनन्य जाके अमि मति न ग्रह हनुमत ।

म सेवक मधराचर रूप स्वामि भगवत ॥

(रा० च० ४ । ३)

यमके इस विशुद्ध स्वरूपको समझनेके लिये हमें
ग्रीको ‘यज्ञ’ शब्दमें भी परिवर्त प्राप्त करना अनिवार्य
रूपसे आवश्यक होगा, क्योंकि विसर्ग-सत्तक यह कर्म
यज्ञक साथ ही सृष्ट होता है—

सहस्रश प्रजा रूपा पुरोवाच प्रजापति ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव योऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

(गीता १ । १०)

इस श्लोकसे यह मान स्पष्ट है कि यज्ञ और प्रजा
दोनोंको परस्पायन्त्री बनाया गया है । गीताक यज्ञ
कर्म योई कर्माण्ड या विविध क्रियामात्र न होकर
प्रत्येक कर्मकी भूमिकामें एक प्रकारकी पूजा या सेवाका
भाव ही है । यज्ञ शब्द ‘यज्’ धातुसे सिद्ध होता है,
जिसका मुख्य अर्थ निष्ठात्मा ईश्वरके नामपर समर्पणरूप
आहुति देकर ‘इदं न मम’ उच्चारण करते हुए
नियामना एवं अनासक्तिके मानको सुरक्षित रखा जाता
है और इसीसे सृष्टिका विकासक्रम चालू रहता है ।

गीताके तृतीय अध्याय श्लोक १४ १५में इस सृष्टि
विनाश-क्रमका वर्णन इस प्रकार है—

अनाद् भवन्ति भूतानि पर्जयादप्रसम्भव ।

यन्नाद् भवति पञ्चयो यज्ञ कर्मसमुद्भव ॥

इस यज्ञ चक्रमें कर्म और यज्ञके साथ-साथ सृष्टि
और परमेश्वर भी जो सम्बन्ध स्थापित किया गया है,
यह रहता नैसर्गिक है कि उसका अनुवर्तन सभीके

लिये अनिवार्य है । जो इसमें योगदान नहीं करता,
उसका जीवन व्यर्थ है—

एष प्रवर्तित चक्र नानुवर्तयतीह यः ।

अद्यायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति ॥

(गीता ३ । १६)

‘इस यज्ञ चक्रका अनुवर्तन न करनेवाला मनुष्य पापी
और केवल इन्द्रिय-सुखोंमें फँसा हुआ है, अतः वह
व्यर्थ जीता है ।’ गीतामें ‘कर्म’ तथा ‘यज्ञ’
शब्द दोनों ही अत्यन्त व्यापक अर्थोंमें प्रयुक्त हैं ।
उनका तात्पर्य एक-दूसरेके अभावमें नहीं समझा जा
सकता । एक ओर तो विसर्ग कर्मकी सत्ता देकर सृष्टिसे
उसका अभेद स्थापित किया है और दूसरी ओर
प्रत्येक कर्मकी पृष्ठभूमिमें भावरूपसे यज्ञको प्रतिष्ठित
करके उसके सही स्वरूपका निर्देश किया है । इस
सृष्टि, कर्म और यज्ञ—इन तीनोंक ही पारस्परिक
सम्बन्धोंको एक दृष्टिसे देखते हुए जब हम कर्मक
स्वरूपको देखते हैं तो यही निष्कर्ष सामने आता है
कि यज्ञ हमारे जीवनके साथ ही सृष्ट होनेके कारण
हमारे जीवनका एक अङ्गभूत तत्त्व है, जिसका कि
हमारे द्वारा किये गये प्रत्येक कर्ममें भावरूपसे प्रतिष्ठित
रहना ही हमारे जीवनकी स्वाभाविक गति है । यह यज्ञ
यज्ञभावसे भावित कर्म ही भूतमात्रकी जीवन-तन्त्रीसे
हमारे जीमन्की समस्तरसता बनाये रखनेका माध्यम है,
अन्यथा प्रकृतिका सतृप्ति नष्ट होता है । पञ्चमहायज्ञ
इसी भावनी व्यक्त क्रियारैं हैं । सृष्टिमें हम सभीक
एक-दूसरेसे सम्बद्ध होनेके कारण प्रत्येकका एक
दूसरेके प्रति उत्तरदायित्व है । इस उत्तरदायित्वको
अपने शालोंने ऋण कहा है । इसी ऋणसे
उद्धारण होनेके लिये प्रजापतिने मनुष्यको यज्ञरूपी
धर्म दिया है, जो प्रत्येक कर्मके साथ अभिन्नभाव
रूपसे जुड़ा होना चाहिये । जो व्यक्ति इस
यज्ञ धर्मकी अपेक्षा करता है, उसे गीताने अपङ्ग

कर्म ब्रह्मोद्भव विद्भिः

(लेखक—प० भीमहावीरप्रसादजी त्रिपाठी)

कर्म शब्दके उस भावको, जिसे गीताकारने ग्रहण किया है, समझ लेनेपर कर्मयोगकी निष्कामता स्वतः सिद्ध हो जा सकती है। 'कर्म ब्रह्मोद्भव विद्भिः' कहकर श्रीभगवान् ने कर्मको वेदोंद्वारा निर्दिष्ट अथवा उत्पन्न बतलाया है। * भले-धुरे कर्मोंसे ही व्यक्तित्व परिचय मिलता है। आशय यह है कि कर्मके बिना छोरमें हमारा होना-न-होना बराबर है। सत तुलसीदासने इसी भावको अपनी सरल और बोधगम्य शैलीमें कह दिया है—'कर्म प्रधान बिस्व करि राखा'। गीताकारने भी इसे जीवनके लिये अनिवार्य घोषित करते कहा है—'न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्'। कायते ह्यशः कर्म' अर्थात्—मनुष्य प्रायेक अवस्थामें कर्म करनेके लिये विवश है। इसीलिये गीतामें अर्जुन नारायण श्रीकृष्णसे यह सीधा प्रश्न करते हैं 'किं कर्म' (८।१)। भगवान् श्रीकृष्ण भी उतना ही सीधा और संक्षिप्त उत्तर देते हैं—'भूतभाषोद्भवकरो विसर्ग कर्मसंघितः' (८।१)—प्राणियोंके भावको उत्पन्न करनेवाले शाश्वत निहित यज्ञ-दान, हवनदि अन्य कर्म हैं। गीताने जिस विसर्गशक्तिको कर्मकी सज्ञा दी है उसकी महिमा हमारे ऋषियोंके उद्घारोंसे भी व्यक्त होती है। श्रीमांसक परमार्थामा को 'कर्म' शब्दसे ही सम्बोधित करते हैं। सन कति श्रीभर्तृहरि भी 'कर्म'का सार्वभौमिक स्वीकारते हुए 'नमस्तत्कर्मण्यो धिधिरपि न येभ्यः प्रभवति।' (नीतिशतक * २) कहकर उसकी स्तुति करते हैं।

मानव-जीवनमें कर्मकी इतनी महत्ता और मनुष्यसे कर्मका इतना अभिन्न सम्बन्ध होते हुए भी गीता (१८।१४) मनुष्यको कर्मना कर्ता माननेके लिये तैयार नहीं है। उसका स्पष्ट कथन है कि 'प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः।' और उस प्रकृति

द्वारा कर्मके साधनरूप उपकरणमें लगे हुए उससे सिद्धि हेतु पाँच मुख्य कारणोंको मान्यता देती है—

अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथग्विधम्।
विधिधातुश्च पृथक् चेष्टा दैव सैवात्र पञ्चमम्।

कर्मके पीछे कर्ताका कर्तृत्व पञ्चमांशसे अधिक नहीं है। यह भी अन्य चार कारणोंपर निर्भर है और गीताकर अन्तिम अध्याय (१८।१६) तक इसी भावकी पुष्टि करते हैं—

तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केचल तु यः।
पश्यत्यकृतबुद्धित्वाच्च स पश्यति दुर्मतिः।

स्पष्ट है कि अकृत-मनुष्य कृतबुद्धि होने या दुर्मति होनेका कारण ही अपने-परे कर्ता मान बैठता है और कर्मको अपने व्यक्तिगत जीवनसे सम्बद्ध मानना इन दोनों से सुबुद्धि अथेमें ग्रहण करता है। यह अर्थ है कि व्यक्ति कर्मोंको अपनी प्रकृतिके अनुसार करता है, अतः प्रायेक व्यक्तिके कर्मोंमें बाधा भिन्ना दीव्यती है, किन्तु गीतामें प्रतिपादित कर्मका लक्ष्य एक ही होनेके कारण कर्म एक ही है, जिससे प्रतीति विचित्रतामें होती है। कर्मका साफल्य लक्ष्यकी प्राप्तिमें है, उसीसे गीतामें सिद्धि कहा है। उस लक्ष्यकी प्राप्तिका उपाय है—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्।
व्यकर्मणा तमन्यच्च सिद्धिं चिन्दति मानयः।

'जिसके द्वारा प्राणियोंकी प्रवृत्ति (उत्पत्ति) है और जिसके द्वारा यह समस्त प्रसृत (कैरा) है। उसकी पूजा अपने कर्मोंके द्वारा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है।' उसके पूजाका तात्पर्य व्यास महाराजने श्रीमद्भागवतके तीसरे स्कन्धमें भगवान् कर्मल्लेके शब्दोंमें निम्न प्रकारसे कहा है—

ये मा सर्वेषु भूतेषु सतमात्मानमीश्वरम् ।
हिवाचो भजते मोक्ष्याद् भस्मन्येय जुहोति स ॥

‘जो व्यक्ति भगवान् के समस्त चराचरमें व्याप्त
व्याप्त होइनर उसकी पूजा करता है, वह उसका
व्याप्त ही है, जिससे वह भस्ममें ही आहुति देता
है । म्हात्मा तुलसीदासजी भी इसी भावसे अपनी
सर्व सुबोध शीर्षमें इस प्रकार कहते हैं—

सो भक्त्य जाके अंगि मति न तरह इनुमत ।

मैं सेवक सचराचर रूप भवति भगवत् ॥

(रा० च० ४ । ३)

कर्मसे इस विशुद्ध स्वरूपको समझनेके लिये हमें
‘प्रेमेक यज्ञ’ शब्दसे भी परिचय प्राप्त करना अनिवार्य
रूपसे आवश्यक होगा, क्योंकि विसर्ग-सहक यह कर्म
यज्ञ साध ही सृष्ट होता है—

सहयज्ञा प्रजा खड्गा पुरोधाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यथ्यमेव योऽस्त्विष्टक्रामयुक् ॥

(गीता ३ । १०)

इस श्लोकसे यह भाव स्पष्ट है कि यज्ञ और प्रजा
दोनोंको परस्परान्वन्धी बनाया गया है । गीताक यज्ञ
कर्म कोई कर्मकाण्ड या विशिष्ट क्रियामात्र न होकर
प्रत्येक कर्मकी भूमिकामें एक प्रकारकी पूजा या सेवाका
भाव ही है । यज्ञ शब्द ‘यज्’ धातुसे सिद्ध होता है,
जिसका मुख्य अर्थ विद्यात्मा ईश्वरके नामपर समर्पणरूप
आहुति देकर ‘इदं न मम’ उच्चारण करते हुए
नियामता एवं अनासक्तिके भावसे सुरक्षित रखा जाता
है और इसीसे सृष्टिका विन्यासक्रम चालू रहता है ।
गीताक तृतीय अध्याय श्लोक १४ १५में इस सृष्टि-
विन्यास-क्रमका वर्णन इस प्रकार है—

आत्मा भवन्ति भूतानि पर्जन्यादक्षसम्भवः ।

यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कामसमुद्भवः ॥

इस यज्ञ चक्रमें कर्म और यज्ञके साथ-साथ सृष्टि
और परमेश्वर भी जो सम्बन्ध स्थापित किया गया है,
यह इतना नैमित्तिक है कि उसका अनुवर्तन

लिये अनिवार्य है । जो इसमें योगदान नहीं करता,
उसका जीवन व्यर्थ है—

एव प्रवर्तित चक्र नानुवर्तयतीह ॥

अथायुरिन्द्रियाणामो मोघं पार्थ स जीवति ॥

(गीता ३ । १६)

‘इस यज्ञ चक्रका अनुवर्तन न करनेवाला मनुष्य पापी
और केवल इन्द्रिय-सुखोंमें फँसा हुआ है, अतः वह
व्यर्थ जीता है ।’ गीतामें ‘कर्म’ तथा ‘यज्ञ’
शब्द दोनों ही अत्यन्त व्यापक अर्थमें प्रयुक्त हैं ।
उनका तात्पर्य एक-दूसरेके अभावमें नहीं समझा जा
सकता । एक ओर तो विसर्ग कर्मकी सज्ञा देकर सृष्टिसे
उसका अभेद स्थापित किया है और दूसरी ओर
प्रत्येक कर्मकी पृष्ठभूमिमें भाररूपसे यज्ञको प्रतिष्ठित
करके उसके सही स्वरूपका निर्देश किया है । इस
सृष्टि, कर्म और यज्ञ—इन तीनोंक ही पारस्परिक
सम्बन्धोंको एक दृष्टिसे देखते हुए जन हम कर्मके
स्वरूपको देखते हैं तो यही निष्कर्ष सामन आता है
कि यज्ञ हमारे जीवनके साथ ही सृष्ट होनेके कारण
हमारे जीवनका एक अङ्गभूत तत्त्व है, जिसका कि
हमारे द्वारा किये गये प्रत्येक कर्ममें भाररूपसे प्रतिष्ठित
रहना ही हमारे जीवनकी स्वाभाविक गति है । यह यज्ञ
यज्ञमात्रसे भावित कर्म ही भूतमात्रकी जीवन-तन्त्रीसे
हमारे जीवनकी समस्त रसता बनाये रखनेका माध्यम है,
अन्यथा प्रकृतिका स्तब्ध नष्ट होता है । पञ्चमहायज्ञ
इसी भावनी व्यक्त किये हैं । सृष्टिमें हम सभीक
एक-दूसरेसे सम्बद्ध होनेके कारण प्रत्येकका एक
दूसरेके प्रति उत्तरदायित्व है । इस उत्तरदायित्वको
अपने शालीने श्रृणु कहा है । इसी श्रृणुसे
उत्पन्न होनेके लिये प्रजापतिने मनुष्यको यज्ञरूपी
धर्म दिया है, जो प्रत्येक कर्मक साथ अभिन्नभाव
रूपसे जुड़ा होना चाहिये । जो व्यक्ति इस

— धर्मकी अपेक्षा करता है, उसे गीताने अपञ्च

कहा है अर्थात् वह समाजसे द्रोह करता है। ऐसे व्यक्तिके लिये यह लोक भी नहीं है, फिर परलोकके विषयमें तो सोचना ही व्यर्थ है—

‘नाय लोकोऽस्त्ययस्य कुतोऽन्य पुनस्तमः।’

गीताके अनुसार इसके अनिश्चित कर्मका और कोई स्वरूप नहीं है। हाँ, उसका भेद अवश्य है, जिनका वर्णन अनेक स्थानों पर हुआ है और वह भी

‘कर्म’ शब्दके सही स्वरूपको ही समझने के लिये कि गया है। उदाहरणार्थ, मुख्यरूपसे इसके भिन्न और काम्यकर्म दो भेद कर उन्हें सूक्ष्मरूपसे समझने लिये और भी कनिष्ठ विरोधगोत्रा प्रयोग किया है यही मात्र निष्काम कर्मयोगके रूपमें उभर कर आता है इसीमें समता अस्ती कलती है। यही ‘योग’ का परिणाम और मोक्षका द्वार है।

निष्कामताकी साधनामें तीन बातें

तीन बातोंका ध्यान रखकर कर्तव्यकर्म करो—(१) ईश्वरका स्मरण, (२) दूसरोंका सम्मान और (३) अपने दायोंकी देवना।

तीन बातें सदा स्मर्यो—(१) भगवान्का प्रेम कसे प्राप्त हो : (२) दुखियोंका दुःख कैसे दूर हो : और (३) हृदय पापशून्य कैसे हो :

तीन बातपर सदा ब्रह्मण करो—(१) सत्य, (२) अहिंसा और (३) भगवान्क नाम-जपपर।

तीनपर सदा ध्या करो—(१) अग्र एव दीन-दुखियोंपर, (२) पागलपर और (३) राह भूले हुएपर।

तीनको सदा घरमें रखो—(१) मन, (२) उपस्थ इन्द्रिय और (३) जीभको।

तीनके घरमें सदा रहो—(१) भगवान्के, (२) धर्मके और (३) शुद्ध तत्त्वज्ञानकारके।

तीनसे सदा मुक्त रहो—(१) अहंकारसे, (२) ममतासे और (३) आसक्तिसे।

तीनसे सदा सच्चे रहो—(१) धनसे, (२) बाछसे और (३) वचनसे।

तीनपर ममता करो—(१) ईश्वरपर, (२) सदाचारपर और (३) गरीबोंपर।

तीनसे सदा डरते रहो—(१) अभिमानसे, (२) दम्भसे और (३) लोभसे।

तीनके सामने सदा नम्र रहो—(१) गुरु, (२) माता और (३) पिताके।

तीनसे सदा प्रेम करो—(१) ईश्वर, (२) धर्म और (३) देशसे।

तीनको सदा हृदयमें रखो—(१) दया, (२) क्षमा और (३) विनयको।

तीनका सदा सेवन करो—(१) सत्य, (२) सत्य शास्त्र और (३) पवित्र स्मृति-तीर्थ आदि।

तीनका भरण-पोषण करो—(१) माता-पिता, (२) वीर-भक्तों और (३) दीन-दुखियोंका।

तीन प्रतीका पालन करो—(१) परजी-ससर्गेच्छात्र त्याग, (२) परधनकी आकाङ्क्षा त्याग और

(३) अमहात्मियोंकी सेवा।

तीनकी भावप्रयुक्तताओंपर विशेष ध्यान दो—(१) मुक्त प्राणीकी, (२) सत्सारात्माकी सत्प्राप्ति और (३) कुछ भी न माँगनेवाले अतिथिकी।

तीन कामोंमें खूब अल्झी करो—(१) भजनमें, (२) दानमें और (३) शास्त्रके अभ्यासमें।

तीनका सम्मान करो—(१) पृथ्वी, (२) ब्राह्मणका और (३) निर्धनका। (कर्मशास्त्र)

‘है कर्मयोगके सूत्रमें बँधी समस्त सजीवता’

नया मनुजके सदा सफलता मुख्य अवलोकें ।
 दोनों कर धन परम कान्त सुरतक-फल लोकें ॥
 उसको पहचती मिले मरु-अवनिमें रसधारा ।
 यह पाता ही रहे, अमरपुरका सुख साया ॥
 कैसे ! किस साधनके किये ? तो उत्तर होगा यही ।
 सब दिनों कर्मरत जो रहा, सिद्धि पा सका है यही ॥

उपा-रागको ललित कर्म अनुपाग बनाता ।
 कर्म-सूत्रमें बँधा दियाकर है दिप्तलता ॥
 रजनी-रञ्जन कम-कान्त धन छवि है पाना ।
 अयनीतलपर सरस सुधा-रस है धरसाता ॥
 है करती रहती विभूको विदित कर्मकी माधुरी ।
 हो तारकाधरीसे फलित प्रतिदिन रजनी सुन्दरी ॥

परम पविष्टदय मेरु प्रवाहित निर्हार द्वारा ।
 प्रस्तर-सकुल अघनि मध्यगत सरिता-धाप ॥
 फलसे बिलसे बिटप रग छती लतिकार्ये ।
 सौरभ-भरे प्रसून विकच धनती कलिकायें ॥
 देती हैं भवको कर्मकी अनुपमताकी सूचना ।
 है कर्म परम पावन सरस सुन्दर भावोंसे सना ॥

कैसे मिलते रत्न उद्धि-मयन क्यों होता ।
 कैसे कार्य-फलाप बीज फल-कृतिषे होता ॥
 कैसे जड़ता मध्य जीवनी धारा बहती ।
 कैसे वाञ्छित-सिद्धि साधना-कर्ममें रहती ॥
 कैसे हो धारिद-धृन्ध धर, धारि धरस पाते कहीं ।
 जो कर्म न होता तो रसा, सरसा हो पाती नहीं ॥

गृहका त्याग न त्याग कर्मका है कहलाता ।
 घुरे भावका त्याग त्याग है माना जाता ॥
 किसी कालमें कर्मत्याग तय होगा कैसे ।
 बने रहेंगे जब दृगादि जैसे-जैसे ॥
 तबतक धीं धातें त्यागकी जयतक मल धोती नहीं ।
 भय-कर्मरता सब इन्द्रियों कर्मरहित होती नहीं ॥

कर्महीनता भरण, कर्म-कौशल है जीवन ।
 सौरभ-रहित सुमन समान है कर्महीन जन ॥
 तिमिर-भरित अपुनीत इन्द्रियोंका घर रवि है ।
 कर्म परम पापाणभूत मानसका पवि है ॥
 है कर्म-त्यागकी रगोंमें परिपूर्ति निर्जीवता ।
 है कर्मयोगके सूत्रमें बँधी समस्त सजीवता ॥

भीष्म मारे गये, भीष्म मारे गये !' किंतु उस समय भीष्मजी जो असीम आनन्द हुआ, उसका वर्णन कर सनना सामर्थ्य काहरकी बात है । भगवान्की मक्तवत्सलतापर मुग्ध हुए भीष्म उनका स्वागत करते हुए बोले—

१ परोहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्तु ते ।
ममद्य सात्यतद्येष्ट पातयस्व ममाहावे ॥
एवया हि देव सप्रामे हतस्यापि ममाऽनघ ।
धेय एव पर कृष्ण लोके भवति सर्वत ॥
समावितोऽस्मि गोविन्द त्रैलोक्येनाथ सयुगे ।
प्रहारस्य ययेष्ट वै वास्तोऽस्मि तव चाऽनघ ॥

हे पुण्डरीकाक्ष ! आओ, आओ ! हे देवदेव !
तुमको मेरा नमस्कार है । हे पुरुषोत्तम ! इस महायुद्धमें
आप मेरा वध करो । हे परमात्मन् ! हे कृष्ण ! हे
गोविन्द ! तुम्हारे हाथसे मरनेपर मेरा अवश्यही कल्याण
होगा । मैं आज त्रैलोक्यमें सम्मानित हूँ । हे पापहर्त !
तुमपर इच्छानुसार प्रहार करो, मैं तुम्हारा दास हूँ ।

यहाँ शत्रुताके साथ शालीनता और धर्मके साथ
कर्तव्यपरायणताका समन्वय देखते ही बनता है ।

× × ×

दस दिनोंतक महाभारतका मयकर युद्ध करनेके बाद
एक दिन अर्जुनके सामने शिखण्डीके रहनेसे अपने शौर्य-
धर्मके अनुसार उसपर बाण न चलानेकी अपनी प्रतिज्ञाके
कारण अर्जुनके बाणोंसे निवृद्ध होकर अन्तमें भीष्म
शरशाय्यपर गिर पड़े । भीष्म वीरोचित शय्यापर सोये
थे । उनके सारे शरीरमें बाण बिंचे थे । फिर भी वे
अनासक्ति-मूलक धर्मानुभूतिमें मग्न थे । वे जानते थे—

दायिमौ पुरयौ लोके सूर्यमण्डलमेविनौ ।
परिधाढ्यागपुक्कश्च रणे चाभिमुखो हत ॥

अर्थात्—सूर्यमण्डलको पारकर दो प्रकारके पुरुष
परमपद प्राप्त करते हैं—(१) योगयुक्त संन्यासी
(कर्म-योगी) और (२) जो रणमें अभिमुख वीरगति प्राप्त
करते हैं ।

वे जीवनकी धर्मसिद्धि—‘स्वधर्मे निधनं धेय’ के
आनन्दमें मग्न थे, धीरवीर तो थे ही । शर-शाय्यापर
लेटे हुए भीष्मजीका सिर नीचे लटक रहा था । उन्होंने जब
तकिया मोंगा तब लोग दौड़कर नरम-नरम तकिये ले
आये । इसपर भीष्मने अर्जुनसे कहा—‘कस ! मेरा सिर
नीचे लटक रहा है, मेरे क्रिये अनुरूप तकियेकी व्यवस्था
करो ।’ अर्जुनने वीरवर पितामहकी आज्ञा मानकर उनके
मनोऽनुकूल तीन बाण मस्तकके नीचे तकियेके स्थानपर
गार दिये, सिर बाणोंपर टिक गया, उनका अभीष्ट—
क्षत्रियोचित तकिया फिज गया । भीष्मने प्रसन्न होकर
कहा—

शयनस्यानुरूप मे पाण्डवापहितं त्यया ।
यद्ययथा प्रपद्येथाः शपेयं त्यामहं रुपा ॥
एवमेव महायादो धर्मेषु परित्यजता ।
स्वप्तव्य क्षत्रियेणाजौ शरतल्पगतौ मे ॥
(महाभा० भीष्मप० १२० । ४८-४९)

‘अर्जुन ! तुमने मेरी रणशय्याके अनुरूप तकिया देकर
मुझ प्रसन्न कर दिया । यदि तुम मेरा आशय न समझकर
दूसरी तकिया (उपवर्द्धन) देते तो मैं रुष्ट होकर तुम्हें
शाप दे देता । क्षत्रियोंको रणाङ्गणमें प्राण-त्याग करनेके
क्रिये इस प्रकारकी शय्यापर ही सोना चाहिये ।’ यह था
शौर्यधर्म भीष्मका अनासक्ति-मूलक क्षात्र धर्मना आदर्श
और उनके धर्माचरणका अनुपमेय उदाहरण । धन्य हैं
उनकी धीरता, धीरता, निर्मपता, दृढ-समरत्पता एवं
कर्तव्यके प्रति समर्पित निष्काम-आस्था ।

योगवामिष्ठमें कर्मबन्धनसे छुटकारा

(लेखक—भीखुराजी मुंदेरा)

सृष्टिवा यह एक अटल नियम है कि जीवको अपने शुभाशुभ कर्मोंका फल या बुरा फल अवश्य भोगना पड़ता है—'अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतकर्म शुभाशुभम्।' इसके लिये जीवको एक जगहसे दूसरे जगहमें और एक परिस्थितिसे दूसरी परिस्थितिमें भी जाना पड़ता है। जीव कर्म करनेमें तो स्वतन्त्र है, पर कर्मोंका फल भोगनेमें वह परतन्त्र—सा ही है। यदि ऐसा है तो फिर कर्मोंके बन्धनसे छुटकारा कैसे प्राप्त हो? वर्तमानकालमें हम अपने पूर्व कर्मोंका फल भोग रहे हैं और वर्तमानकालके कर्मोंका फल भविष्यमें भोगना पड़ेगा। ऐसा कोई समय नहीं है, जब हम कर्म न करते हों। हमलिये ऐसा समय कैसे हो सकता है, जबकि हम अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिये जीवन वारण न करेंगे? योगवास्तिष्ठके अनुसार हम कर्म-निमग्न रहने हुए भी कर्मबन्धनसे मुक्त हो सकते हैं।

योगवामिष्ठका मत है—कर्मका वास्तविक स्वरूप मानसिक है। जगत्में जिस क्रियाको कर्म कहा जाता है, उसका असली रूप मनका वासनात्मक स्पन्दन है। मनका स्पन्दन ही कर्मका प्रेरक है। बाहरसे दिखायी देनेवाली कर्मन्द्रियोंकी क्रियाओं का कम नहीं कहने। अज्ञानीको अपने सब कर्मोंका फल सृष्टिये भुगतना पड़ता है कि उसके कर्मोंका सार वासना है। वासनाके शीघ्र हो जानेसे ज्ञानीको अपनी किसी क्रियाका फल नहीं भोगना पड़ता। वासनाके अभावसे सब क्रियाएँ फल-रहित हो जाती हैं। वासनासे अनेक प्रकारके संकल्पोंका उदय होता है और सबलपुष्ट होनेसे ही बन्धन होता है। सृष्टिये सारगम्य त्याग करो। राम,

शुद्ध और विचार-रहित बुद्धिसे जो कुछ भी किया जाय है, वह कभी दोष नहीं छाता। असक्त मनवाला शुभ या अशुभ क्रियाओंको नित्यप्रति करता हुआ या त्यागता हुआ भी कभी संसारमें नहीं पड़ता। और, जिस अज्ञानीने मनसे त्याग नहीं किया, वह शुभ या अशुभ क्रियाओंको न करता हुआ भी मनसे संसार-समुद्रमें निरन्तर डूबना ही रहता है। मनका इस प्रकारका निधय कि यह वस्तु प्राप्त करनेयोग्य है और उसको प्राप्त करनेकी वासना, और फिर चेष्टाएँ—तीनों कर्तृत्व कहालते हैं। कार्यका कर्ता होनेके कारण ही जीव उसका फल भोगनेवाला होता है, यह सिद्धान्त है। अज्ञानी जीव चाहे कर्म करे या न करे, तो भी वह कर्ता है, और वासना-रहित होनेसे ज्ञानी जीव अकर्ता है—चाहे वह कर्म करे या न करे। एक अकर्ता भी कर्ता बन गया है कामनाके कारण, दूसरा कर्ता भी अकर्ता है—कामना-रहित होनेके कारण। यह कामना ही मनका रूप धारण करती है। यही सब कर्मोंका, सब भावोंका, सब लोकोंका और सब गतिपोंका बीज है। कामनाके त्याग देनेसे सब कर्मोंका त्याग हो जाता है, सब दुःख क्षीण हो जाते हैं और सब बन्धन गल हो जाते हैं। त्रिविशदा शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके कर्मोंका नाश करना चाहिये। यह तभी हो सकता है, जब ज्ञान-द्वारा यह नियम बंद हो जाय कि कर्म कुछ है ही नहीं। बिना वासनाके किसी इंसानी और प्रवृत्तिके और सपत्तिके तथा किसी वस्तुवाक्यके शान्त होकर स्थित रहनेका नाम कर्मत्याग है। जो ज्ञान-द्वारा कर्मत्यागमें स्थित हो गया है और वासना-रहित जीवमुक्त है, वह सब बन्धनोंसे परे ही है। यही कर्मबन्धनसे छुटकाराका रहस्य है।

श्रीमद्देवीभागवतमें निष्काम-कर्म

(लेखिका—शुभी मण्डुभी)

‘देवीभागवत’ एक देवी भक्तिपरक पुराण है। उसमें देवीक अनेक स्वरूपों, आराधना, ध्यान पूजा एव भक्ति और तत्तुल्य आचारोंका निरूपण हुआ है। कर्म विवेचना उसमें प्रमुख नहीं है। निष्कामकर्मकी पुण्यफले सङ्गोपाङ्ग-विवेचना देवीभागवतमें नहीं मिलती। किंतु इसके समस्त प्रसङ्गोंको देखनेसे हमें निष्कामकर्मके महत्त्व तथा कर्म-फलसे मुक्ति पानेकी विधिका ज्ञान हो जाता है। इसके अनुसार नित्य-नैमित्तिक-कर्म निष्काम कर्मके ही रूपान्तर हैं। देवीभागवतमें अनेक स्थलोंपर नित्य एव नैमित्तिक कर्मके उल्लेख हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन ईश्वरकी आराधना करता है, उसमें सकामता नहीं जाती। ‘देवीभागवत’ देवीकी आराधना नित्य नैमित्तिक-कर्मका ही एक प्रमुख अङ्ग है। जो ब्राह्मण भक्तभर विकल-सम्पन्न करता है, उसमें सूर्यके समान तेजस्विता होती है। अपने कर्ममें तत्पर शक्ति, सूर्य और गणपतिके उपासकोंके पुण्य प्रभावके कारण यम दूत उनके सम्मुख नहीं जाते। ‘देवीभागवत’में कहा गया है कि भगवती राधाका स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति उनके स्तोत्रका तीनों समयमें पाठ करता है, उसके लिये ससारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शरीरका कष्ट होनेपर वह गोलोकस्थ रासमण्डलमें नित्य न्यास करता है। यह परम रहस्य है, जो पात्रको ही ज्ञाना काङ्क्षित।

गायत्रीमन्त्रकी मष्टा प्रतिपादित करनेवाले इस श्लोका ईश्वर-प्रेममें विनियोग इसे निष्कामकर्म ही सिद्ध करता है, यथा—इस प्रकार चौबीस अधश्लोक

गायत्रीमन्त्रका नित्यप्रति जप करनेवाला ब्राह्मण विप्रोंमें श्रेष्ठ होता है, सम्पात्ते सम्पूर्ण फलोंको पाकर अत्यन्त सुखी शर्पात् कैवल्यानन्दमय होता है। देवीभागवतके इस श्लोकमें कर्मके निष्कामभावपर स्पष्टतः बल दिया गया है। यद्यपि कर्मके फल होते हैं, तथापि साधकका ध्यान कर्तव्यकी ओर होनेसे ईश्वर परक ये नित्य-नैमित्तिक कर्म निष्काम हो जाते हैं। प्रमाणके लिये निम्नांकित श्लोक देखिये—

नित्य त्रिपयणस्नान क्षुद्रकर्मविचर्जनम् ।
नित्यपूजा नित्यज्ञानमानन्दस्तुतिनीतनम् ॥
नैमित्तिकार्चनं चैव चिद्व्याप्तो गुरुदेवयोः ।
जपनिष्ठस्य धर्मा ये ह्यदशैते सुसिद्धिदाः ॥
नित्यं सर्वमुपस्थाय तस्य चाभिमुखो जपेत् ॥
देवता प्रतिमादी वा यद्वा वाऽन्यत्तर्कं नमुखाः ।
स्नानपूजाजपस्थानद्योमतर्पणतत्परः ।
निष्कामो देवतायां च सर्वकर्मनिवेदकः ॥

‘नित्य त्रिकाल-स्नान, क्षुद्र कर्मोंका त्याग, पूजन, दान, अर्घ्याएव रोमाञ्चपूर्वक स्तुति-नीर्तन, नैमित्तिक पूजा और गुरु तथा देवतामें विश्वास—ये बारह धर्म जपनिष्ठ पुरुषको सिद्धि प्रदान करते हैं। नित्यप्रति सूर्यके सामने खड़ा होकर जप करे। स्नान, पूजन, जप, ध्यान, होम, तर्पण आदिमें तत्पर रहता हुआ निष्कामभावसे निवेदन करे। नित्य-नैमित्तिक कर्मोंमें निधिके धनुषार धारण करनेवाला मुक्ति-मुक्तिरूप फलका भागी होता है। ‘देवीभागवत’में मदाचारकर्म और ज्ञानका परस्पर सम्बन्ध भी दर्शाया गया है, जिससे कर्ममें निष्कामभाव प्रतिपादित होता है।

१-देवीभागवत—(४० अध्याय) भाग २-श्लोक ११ अध्याय १ श्लोक ५४-५७ । २-वही, अध्याय १९ श्लोक ५८ । ३-वही, अध्याय १८ श्लोक २३ । ४-वही, अध्याय २० श्लोक ५१-५२ । ५-वही, ४० अध्याय २१ श्लोक २५-२८ । ६-वही, अध्याय २४ श्लोक १-११ ।

देवी भागवतके अनुसार आचार प्रथम धर्म है, यह शुनि-स्पृष्टिका कथन है। इसलिये द्विजको नित्य आचारयुक्त रहना चाहिये। आचारसे आयु, सन्तान तथा अक्षय अन्न प्राप्त होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्योंका कल्याणकारी एव परमधर्म आचार ही है। इसीसे इस लोकमें सुखी होकर मनुष्य परलोकमें भी सुख प्राप्त करता है^१। आचारसे श्रेष्ठत्व और सत्कर्मकी प्राप्ति होती है। उस सत्कर्मको मनुने ज्ञानवर्धन कहा है। सभी धर्मोंसे श्रेष्ठ होनेसे आचार ही परम तप है—यही ज्ञान कहा गया है तथा यही सर्वसिद्धि करनेवाला है^२। यदि आचारहीन व्यक्ति वेदोंके पढ़ाईका अध्ययन भी कर लिया हो तो भी वह पवित्र नहीं होता। पक्ष निकलनेपर पक्षिद्वारा घोंसला त्यागनेके समान आचारहीनको अधीतछद् त्याग देते हैं^३।

इस प्रकार देवीभागवतके अनुसार निष्काम और सकाम दोनों ही भाव-प्रधान कर्म हैं, परन्तु आचारयुक्त, ज्ञानयुक्त, नित्य-नैमित्तिक निष्कामकर्मको ही महत्ता प्रदान की गयी है।

कर्म-फल-भोग—देवीभागवतमें देवीके शब्दोंमें कर्म-फल-भोगके विवरणपूर्वक श्रेष्ठ कर्मकी अनिवार्यता बतायी गयी है। देवी हिमालयको ज्ञानोपदेश देते समय योगके आठों प्रकारोंका वर्णन करती हैं। इनमें पहले योग 'ध्याय'के दस भेदोंके सभी भावोंमें सरलता-निष्कामता छिपित होती है तथा दूसरे योग 'नियम'के दसों भेद यथा—तप, सतोष, आस्तिरभाव, दान, देवताओंका पूजन, शास्त्रसिद्धान्तका श्रवण, बुरे कामोंमें लज्जा, सदबुद्धि, जप और हवन आदि सभी श्रेष्ठ निष्कामकर्मके ही तो उदाहरण हैं। कर्मफल-भोगका वर्णन भी अनेक स्थलोंपर है,

जैसे कि परब्रह्म-स्वरूपिणी माया जीवोंके पूर्वकति कर्मोंके अनुसार ही उनकी प्रेरण करती रहती है^४। प्रत्येक कार्य विचारपूर्वक करना चाहिये, क्योंकि अपने द्वारा किये गये पाप-मुण्यका फल सभी प्राणियोंको भोगना होता है^५ तथा जो प्राणी जैसा कर्म करता है, उसे उसका वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि शुभ और अशुभ कर्मोंका फल तो अवश्य ही भोग्य पड़ता है^६। साथ ही यह भी कहा गया है कि—अन्यायसे उपार्जन किये हुए द्रव्य-द्वारा जो पुण्यकर्म किया जाता है, वह न तो इस लोकमें कीर्ति दे सकता है और न परलोकमें ही उससे कुछ फल मिल सकता है^७।

कर्मफल-भोगसे मुक्तिकी विधि—देवीभागवतमें कर्मफल-भोगसे मुक्तिके अनेक उपाय बताये गये हैं, जिनमें शरीर शुद्धि प्रथम है, यथा—भूतशुद्धि करके ही कर्ममें प्रयुक्त हो तथा लक्ष्यसहित पूरक, कुम्भक और रेचक प्राणायाम करें^८। अतःसे सतथातुओंकी शुद्धि होती है। एक-एक घात सात दिनोंमें निःसंदेह पवित्र हो जाती है। इस प्रकारके व्रतोंद्वारा पवित्र होकर नित्यप्रति शुभ कर्म करें^९।

'देवीभागवत'में कर्म विपर्यय और कर्म-नाशके विषयों भी उल्लेख है। कर्म विपर्ययका अर्थ है शास्त्र-विहित कर्मोंके विपरीत कर्म। उन्हें हम 'निविद्र' कर्म भी कहते हैं। कर्म-नाशका अर्थ है कर्म-फलका नाश और कर्म फलका नाश तभी होता है जब कर्म निष्कामभावसे किया गया हो। अतः कर्मनाशके कथनसे निष्काम कर्मकी ही महत्ता प्रतिपादित की गयी है। देवीभागवतमें कहा गया है कि अब हे सावित्री! त्वम परमश्रद्धा, अश्रुत

१-देवीभागवत, श्रीमद्भार्गव भाग १ अध्याय-१ श्लोक १३ १४। २-यही, १ श्लोक १५ १६। ३-यही श्लोक ११

४-यही, भाग १ पृष्ठ ४७०।

५-यही, पृष्ठ ४७०, श्लोक ५३।

६-यही, पृष्ठ ४७०, श्लोक ५३।

७-देवीभागवत अष्टा, कल्याण ३, १२, ५७।

भाग-२ पृष्ठ ३१५, श्लोक ५८।

८-यही पृष्ठ ४०९, श्लोक ५६ ५७।

एव निर्गुण भगवान् श्रीकृष्णका भजन करो, क्योंकि उनकी उपासनासे ससारके कर्मोंके मूल नष्ट होते हैं । एक अन्य स्थानपर कहा गया है—देखो, दुर्गन्तिको प्राप्त हुए तुम्हारे पिता अपने कर्म विपर्ययसे मुक्त होकर दिव्य देहधारी हो गये हैं ।

देवीकी आराधनासे सम्पन्न उनके स्वरूप-परिचय तथा उनके प्रति निवेदित श्रद्धावाक्योंके माध्यमसे भी देवी भगवन्में अनेक ऐसे स्थलोंपर निष्काम कर्मभाव सामाजिक रूपसे प्रकाशित हुआ है । देवी ससारकी समस्त प्रार्थनाओंको स्वीकार करनेवाली कामधेनु हैं । पराशक्ति देवीको मनीषिजन साधार निराकार-भेदसे दो स्वरूपोंमें पाते हैं । ससारमें आसक्त साधक-जन देवीके सगुणमात्रको और निर्मल ज्ञानी, विवेकी एवं धीरांगी जन देवीके निर्गुणमात्रको अपनाकर आराधना करते हैं ।

सगुणा निर्गुणा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः ।
सगुणा रागिभिः सेव्या निर्गुणा तु विरागिभिः ॥

विरागीसे आशय निष्काममात्रवाले व्यक्तिपर ही है । देवी चारों फल प्रदान करनेवाली हैं । उनकी एक स्तुतिमें निम्नलिखित किया गया है कि देवीकी परम कृपा मोक्ष-दानमें ही प्रकट होनी है । देवीकी स्तुति कोई नहीं कर सकता, हम उन्हें केवल प्रणाम कर सकते हैं—एक कथनसे यह स्पष्ट है कि देवीकी सम्पूर्णभक्ति कदा निष्कामभावसे ही हो सकती है । निष्काम कर्म देवीको प्रसन्न करता है, यथा—भक्तोंपर कृपा करने-वाली देवेश्वरि ! आपकी जय हो । अकिञ्च देवताओंसे सृजित होनेवाली देवि ! आपकी जय हो । शरणागतीपर अनुग्रह करनेवाली देवेश्वरि ! आपकी बार-बार

नमस्कार है । दुःख दूर करनेवाली एव दुष्ट दैत्योंकी संहारिणी भगवन्ती दुर्गे ! आपकी जय हो । भक्तिसे प्रसन्न होकर दर्शन देनेवाली जगदम्बिके ! आपकी प्रणाम है । महामाये ! आपके चरण-कमल ससाररूपी समुद्रको पार करनेके छिये नौका हैं । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाली देवेश्वरि ! आप प्रसन्न हो जायें । देवि ! ऐसा कौन है ? जो आपकी स्तुति कर सके । मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ ।

कहीं कहीं काव्य कर्मकी श्रौंती भी मिलती है । कहा है—जिस जिस ऋग्निने जिस जिस कामनासे देवताकी स्तुति की उस-उसकी वही-वही अभिलाषा पूर्ण हो गयी । किंतु अभिरक्षा स्वर्गोपर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे निष्काम कर्म भाव मुख्य है । वस्तुतः मोक्षकी कामना प्रत्यक्षरूपसे निष्कामता ही है । कहा गया है कि मोक्षकी कामनासे (मनुष्य) श्रौत और स्मार्त आदि कर्म करते हैं । विद्वानोंसे सीखकर आचारके पालनपूर्वक अग्नि-सहित जप कर । (जप) समुद्रजोंकी मोक्ष देनेवाला और अभिकारियोंकी सब कामनाएँ पूर्ण करनेवाला है । इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि भगवतीकी आराधनासे धनकी कामनावालेको धन और धर्मकी अभिलाषावालेको धर्मकी प्राप्ति होती है । देवीके स्वरूप विचारमें भी राग-रहित निष्कामता चोन्तित होती है, यथा—देवियोंके जो सक्षित, मधुर, राग-रहित चरित्र (कर्म) हैं वे प्राणीको पवित्र करनेमें समर्थ हैं । देवताओंका विधि विधानसे पूजन स्वयंकी भी देवभावमें स्थित करके ही किया जा सकता है, और जब देवभावकी स्थिति हो गयी, तो क्या कोई कामना रह सकती है ? इसीन्धिये कहा गया है कि—वेदशानियोंके कथनानुसार

१-देवीभागवत-पृष्ठ २६४, श्लोक ६३ । २-वही-पृष्ठ ५००, श्लोक १५, १६ । ३-श्रीलुत्ति अनुवादक, श्रीराखाचायकी मशायज, श्लोक २४ । ४-देवीभागवत-अष्टक, कल्याण ३ । ४४, ४६, ४८ । ५-वही-पृष्ठ ३९४ श्लोक १२८ । ६-वही-पृष्ठ ४६७ श्लोक १६१ । ७-वही-पृष्ठ १२४ श्लोक ५८ । ८-वही-पृष्ठ १५७ श्लोक ६ । ९-वही-पृष्ठ ४३४ श्लोक २९ ।

देयमात्रमें स्थित होकर ही देवताका पूजन करना चाहिये । इसलिये देवतासे अपना अमेद स्थापित करनेके लिये बरूपमाण देवताओंका ग्यास अपने धर्ममें करे ।

इसके साथ ही देवी तथा अन्य देवताओंके कर्म द्वारा भी स्थान-स्थानपर कर्मका निष्कामभाव प्रकट हुआ है । भेष्टपुरुष बुरी है, जो सदाचारका पाळन करता हो, निर्गन्ध, घाती एव विवेकी हो । भेष्ट पुरुषकी रक्षा देवी करती है । देवीका कथन है—भेष्टपुरुषोंकी रक्षा करना, वेदोंकी सुरक्षित रखना और जो दुष्ट हैं उन्हें मारना—ये मेरे कार्य हैं, जो अनेक अवतार लेकर मेरे द्वारा किये जाते हैं । प्रायेक युगमें मैं ही सन-सन अवतारोंको धारण करती हूँ । इसी प्रकार भगवान् विष्णुका कथन है—मेरी पवित्र सेवामें नित्य नियुक्त रहनेके कारण बार प्रकाशकी साद्योक्त्यादि मुक्ति, ब्रह्मपद अथवा अमरत्व कुछ भी पानेकी अभिलाषा वह नहीं करता । ब्रह्मा,

इह एव मनुजो संपावि तथा सर्गके राक्षस धुक्— सभी परम दुर्लभ हैं, किंतु मेरा मक सनमें भी नहीं इच्छा नहीं करता ।

न वाञ्छस्ति धुक् मुक्तिं साद्योक्त्यादिब्रह्मपद ।
ब्रह्मपदममरत्वं वा तद्वाञ्छा मम केने ।
इन्द्रस्य च मनुस्य च ब्रह्मस्य च सुखंभय ।
सर्गसाध्योदिभोग च स्वर्गेऽपि च न वाञ्छते ।

‘देवीभागवत’के प्रायेक फल-मुक्तिके अन्तमें स्पष्ट कहा गया है कि सच्चे भक्त कभी भी कोई कामना नहीं रखते । वे देवीकी या विष्णु आदि देवोंकी भक्ति सदा ही निष्काम भावसे करते हैं । वे फलकी कामनासे रहने रहित और सिद्ध रहते हैं कि मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते । वे केवल अपने इसके पदारविन्दोंकी प्रगतिपूर्वक सेवा करते रहते हैं ही मग्न रहते हैं । यह निष्कामकर्मका सुन्दरतम बखान और सर्वोच्च कथ्य है ।

पाशुपत-शैवागममें निष्काम-कर्मयोग

(देवप्र-५० भीषमनायकी द्वारा विमिरे, ग्वाह, आदिवापार्य)

जीवागम ‘क्षेत्रज्ञावता नाम ही पशु है । पशु उसे कहते हैं, जो पार्श्वोदारा बैठा हो । जीव पाशवद है, इसीसे उसके पशु कहते हैं । वस्तुतः शैवतन्त्रके—‘आत्मनो विमुनित्यता’ इस वचनानुसार जीव भी नित्य एव व्यापक है । जीव परिच्छिन्न सीमित शक्तियुक्त है, तथामि साध्यके प्ररूपकी तरह वह अकर्ता नहीं है । पार्श्वसे मुक्त होकर शिवस्वप्ने प्राप्त तब निरनिशय ज्ञानशक्ति और क्रिया शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । पाशुपत* एव शैवागममें पशु तीन प्रकारके वर्त जाये गये हैं— १-विज्ञानाफल, २-प्रत्ययाफल और ३-सकल (सर्वद० शैवदर्शन पृ० ३३५) । यह पशु परमात्माके स्वरूपको पहचानकर जप ध्यान तथा

क्षयासदारा अथवा भोगद्वारा कर्मोंका क्षय कर हाव है । कर्मोंके क्षय हो जानेके कारण जिसको शरीर और इन्द्रिय आदिकर कोई बन्धन नहीं रहता, उसने केवल स्व रूपी पाश रह जाता है, उसे विज्ञानाफल कहते हैं । पहले मक भी तीन प्रकारके होते हैं— १-आणवमक, २-कर्म मक तथा ३-मायिकमक । विज्ञानाफलमें केवल आणवम रहता है । वह विज्ञानद्वारा अकल (कलरहित) हो जाता है । अकल्पा अर्थ है—धन्यादि भोगवासनासे शून्य । इसलिये उसकी विज्ञानाफल सज्ञा है । इससे जीवात्मके देह-इन्द्रिय आदि प्रत्ययाफलमें वीन हो जाते हैं । उसमें मायिक मक तो नहीं रहता, पर

१-देवीभक्त्यावत अङ्क कस्याण ५ । १५ । २२ २३ । २-वरी ९ । ७ । ५२-५२ ।

* जेपाकों पशुपतिनायका मन्दिर भारतमें काश्मीरसे काश्मीरपर्यन्त किसी समय पाशुपतमतने विशेष प्रचल रहनेका सूचक है । शिव एवं कृष्ण विष्णुओंके अनुचार कारणन (कारण) : शस्त्रपुजाना एव मुख्यमें भी पाशुपत व्याप्त था । (सर्वदशन०, चौख० पृ० २९८, ३७५ इत्यादि) ।

‘कर्म’ और ‘कर्मज’ ये दो मन्त्रस्वी पाश रहते हैं।
प्रत्येकालमें सकल (कलारहित) होनेके कारण
प्रत्येक कलालता है। जिस जीवाममें आगम,
मन्त्र, कर्मन तीनो मल रहते हैं, वह कल आदि भोग
वर्णोंसे युक्त होनेके कारण ‘सकल’ कहा गया है।

करने न करने और अन्यथा करनेमें समर्थ, नित्य
जुग, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी, सर्वथा स्वतन्त्र परम
ब्रह्म, परम ऐश्वर्यस्वरूप, नित्यमुक्त, नित्य निर्मल,
रतिशय ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिसम्पन्न, सबपर अनुग्रह
रखनेवाले भगवान् महेश्वर शिव ही सभी प्राणधारियोंके
तया पञ्चपति हैं। जैसा पञ्चके आवाहे लक्ष ठीलेपर
कर पञ्च कराते हैं, वैसे ही पञ्चपति भगवान् भगानी
तया शिव भी लक्ष जीवसमुदायको ससारमें विचारण
कराते हैं। इन महेश्वरके पाँच कृत्य हैं—सृष्टि,
रक्षित, सहार, निरोमाव और अनुग्रह। मुक्त जीव
ही शिवमात्रको प्राप्त हो जाते हैं। परन्तु ये जीव
ब्रह्म नहीं हैं, ये भी अपने पति परमेश्वरके अधीन
ही रहते हैं।

उपासनाके लिये जहाँ परमेश्वर शिवके आकार
रूपका वर्णन है, वहाँ भी उसका तात्पर्य प्राकृत शरीरसे
श्री है। वह निर्मल तथा कर्मादिकल्मषोंसे नित्यमुक्त
होनेके कारण शक्तिरूप एव विन्यय हैं। उपनिषदोंमें
‘शिवका मन्त्रमय स्वरूपका वर्णन है। ‘शैवदर्शनमें
५ वात स्पष्ट शब्दोंमें कही गयी है—

‘मलाद्यसम्भवान्छाक वपुर्गुक्त तद्वपुः पञ्चभिर्मन्त्रैः॥’

शैवागमके अनुसार पदार्थ तीन हैं—पञ्च, पाश
तया पति। त्रिषा, क्रिया, योग तथा चर्चा—ये छस आगमके

चार पाद हैं—‘त्रिषाचार्यं चतुष्पादं महातन्त्रम् ।’
पाञ्चपतन्त्रानुसार गुरुसे नियमपूर्वक मन्त्रोपदेश
लेनेको ‘दीक्षा’ कहते हैं। यह दीक्षा-मन्त्र, मन्त्रेश्वर
और विषेश्वर आदि ज्ञानके बिना नहीं हो सकती।
इसी ज्ञानसे पञ्च पाश तथा पतिछा ठीक-ठीक
निर्णय होता है। अतः परम पुरुषार्थकी हेतुमत्ता इस
दीक्षामें लक्ष उपकारक ज्ञानका प्रतिपादन करनेवाले
प्रथमपादका नाम ‘त्रिषापाद’ है। भिन्न भिन्न अधिकारियोंके
अनुसार दीक्षा भी भिन्न भिन्न प्रकारकी होती है। इस
अनेक प्रकारकी साक्षोपासना दीक्षाओंके विवि-विधानका
परिचय करानेवाले द्वितीय पादको पाञ्चपागमका
‘त्रिषापाद’ कहा जाता है। परन्तु यम नियम-वासन,
प्राणायामादि अष्टाङ्गयोगके बिना यहाँ भी अभीष्ट प्राप्ति
नहीं होती। अतः त्रिषापादके पश्चात् योग नामके
तीसरे पादकी आवश्यकता समझकर उसका भी प्रतिपादन
किया गया है।

योगकी सिद्धि भी तभी होती है, जब शास्त्रविरहित
कर्मानुष्ठान और निषिद्ध कर्मका परित्याग हो। अतः
पाञ्चपत शास्त्रोंमें इन कर्मोंके प्रतिपादक ‘चर्चा’ नामक
चतुर्थ पादका वर्णन है। सारांश यह कि कामनारहित
शास्त्रीय कर्म करनेयोग्यसक्षक शरीरसे फलेश्वरहित कर्म
करना चाहिये। भगवान् श्रीकृष्ण भी कहते हैं—

‘कर्मण्येवाधिवाग्वस्ते मा वलेषु कवाचन ।’
(गीता २। ४४)

सूक्ष्मेमें साधकके मनमें कहीं कोई वस्तुनाका
उदय न हो, वह निरन्तर निष्काम-साधनासे ज्ञानशाल
ग्रहण रहे, इसी भावनाको पाञ्चपतन्त्रमें निष्काम-कर्मयोग
कहा गया है।

गीता और महामहेश्वर श्रीगोरक्षनाथका निष्कामकर्मयोग

(लेखक—डॉ० श्रीरामाकान्तजी द्विवेदी, विद्यावाचस्पति)

भारतीय धर्म-साधनाके इतिहासमें मोक्षकी प्राप्तिके चार मार्ग बताये गये हैं। ये मार्ग हैं—कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग। ज्ञानियों, भक्तों एवं योगियोंने कर्ममार्गको आलोचना करते हुए उसे केवल स्वर्गका साधनमात्र माना, मोक्षका नहीं। 'मीमांसादर्शन' वेद-विरहित कर्मों (यज्ञादि विधानों)को ही मोक्षका अन्यतम साधन मानता है, न कि ज्ञान, भक्ति या योगको। इस प्रकार प्राचीन वेदकोंके दो मत उभरवार सामने आते हैं।

यदि दार्शनिक दृष्टिसे विचार किया जाय तो वेदान्तियों एवं सांख्यानुपायियोंकी कर्मविरोधी दृष्टि समीचीन है, क्योंकि कर्मोंके फल एक सीमा-रेखामें आवद्ध हैं, अतः उनका भोग समाप्त होनपर प्राणीका पुनः संसरण होना निश्चित है। इसके अनिश्चित कर्मोंके फलोंका भोग भोगने हेतु भी उनका संसरण आवश्यक मानना पड़ता है। कर्म द्विधात्मक है—पुण्यकर्म और पाप। इनमेंसे दोनों बिना भोग भोगाये हुए समाप्त नहीं हो सकते। यदि भोग रहेगा, तो बन्धन भी रहेगा। यदि बन्धन रहेगा तो उसे मोक्ष प्राप्तिका साधन कैसे माना जा सकता है? 'मीमांसकोंके कर्मयोगका शस्त्राचार्यने अपने पूरे ब्रह्म-सूत्र-आश्रयमें सर्वत्र मण्डन किया है, क्यों कि उसके बिना शुद्ध ब्रह्म जिज्ञासा सम्भव नहीं।

गीताका कर्मयोग—भगवान् श्रीकृष्णने कर्मके तीन रूप बताये—कर्म, अकर्म और विकर्म। उन्होंने कर्म एवं अकर्ममें समवय स्थापित करते हुए एक तीसरे मार्ग 'निष्कामकर्मयोग' का प्रवर्तन किया—

कर्मण्यकर्म यः पश्येत्कर्मणि च कर्म यः।

स शुद्धिमाप्नुयेषु स युक्तः कृत्स्नकर्महृत् ॥

इस योगमें निम्न दृष्टि है—कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखे। (गीता ४।१८) भगवान् श्रीकृष्ण कर्मधादका खण्डन नहीं करते, प्रत्युत उसका रूपान्तरण करते हैं। वे स्वल्प कर्म करनेवालोंको नहीं, प्रत्युत 'कृत्स्नकर्महृत्'को महत्तर मानते हैं। उनका मार्ग कर्म छोड़नेका मार्ग नहीं है, प्रत्युत सम्पूर्ण कर्म करनेका मार्ग है, क्योंकि समस्त कर्मोंका सम्पदक ही योगी होता है—'स युक्तः कृत्स्नकर्महृत्'। कर्मयोगी तपस्वी, ज्ञानी एवं कर्मवादी तीनोंसे श्रेष्ठ है। (६।

४६)। गीताका सार्वभौमिक—

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि भूतोऽधिकः।
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तत्साधोगी भवाद्भुनः ॥

भगवान् श्रीकृष्णने मोक्षके साधनके रूपमें कर्मोंके आधारशिला मानकर जिन दो साधन-मार्गोंका प्रतिपादन किया, वे निम्न हैं—

प्रथम कर्मसंन्यास (साध्यमार्ग ज्ञानयोग) और द्वितीय निष्कामकर्मयोग (गीता ३।३)। भगवान् श्रीकृष्ण दोनोंको ही श्रेयस्कर बताते हुए भी कर्मयोगको गीता-(५।१)में श्रेष्ठतर उद्घोषित करते हैं—

संन्यासः कर्मयोगश्च निश्चयेऽसकपाद्भौ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥

कर्म-संन्यास एवं निष्काम-कर्मयोगकी एकता

भगवान् श्रीकृष्ण साध्यमार्ग एवं निष्काम कर्ममार्ग दोनोंको अप्रत्यक्ष मानते हैं—

१-कर्मधादिकोंका कहना है कि यज्ञाधिक्य यथाकारक नहीं होते, यथायथे प्रयत्न यह लोक कम-यत्नवाला है—

यथायथा कर्मयोगोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मवचनः ।

- (१) 'साख्ययोगौ पृथग्याला प्रयवृत्ति न पण्डिता ।'
(२) 'य सन्यासमिति प्राहुर्योगं त विद्धि पाण्डव ।'

दोनों भागोंका फलागम अभिन्न है

- (१) 'एकमप्यास्थितः सम्प्रगुभयोर्विन्दते फलम् ।'
(२) 'यस्ताख्यौ प्राप्यते म्यानं तद्योगैरपि गम्यते ।'

क्योंकि सांख्यमार्ग एव कर्मयोग सूक्ष्मदृष्ट्या एक ही है—

'एक साख्य च योग च यः पश्यति ख पश्यति ॥'^३

निष्काम कर्मयोगके बिना सन्यासयोग दुष्प्राप्य है—

'सन्यासस्तु महाशब्दो दुःखमाप्नुमयोगतः ।'

साख्ययोग-तत्त्ववित् (सांख्ययोगी) देखता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, आस लेता हुआ, बोझा हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखोंको खोलता एव मीचता हुआ भी ऐसा समझता है कि इन्द्रियों अपने-अपने अवों (धियों) में व्यवहार कर रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ—

'नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मयेत तत्त्ववित् ।'

'पश्यन्पृथ्व्यं स्पृशन्निजघ्नन्तदनन्गच्छन्त्यपञ्चयसन् ॥'

'प्रलपन्विचञ्चन् गृह्णन्मुमिपन्निमिप नपि ।'

'इन्द्रियाणीन्द्रियाण्येषु धर्मेन्त इति धारयन् ॥'

निष्काम-कर्मयोग—समस्त कर्मोंकी परमामाको समर्पित करके आसक्तिशून्य होकर करना या फल काङ्क्षासे रहित रहकर वर्तव्यकर्म करना ही निष्काम कर्मयोग है—

'ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः ।'

'कर्मण्येधाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ॥'

'अनर्ग' कर्मयोग नहीं है—कर्म ज्यायो ह्यकर्मण ।

(गीता ३।८) न निरग्निरनं चाक्रिय । (गीता ६।१)

मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।'

प्रत्युत आसक्तिशून्य होकर एव सिद्धि-असिद्धिमें समत्वबुद्धि रखकर किया जानेवाला कर्म ही निष्काम कर्म है । फलके प्रति समत्वभावकी यह दृष्टि ही 'योग' अर्थात् कर्मयोग है—

योगस्यः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनजय ।
सिन्धुसिन्धयो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते ॥'

कर्मफल—सिद्धि-असिद्धिमें समता ही योग है—

'समत्व योग उच्यते'। यह कौशल अन्य कुछ नहीं, प्रत्युत आसक्तिपूर्ण समभासे कर्मसम्पादनकी कला है । ससारासक्तिके कारण ही कर्मासक्ति होती है, अतः दुःखरूप ससारके साथ संयोग या आसक्तिकी अभान ही कर्मयोग है—

'त विद्याद् दुःखसंयोगवियोग योगसहितम् ।'

'कर्मकौशल'में कर्त्ताकी फलमें आसक्ति न होकर

अपने कर्मोंका परमानामें समर्पण होता है—

मयि सर्वोपि कर्माणि सन्त्यस्याप्यात्म चेतसा ।

'ब्रह्मसर्पणं ब्रह्म हविर्विब्रह्मानीं ब्रह्मणा हुतम् ॥

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।'

सन्यासी एव योगी प्राय अभिन्न हैं । दोनोंमें कोई

भेद नहीं है—

अनाधित कर्मफल कार्य कर्म करोति य ।

स सन्यासी च योगी च न निरग्निरनं चाक्रिय ॥

इस योग-विज्ञानमें सुख-दुःख, लाभ-हानि एव जय-पराजय सभीमें समत्वबुद्धि रखकर कर्म करना पड़ता है । इसी निष्काम कर्मयोगसे स्थितप्रज्ञता, स्थिर प्रज्ञताकी अवस्था, प्रतिष्ठाप्रज्ञा एव 'पद्मपद्ममियाम्भसा' वाले अनासक्ति-योगकी प्राप्ति होती है । कर्मशून्यता सम्भव ही नहीं है—'न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्' (गीता ३।५)। कर्मका आरम्भ न तो नैष्कर्म्य है और न निष्काम-कर्मयोग ही है और न

१—गीता ५।४, ६।२ २—गीता ५।४, ६।५ ३—गीता ५।५, ४—गीता ५।६

५—गीता ५।८, ९, ६—गीता ५।१०, ७—गीता २।४७, ८—गीता २।४८ ९—गीता ६।२३ १०—गीता ३।३०,

११—गीता ४।२४।

योगप्रतिष्ठा साधनी ही है (३ । २) । कर्मोद्घोषित
अपमन करके मनसे इन्द्रियोपको त्याग करना भी
कर्मयोग नहीं है । मनसे इन्द्रियोंको वशमें करके
अनासक्तिपूर्वक कर्मोद्घोषित कर्मोंका आचरण करना
ही कर्मयोग है । कर्म न करनेको अपेक्षा कर्म करना
श्रेष्ठतर है । कर्मबन्धक अवश्य है, किन्तु यदि यह
परमात्मबुद्धिके अतिरिक्त शरीरबुद्धिसे न किया जाय
तो यही कर्म मोक्षका साधन भी है—

‘अथाचार्यः कर्मणोऽप्यत्र लोकोऽप्य कर्मवन्दनः’

अनासक्तिपूर्वक किया हुआ कर्म कर्म न करनेसे
शुभ्य ही है, क्योंकि जिस प्रकार कर्माभावासे भोग या
पथन नहीं होता, उसी प्रकार निष्काम-कर्ममें भी पण्य
गहरी होता । निष्काम-कर्म शरीर-कर्म मात्र होता है,
अतः ऐसे कर्मोंके करनेसे प्राणी कर्मफलसे ब्रि नही
होता—जैसे स्वाभाविक क्रियाओंसे नहीं होता ।
भगवान् श्रीकृष्णने गीता-(३ । ३०)में अर्जुनको
निम्न आदेश देकर समर्पण कर्मयोगका पूर्णस्वरूप निरूपित
कर दिया है—

मरि सदाणि कर्माणि अभ्यस्याप्यारमभेतथा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युष्यस्व विगतस्परः ॥

गोरक्षनाथ और निष्काम-कर्मयोग—

भगवान् गोरक्षनाथजी कर्ममार्गका खण्डन करते हुए
भी धर्मयोगके समर्पण हैं, इसीष्टिये वे कहते हैं—

हमबि बेडिका रहिबा रग । काम बाध न करिबा रग ।

हंसिबा बेडिका गाह्वा गीत । दिव करि रावि आपना चीत ॥

हंसिबा बेडिका धारिबा ध्याम ।

अहमिसि कथिबा मग । शिवाय ॥

तो बेटे करे मन जन ।

निहचर रादा नाथ के मन ॥ ५ ॥

अहमिसि मन के मनमा रहे, मनको छोड़ि भगवत्की कहै ।

छाये भवता रहे निरास । करे मग्य है वाका दास ॥

भर मनु के से टयमठ रहे । तो तोनि लोक की दाता कहै ॥

अन्यवि रहिबा भेदर कहिबा । शोभा । शोभा रायो ।

भर मन मोरस कठि ठे बरिबा । अन्तरि मन है रग ॥

गोरक्षनाथजीकी इष्टि निष्कामताकी ओर हमेशा नहीं
है, जितनी कि मनोगमनीकी ओर है । हमका योग
निष्काम-कर्मयोगको प्रथम सोपान माना है और
उपगमनीयोगको अन्तिम । मनकी शोभा दोनों योगों
(भगवान् श्रीकृष्ण एवं भगवान् गोरक्षनाथ) बद करता
चाहते हैं, किन्तु दोनोंमेंसे एक मनके अस्तित्वके
उत्पन्नको रक्षयगत न रहकर माके बीच कल्पना
(फंसासक्ति—‘वासना’)को नष्ट कर देना चाहता है
और दूसरा मनके अस्तित्वका उत्पन्न कर देना चाहता है ।
एकमें भगवदर्पण-बुद्धि अपना निष्काम-कर्मकी इष्टि
दे तो दूसरेमें कामनासहित पूरे माके नि शेष स्वकी
इष्टि दे । आचार्यो दोनों स्याथ मानते हैं—

‘निराशीर्निर्ममो भूत्वा युष्यस्व विगतस्परः’

बेरागी होय करे भासना नाथ कहै तोनी । बाधा नाथ ।

कवीरदास भी ऐसा ही कुछ करते हैं—

‘नाताका हंस कर्क मन्दा कर्क नयन ।

✕ ✕ ✕

कविता नाथे कल्प रूप छै मनन की मग ।

जो मन की नासा करे भजन रूप वह दास ॥

भासना यारे का जया छुई न मनको नाथ ।

हमों तेनी के बैठ को बर ही कोल पचाय ॥

आशा, सुप्ता, कामना, लासक्ति, फलाकाङ्क्षा एक

ही भावकी विभिन्न आख्याएँ हैं । इन सबका मूल है

मन, अतः कवीर भी मनोमारणके पक्षपाती हैं—

मन को मारके एकिके से टूट टूट होइ नाथ ।

मन मनसा को मार करि नहा करिके पास ।

मन मनसा को मारि दे धात ही माहीं बेर । (—कवीर ।)

गोरक्षनाथजी भी इसीका समर्पण करते हैं—

‘मन मारै मन मरै मन मारै मन तिरै ।’

मारिबा रे मर मन होही । मारके मर मन मारी मास कोही ॥

मन मारिबा रे मरि रूप ध्याम दास,

मारिबे वच भू खूबजा से बरि कृषि बाही

प्रसुत 'निष्काम-कर्मयोग'में मनोपारणका लक्ष्य नहीं है, प्रसुत मनको भगवदर्थित करनेका लक्ष्य है—

‘आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।’
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येष यश्च मन्यते ॥
(गीता ९।२५-२६)

योगीश्वर श्रीकृष्णका मत है कि अन्त्यास एव वैराग्यद्वारा मनको बशीकृत करके निष्काम कर्म करते हुए निरौषध कर्मोंको भगवदर्थित कर देना चाहिये । वे गीता-(५।१०)में कहते हैं—

अज्ञानाधायि-कर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
छिद्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा ॥

इस भगवदर्थित कर्म विधानसे कर्मयोगी कर्मपद्धति से इसी प्रकार अस्पृष्ट रहता है, जैसे जलसे पद्मपत्र ।

‘कर्मण्येधाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ ही इस योगका मूलसूत्र है ।

गोखलाय मनकी सकल्प-शून्यताको मोक्षप्राप्तिका साधन मानते हैं, जब कि गीताकार मनके भगवदर्थित करपको । अहाँ मन निश्चल हो वहाँ मनोमनी होती है—

अमनस्कस्य सुतरां यतः सा चोन्मनी दद्या ॥
मनो वै निश्चलं यत्र तदुक्तं चोन्मनी दद्या ॥
(विष्णुपञ्चस्र शानकण्ड ३०।११९-२०)

श्रीकृष्णके कर्मयोगमें मनका निरोध उसका विनाश करनेके लिये नहीं, प्रसुत उसके प्रवाहको ईश्वरोन्मुख करनेके लिये तथा उसके सकल्पोंको भगवदर्थित करनेके लिये किया जाता है । इस प्रकार योगीश्वर श्रीकृष्णका—कर्मयोग और योगीश्वर गोखलायकी उमनी-दशा मूलतः मोक्ष-साधिका हो जाती है ।

सत ज्ञानेश्वर-प्रतिपादित—निष्काम-कर्मयोग

(छन्दः—अं० श्रीकृष्ण चतुर्नाम कावरे, एम० ए०, वी-यू० डी०, विनायक)

भारतके पूज्य आचार्यों, सत-महात्माओं, मनीषियोंने अपने-अपने अनुभूतिके आधारपर ‘निष्काम-कर्मयोग’के सन्दर्भमें विचार व्यक्त किये हैं । परन्तु सत ज्ञानेश्वर महाराजने ‘ज्ञानेश्वरी’के माध्यमसे निष्काम-कर्मयोगका जो विवेचन किया है, वह अपने-आपमें अनुदा है, स्वयंसिद्ध है । सामान्यतः लोग ऐसा समझते हैं कि किसी भी प्रकारके कर्मका त्याग करना निष्काम-कर्मयोग होता है । ऐसी विचारधाराएँ व्यक्त करनेवालोंके सम्मन सत ज्ञानेश्वर कहते हैं—

‘भूतिनेचा योड्ड । धेकनि काय करील यड्ड ।
केडवा ताडु यड्ड । सांडोळ तो ॥
तेथींचि यदित्व अंगी । आणि उये उद्यगणे आमी ।
तो दीपु प्रमेलामी । घेडु करील काई ॥
दिगु त्रासिला धाणी । लयी हैचे सुयधत्य आणी ।
प्रवण सांडनि पाणी । सेवी दाखेते ॥

तैसा शरीराचेनि आधासे । नांइतु लव जाये ।
लव कर्म त्यागाचे पिसे । वाइसे लरी ॥’
(ज्ञान० अ० १८।२११-२२२)

सत ज्ञानेश्वर कहते हैं—‘मिडीकल सिरिस्कार मटका कैसे कर सकता है ? वह स्तनका त्याग किस प्रकार कर सकेगा ? अग्निमें आग स्थूल विद्यमान है तो वह वण्णताका त्याग कैसे कर सकता है ? हींग अपनी उम गंध छोड़कर फूलों-जैसी मधुर सुगंध कैसे प्राप्त कर सकता है ? क्या जल अपनी द्रवता त्याग सकता है ? जब यह सब असम्भव है तो कर्म न करना भी असम्भव है, क्योंकि शरीरका उपारान कारण कर्म ही है । कर्मके अभावमें हम जीवन ही नहीं रह सकते, क्योंकि—

जें भासोच्छयासलरी । दोत त्रिजेठियाही परी ।
नाहो न करणेसि परी । दोनो टागरी ॥
(ज्ञान० ॥ १८।२१५)

कर्म न करना नैष्कर्म्य नहीं है, कर्तृत्वमद और फलसादका परित्याग यह कर्म करना निष्कामकर्म कहलाता है। परंतु कुछ लोग कर्म न करते हुए योगी 'निष्कामकर्मयोगी' कहलानेकी लालसा रखते हैं, ईश्वर साक्षात्कारका अधिकार मानते हैं। ऐसे महानुभावोंके सामने ज्ञानेश्वर महाराज प्रश्न रखते हैं—

‘सागे पैसतीरा जावे । ऐते ध्यसन का जेय पावे ।
तेथ नावेते सजावे । घेह केयी ॥
ना तरी वृत्ति इच्छिजे । तरी कैसेनि पाकु न कीजे ।
की सिद्धुही न लेविजे । केयी सागे ॥’

(शाने० अ० १।४७४८)

नदीके उस पार जानेकी इच्छा है, कैसे जाय यह समस्या है, ऐसे समय नाव होनेपर भी उसका त्याग करना कैसे सम्भव है? उसी प्रकार भोजनसे प्राप्त होनेवाली सतुष्टिकी, तृप्तिकी अनिवार्य इच्छा है, परंतु पाक-सिद्धि करना नहीं चाहता अथवा खाना तैयार होनेपर भी उसे खाना नहीं चाहता—कर्म ही करना नहीं चाहता। ऐसे समय उस मनुष्यको क्या कहा जाय? अनप्य—

‘म्हणोनि जे जे उचितका आणि अवसरे करुनि प्राप्त । ते कर्म हेतु रहित । आचर तू ॥’

(शाने० अ० १।७८)

अतः जो-जो करणीय और प्रसङ्गानुसार प्राप्त हुआ विहित कर्म है वह फलशा छोड़कर करना ही श्रेयस्कर है। सतः ज्ञानेश्वर महाराजका आशय है कि कर्म वाञ्छक नहीं हैं। कर्ममें 'मीकी' मानना, कर्तृत्वमद व फलकी आशा (फलसाद) अर्थात् 'मैं' कर्मकर्ता हूँ ऐसी अहता और कर्मसे उत्पन्न होनेवाला फल मुझे ही प्राप्त हो, ऐसी फलसा ही बाधक है। इसीसे जीव बाधनमें पड़ता है। इसलिये—

‘यया कर्माते साद्विती परी । एकीचि अवधारी ।

जे करिता न जाइजे हारी । फलादोचिये ॥’

(शाने० अ० १८।२२७)

इस जगत्में विहितकर्मोंको छोड़नेका एकमात्र उपाय है कि विहित कर्म करनेपर भी फलशाके बाधनसे मुक्त रहो। फलशा छोड़कर जो कर्म करता है वस्तुतः वही निष्कामकर्मयोगी कहलाता है। और, वही कर्म 'निष्कामकर्म' कहलानेयोग्य होता है। अतः—

‘म्हणोनि प्रवृत्ति आणि निवृत्ती । ह्ये बोझी ने घे मती ।
अखड चित्तवृत्ती । आठवी माते ॥

आणि जे जे कर्म निपजे । ते थोडे धडुत न म्हणिजे ।
नियातचि अपिजे । माझा ठायी ॥

(शाने० अ० १२।१२२१२१)

‘निस्त्री भी कर्मकी प्रवृत्ति या निवृत्ति का बोझ अपनी बुद्धिपर न लेते हुए अपनी वित्तवृत्तिसे परमेश्वरका ही स्मरण करना चाहिये। और, जो-जो कर्म करेगा, उसे कम या अधिक न कहते हुए शान्तचित्तसे ईश्वरार्पण करना चाहिये। जो मनुष्य इस भावनासे कर्म करता है, उसे ही 'त्यागी' कहा जाता है।' सतः ज्ञानेश्वर कहते हैं—

‘कर्मफल ईश्वरी अपें । तत्प्रसादे थोडु उडीपे ॥

कर्मका फल ईश्वरार्पण हो जानेके कारण समापन उसके प्रसादसे आत्मज्ञान प्रगट होता है—

बेतोचि त्यागी जिजगती । जेणे फलदाणे निवृत्ती । ने ले कर्म ॥’ (शाने० अ० १८।११२)

जिससे कर्मके फलका त्याग करके उसे नैष्कर्म्य स्थितिकर पहुँचा दिया, वही इस श्रैलोक्यमें (सच्चा) 'त्यागी' है और इसी अनुसंधानसे शरीरका त्याग करनेके उपरान्त सायुज्य मुक्तिसे प्राप्त होना है। सतः ज्ञानेश्वर कहते हैं—

‘येसिया मद्भाचना । तनुत्यागी अर्जुना ॥

तू सायुज्य सदा । माझिया ऐसी ॥’

(शाने० अ० १२।१२२)

पूर्णराम श्रीरामकी निष्काम शास्त्र (श्रीरामेश्वर)की पुस्तक

रामचरितमानसमें निष्काम-कर्मयोग

(लेखक—भीमोकारजी त्रिपाठी, शास्त्री, एम्. ए., साहित्यरत्न)

लक्ष्मणजीके अनेक प्रश्नोंका सक्षिप्त और अन्तिम उत्तर देते हुए भगवान् श्रीराम कहते हैं—जो मन, वचन और कर्मसे निष्कामकर्मयोगी बनकर भेरा भजन करते हैं, उनके हृदय-मूलमें मैं सदा निवास करता हूँ—

वचन कर्म मन मोरि गति भजनु करई नि काम ।
तिन्ह के हृदय कमल भट्ट करई सदा बिभाम ॥

(मानस ३ । १६)

मानस एक समन्वय ग्रन्थ है । उसके रचनायज्ञमें वैष्णव तथा शैवोंमें कटुता थी । भक्त शिरोमणि तुलसीदासजीने भगवान् शंकरको भी भगवान् श्रीरामके समकक्ष ही आदर दिया । उन्होंने 'मानस'को उन्हींका प्रसाद माना—

समुद्रमात सुमतिहिमें हुलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी ॥

(मानस १ । ३९)

उन्हीं भगवान् शंकरकी अर्धाङ्गिनी भयानीने विद्वानी सुनिर्वो-(सप्त ऋषियों)को इस प्रकार उत्तर दिया—

हुनि बोली सुसुकाइ भवानी । उचित कहैहु सुनिवर विभानी ॥
हुन्दरे जान कामु अब जार । अब रुगि समु रह सविहारा ॥
हुन्दरे जान सदा सिव जोरी । भज अनवज्ज अकाम अमोरी ॥

(मानस १ । ८९ । १-३)

गोखामीजीने भगवान् शंकरको भवानीके शब्दोंमें निष्काम और अमोरी बताया है । पार्वतीके शब्दोंमें भगवान् शिव निष्काम-कर्मयोगी हैं तथा विद्वानन्द सुलभामसरूप हैं—

विद्वानन्द सुख धाम सिव किमत मोह मद्र काम ।

ऐसे निष्काम भगवान्की जो उपासना करता है, उसके लिये मानसके प्रतिपाद्य प्रभु श्रीरामका कथन है—

होइ मकाम जो छल तजि सेहहि । भगति मोरि सेहि सकर देखहि ॥

(मानस ६ । २)

निष्कामभावसे काट छोड़कर जो भगवान् शंकरकी सेवा करेंगे, उन्हें श्रीमहादेवजी भरी मक्ति देंगे, क्योंकि—

'शिवस्य हृदय विष्णुर्विष्णोश्च हृदय शिवः ।'

हमारी कामनाएँ चतुर्वर्गके रूपमें व्याप्तिलब्ध हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इन कामनाओंके त्यागनेपर भक्तिही प्राप्ति होती है, जिसे 'मानस'के सर्वाधिक प्रभावी पात्र भरतजीने तीर्थराज त्रिवेणीजीसे प्रयागमें स्वधर्म त्यागकर याचनाकी है—

अथ न धरम न काम रुषि गति न कहउँ निरपान ।

जनम जनम रति राम पर यह घरदान न जान ॥

(मानस २ । २०४)

रामपदमें रति ही मानसका मुख्य प्राप्य तत्व है ।

गीता (२ । ७१) कहती है—

'विहाय कामान् यः सर्वान् पुमौश्चरति निरूपहः ।'

आचार्यशंकर निरूपहकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—

शरीरधारणमात्रेऽपि निर्गता रूपहा यदयं च निरूपहः
(गीता-भाष्य)

अर्थात् शरीर-जीवनमात्रमें भी जिसकी लालसा नहीं है वह निरूपह कहा जाता है—

एषा ब्राह्मी स्थिति पार्य नैना पाप्य चिसुहति ।

(गीता २ । ७२)

यह सर्वोच्च स्थिति है स्थितप्रज्ञकी । यह एक ऐसी वृत्ति है, जिसके बाह्य-दर्शन नहीं हो सकते । यह पूर्ण विकसित योगीकी स्थिति है । इसमें वह अपने शरीरको चित्ति शक्तिके हाथोंमें सौंप देता है -(पाण्डुरङ्गशास्त्री) । तभी तो मानसकी सर्वाधिक वैचारिक निष्काम सम्पत्तिही कामना स्तप्रवर गोखामी तुलसीदासजीने सुन्दरकाण्डकी वन्दनाके श्लोकोंमें प्रदर्शित किया है—

नान्या रूपहा रघुपते हृदयेऽसदीये

सत्य यवामि च भवानखिलान्तरात्मा ।

भक्ति प्रयच्छ रघुपुण्य निर्भरा मे

कामादिदोषरहित पुरु मानस च ॥

अनेको हृदयसे निष्काम बनानेकी अभ्यर्थना व्यक्त की है । वे कहते हैं—'षट् षट्-व्यापी अतर्पणी भगवन् ।'

मैं साथ कहता हूँ, मेरे हृदयमें कोई इच्छा नहीं है।
हे रघुकुट्यायक ! मुझे पूर्ण भक्ति दीजिये, मेरे
चित्तको कामादि दोषोंसे रहित कीजिये।

‘भक्ति एक वृत्ति (कर्म) है। जो ‘भक्तसेवाय’
धातुसे धाव्य है। इसलिये यह कर्मयोगमें आ जाती
है। भक्ति जबतक अपरिष्कृत अवस्थामें होती है तबतक
कर्मनिष्ठानमें और परिष्कृत होनेपर ज्ञान निष्ठामें समाहित
हो जाती है।’ (गणपुत्र शास्त्री)। तथा च—

अगतिहि र्यानहि नहि कसु चेदा । समयहरहि भवसंभवसेदा ॥
(रा०च०मा० ७ । ११४)

भक्त भगवान्से विभक्त (अलग) नहीं होता, जैसा
कि ‘मानस’क विच्छेदन भक्त स्मृतिक्षण निष्काम होकर
प्रभुसे मांग की है—

अञ्जु जगदी सहित प्रभु चाप बाण पर राम ।
मम हिय गगन हनु हव बसहु सदा निष्काम ॥
(रा०च०मा० ३ । ११)

इस विच्छेदन भक्तने कहा कि मुझे तो ‘समुच्चि न
परह झट का सौचा’। फिर भी भगवान् श्रीरामसे निष्काम
हृदयस्थ होनेकी माँग की, जिससे वह भगवान्से विभक्त
(अलग) न हो सके। यही नहीं, भगवान् रामने
चित्रकूट निवासके पहले आदिकवि-(वाल्मीकि-)से निवास
के लिये प्रार्थन किया। इस प्रश्नका आचिराजने इस प्रकार
उत्तर दिया—

नादि न चादिह कबहुँ कहु, दुष्ट छन सहज सगहु ।
बसहु निरंतर वासु मन, सो राखर निज गेहु ॥
(रा०च०मा० २ । १३१)

‘भगवान् ! आप उसके हृदयमें निवास करें, जो निष्काम-
कर्मयोगी तथा आपके सहज स्नेही हों। भगवान् योगेश्वर
श्रीकृष्णने स्वयं अपने मुखपरसे विनि सुत किया है—

‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति।’
(गीता १८ । ६१)

इसे अन्यत्र भी देखें—

इहानशील नारायण सर्वप्रणितान् हरेषु
शुक्लान्तरात्मनो विद्यायाः प्रवर्णयति ॥ (रा०च०मा०)

‘अहम्भक्त कृष्णमहर्जुन च’ (श्वर १ । १ । १)
‘तिष्ठति स्थितिं लभते।’ (उमीता शांतिगान्ध) अर्थात्
सबका शासन-यत्नेश्वर हृदय-देशमें स्थित नारायण है और
जिसकी अन्तरात्मा शुद्ध हो उसका नाम अर्जुन है। वही
निष्काम-कर्मयोगी है। भक्ताराज विभीषणने भगवान् श्रीरामकी
शरणागति प्राप्त कर कितने मार्मिक वचन कहे हैं—

तब कवि कुसल न जीव कहूँ सपनेहुँ मन विद्यान ।
यब कवि भजत न राम कहूँ लोक धाम ठाँविकाम ॥
(रा०च०मा० ५ । ४९)

कामनाएँ शोकधाम हैं, धन जबतक जीव निष्काम-
भावसे रामको नहीं भजता, तबतक उसकी कुशल नहीं,
उसे स्वप्नमें भी विद्याम नहीं मित्रता। मानसके प्रधान
वक्ता काक्यमुमुक्षुजीने भी निष्कामभावके लिये सुतोष
तथा भगवन्नामको अनुरोध बताया है—

बिनु संतोष न काम बसाही । काम अकल सुख सपनेहुँ नाही ॥
तथा—

राम भजनविनु मिहहि कि कामाधक जिहीव तब कबहुँ कि कामा ॥
(७ । ८९ । १)

बिना सुतोषके कामनाओंका नाश नहीं होता, उनके
नाशके बिना स्वप्नमें भी सुखोपलब्धि नहीं होती। बिना
प्रकार स्वयंके बिना पादप-(वृक्ष)की उत्पत्ति असम्भव
है, उसी प्रकार रामभजनके बिना कामनाओंका मिटना
असम्भव है। यह एक प्रश्न है, जिसका सही उत्तर
गोदासीनीजीके नामसे प्रसिद्ध इस विमलविमल दोहेमें है—

जहाँ राम वहाँ काम नहीं जहाँ काम वहाँ राम ।
मुल्लो कबहुँ कि रहि सकत, रहि रहकी वृक्ष काम ॥

जहाँ राम होंगे, वहाँ कामनाएँ न होंगी। जहाँ
कामनाएँ होंगी, वहाँ राम न होंगे—टीक उमी प्रकारके,
जिस प्रकारसे सूर्य तथा राति एक स्थानपर नहीं रह
सकते। इस दृष्टिसे ध्यान भी निष्काम-धर्मयोगका ही
वस्तुनिष्ठ है।

सनातनधर्ममें कर्मयोग*

(लेखक—भीरामेश्वरजी त्रिवाचन, एम० ए०, बी० एल०, साहित्याचार्य, एडवोकेट)

कर्मयोग समझनेके पहले ज्ञाता और कर्ता, ज्ञान और कारण एवं ज्ञेय और कर्मको समझ लेना आवश्यक है। ज्ञाता वह है—जो जानना है, कर्ता—वह जो करनेवाला है। जीवार्मा और परमात्माके एकत्वका सम्यक् ज्ञान हो जानेपर, निम्न आत्मज्ञको ससारसे निरक्ति हो जाती है, वही वास्तविक ज्ञाता या ज्ञानी है। आत्मा इन्द्रियानीत है, न उसे बाणीसे कोई बड़ सकता है, न मनसे कोई मनन ही कर सकता है। शनि सत्य कहती है—

‘यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।

(वेद्विषय० २।४।९)

आत्मज्ञके सम्बन्धमें मनुष्यको ज्ञानेन्द्रियों बाणी अर्थात्—कर्मेन्द्रियों भी ससे प्राप्त न करके छोट जाती है तथा जो ज्ञाता ज्ञानी आत्मज्ञ होकर भी अज्ञात रहित फलत्यागपूर्वक पापज्जीवन जनसिद्धान्तार्थ धर्मयुसार सत्कर्म करना जारी रखते हैं, उन्हें सात्विक कर्ता या कर्मयोगी कहते हैं।

मुक्तसङ्गोऽनहवादी धृत्युरसाहसमचिनः।

सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते॥

(गीता १८।२९)

आसक्ति और अहंकारसे रहित होकर धैर्य और वृत्त्यक्ष द्वाय कार्यके सफल या विफल होनेपर हर्ष शोकदि विकारोंसे मुक्त, समभाववाला सात्विक कर्ता ही ‘कर्मयोगी’ कहा जाता है। ज्ञानकी व्युत्पत्ति है—
‘दायते दीपद्वार्यः—आत्मा येन, तज्ज्ञानम्’ जिससे ज्ञेय आत्माका विवेक हो जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं। भगवद्गीताका ‘सात्विक ज्ञान’ भी यही है—

सर्वभूतेषु येनैक भावमव्ययमीशते।

पवित्रं विभक्त्यै तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्॥

(गीता १८।१०)

‘जिम ज्ञानसे पृथक्-पृथक् दृश्यमान सब भूतोंमें एक अविनाशी आत्मभावको अविवेक अर्थात् समभावसे मिल देखा जाता है, उस ज्ञानको सात्विक ज्ञान समझें।’

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कायाचार्ये भयाभये।

यद्यथां च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथ सात्त्विकी॥

(गीता १८।३०)

‘प्रवृत्तिमार्ग—कर्मयोग, निवृत्तिमार्ग—ज्ञानयोग, काय-कर्मव्यकर्म, अकर्म—अकर्तव्यकर्म, भय और अभय, यथा तथा मात्स्यको जो बुद्धि समझती है, वह सात्विक बुद्धि है। गीता १३।१२के अनुसार आत्मा सद्-असत्से परे है, इसे जानकर मनुष्य मोक्षको प्राप्त करता है—
‘यश्चात्माश्चूतमश्नुते’ सात्विक कर्मकी व्यवहारे प्रगवान् श्रीकृष्ण (गीता १८।२३में) कहते हैं—

नियतं बहुरहितमगम्यतेऽपतः कृतम्।

अफलप्रेप्सुना कर्म यच्छास्त्रास्तिगृह्यते॥

जो कर्म शास्त्रोंमें नियत किया हुआ है तथा जो कर्तव्यविधानसे रहित फलको न चाहना गम्यते निरहित सात्विक कर्ता द्वारा किया जाता है, उस कर्मको सात्विक कर्म कहते हैं। इसी कर्मका करनेके लिये गीताका उपदेश है—

योगस्य श्रुतं कर्माणि सदा त्यक्त्वा धनजय।

सिद्धयसिद्धयो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते॥

(गीता २।४८)

आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और वसिद्धिमें समभाव होकर योगमें स्थित हो निरहित कर्मोंको करो। योगका अर्थ है—समत्व अर्थात् सफल या विफल व्यवहारोंमें समभावसे रहना। इसी अर्थको पागे २।५९में गीताकारने और स्पष्ट किया है—
‘योगः कर्मसु कौशलम्’ अर्थात् समत्वपूर्ण योग ही कार्य करनेमें कृशन्ता ग यदुपार्थ है।

* जोर विद्यापिंडर कहते हैं गीताधर्मगतीने अनवरत श्रीकृष्ण का नाम लेना आवश्यक है।

गीताराम कर्मयोग ही शुद्ध वैदिक निगमागम
पुराणादि शास्त्र-प्रति-पादित अनादिकालसे प्रचलित
भाग्यत धर्म है—सनातन शास्त्रत प्रवृत्तिमार्ग है।

इस योक्ता तत्त्वज्ञान सर्वप्रथम विवक्षान् लोकनाथ
सूर्यदेवको हुआ। यही आदिदेव मनुके जनक हैं—
आदमके रूप हैं। ये ही मनु आदम हैं—जिन्होंने
मानवको, आदमीको उत्पन्न किया और उन्हें विवेक—
व्यभिक्ति दी—उन्हें ज्ञान विज्ञानसे परिपूर्ण कर सर्वश्रेष्ठ
प्राणी बनाया। यमुदेंद्र अप्याय चालीस, मन्त्र दो के
अनुसार—“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छ्रान् समा”
इस अक्षर ससारमें यावज्जीवन नियतकर्मोंको करते हुए
ही सौ वर्गोंतक जीनेकी इच्छा करनी चाहिये। शास्त्रोंमें
नियत कर्म दो प्रकारके हैं—सामान्य और विशेष।

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो वृशक धर्मलक्षणम्॥
(मनु० १२।१२)

ये सत्कर्म ही दश धर्मके नामसे लक्षित हुए हैं।
मनुने विशेष कर्म वर्णोंके आधारपर निर्दिष्ट किया है।
भजन—भगवान्को मानना और पूजना, अध्ययन—शास्त्र
पढ़ना और दान देना—ये तीन कर्म द्विजमात्र—ब्राह्मण,
क्षत्रिय (शासक) और वैश्य—कृषक, व्यापारी या
उद्योगी—मीनोंके लिये नियत कर्म एक समान हैं।
इसके अनिश्चित तीनोंके जीवित्रोपार्जनके तीन विशेष
कर्म हैं—ब्राह्मण अपनी जीविका अध्यापन, प्रवचन,
भजन और कभी दान लेकर भी करायें। क्षत्रिय—
शासक वर्गोंके लिये प्रजारम्भण और शासनका कार्य
निहित है। वैश्यकी जीविकाके लिये खेती, उद्योग,
व्यापार, व्याज और पशुपालनके काम लियाये हैं और
शूद्रकी जीविकाके लिये सेवाका विधान किया गया
है। यस्तुन भगवान्ने गुण-कर्म-विभागपूर्वक वर्गोंकी

व्यवस्था सृष्टिके आरम्भमें तब की है, उन्होंने तब
ही इस-व्यवस्थाके सदर्थमें कहा है—

‘चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश्च।’

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्गोंकी
व्यवस्था गुण और कर्मोंके भेदसे मेरे की है।
इन वर्गोंके कर्म गीता (१८) ४१-४४में
निर्दिष्ट हैं।

अन्त करणका निग्रह, इन्द्रियोंका दमन, तत्प्रा-
धन्य कष्टसहन, पवित्रता, क्षमाशीलता, सरलता,
ज्ञान अर्थात् वेद शास्त्रोंका ज्ञान और निज्ज्ञान—ईश्वर
विषयक ज्ञान तथा आस्तिक बुद्धिका होना—ये ब्राह्मणक
स्वाभाविक कर्म हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और
शूद्रोंके भी पृथक्-पृथक् स्वाभाविक धर्म-कर्म बताये गये हैं।
तत्पर्य यह है कि भारतीय व्यवस्थामें वर्णोंकी ही
प्रधानता है। निश्चय में चार ही वर्ण हैं, इन चारों वर्णोंके
अतिरिक्त अन्य कोई वर्ण नहीं है—

ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य च यो वर्णा विजातया।
चतुर्थं यक्कातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः॥

(मनु० १०।१४)

इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रोंमें भी चारों वर्णोंकी ही
कर्म पृथक्-पृथक् नियत किये गये हैं, अन्योके नहीं।
अतः भगवान्मात्रसे चातुर्वर्ण्यमें ही समाविष्ट होना है।
गीतामें कर्मयोगकी व्याख्या करते हुए भगवान्ने यही
कहा है कि ज्ञानी हो या अज्ञानी, पण्डित हो या मूर्ख,
ब्राह्मण हो या शूद्र—सभी मानवमात्रको जीवनमर निरन्तर
होकर और रागद्वेषसे रहित होकर शास्त्र निम्न कर्मोंका
परित्याग करते हुए रहनेसे ही उसके जीवनका लक्ष्य
पूर्ण होता है। यही सनातन धर्मका ‘कर्मयोग’ है।

जैनसाधना-पद्धतिमें निष्काम-कर्मयोग

(१)

(लेखक—प० श्रीचन्द्रनलालजी जैन, शास्त्री, साहित्यरत्न)

यह ससार जड़ एवं चेतन दो पदार्थोंद्वारा बना है। ज्ञान, जिसे आत्मा भी कहते हैं, ज्ञान एवं चेतन तत्त्व है। अजीन (जड़) तत्त्वोंमें 'पुद्गल' एक-मात्र तत्त्व है। निम्नायी देनेवाले सभी पदार्थ 'पुद्गल' कह जाते हैं। इही पुद्गलोंमें कुछ पुद्गल ऐसे होते हैं, जिन्हें 'कार्मण पुद्गल' कहते हैं। यह जीव योग शक्तिके द्वारा उन कार्मण पुद्गलोंको आकर्षित करता है। य कार्मण-पुद्गल इस लोकमें सर्वत्र भरे हुए हैं। सामरिक प्राणिद्वारा किये गये प्रात्येक मानसिक, वायिक वायिक क्रिया-कलापोंकी प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रियाके परिणामस्वरूप वे पुद्गल-कार्मण इस माक साथ मिट जाते हैं और शुद्ध आत्मानो निवृत्त होते हैं। इस प्रकार राग-द्वेष, क्रोध, मान, माया, म आदि परिणामोंके कारण अशुभ (दुःखदायी) मोक्ष बाध होता है एवं ईश्वर-भक्ति, पूजा पाठ, पुनः, दान, फोपकार आदि सत्कृत्योंके करनेसे शुभ (सुखदायी) कर्मात्ता बाध होता है। इसी बातको आचार्य आनन्दामिने अपने मोक्षशास्त्रमें इस प्रकार कहा है—

'वायवाञ्जनस्त्वं योगः, स आश्रयः, शुभ पुण्यस्याशुभ पापस्य'। (तत्त्वार्थसूत्र ६।१—३)

'मन, वचन एवं शरीरकी क्रियाको योग कहते हैं, ईही कर्मके आनेका कारण आश्रय कहा जाता है। शुभ श्रमसे शुभ कर्म एवं अशुभ कार्योंसे अशुभ कर्म आते हैं। इस प्रकार—जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा' या कम प्रधान किन्तु करी रास्ता। जो जस करहि सो तस फल चाखा के अनुसार यह प्राणी जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। इसमें कोई शिष्यायन सम्भव नहीं।'

कर्मोंके भेद

प्राणियोंकी मानसिक, वायिक तथा वायिक क्रियाएँ

नि० क० अ० २०—

अनेक प्रकारकी होती है, उसी प्रकार कर्म भी अनेक प्रकारके होते हैं। परंतु मोटे तौरपर कर्मोंके स्वभावरूपके अनुसार उन्हें आठ भागोंमें विभक्त किया गया है—
१—ज्ञानावरण, २—दर्शनावरण, ३—वेदनीय, ४—मोहनीय, ५—आयु, ६—नाम, ७—गोत्र, और ८—अन्तराय।

जैनमतके अनुसार जो कर्म जीवके ज्ञान-गुणको प्रकट नहीं होने देते, उन्हें 'ज्ञानावरण कर्म' कहते हैं। जीवके दर्शन गुणका निरोध करनेवाले कर्मको 'दर्शनावरण' कहते हैं। जीवको सुख तथा दुःखका अनुभव करानेवाले कर्मको 'वेदनीय कर्म' कहते हैं। जीवको मोहितकर अपन स्वभावरूप अष्ट करनेवाला कर्म 'मोहनीय' है। जीवको नाशपूर्ण, निर्यक, मनुष्य तथा देवके शरीरमें रोका रखनेवाला 'आयु-कर्म' है। जीवके शरीर और उसके अङ्गोपाङ्ग बनानेवाला 'नाम-कर्म' कहलाता है। जिस कर्मके उदयसे जीवको उच्च कुछ तथा नीच कुछ प्राप्त होता है, उसे 'गोत्र-कर्म' कहते हैं। किसी भी कार्यमें विग बालनेवाले कर्मको 'अन्तराय' कर्म कहते हैं।

कर्मोंका स्थ

कर्मफलके विषयमें इतना ध्येय है कि किये हुए कर्मका फल तो अवश्य भोगना पड़ता है। परंतु प्राणी अपने पुण्यार्थ के द्वारा अशुभ कर्मोंको शुभमें परिवर्तित कर सनता है। वह कर्मोंकी शक्ति तथा वेग न्यूनाधिक कर सनता है। जिस प्रकार किसी व्यक्तिने भगवान् नारा चढ़ गया हो तो उसको खड़ा कियासे उसका नशा उतर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य सद्विचार, शुभाचरण, तपोपवास एवं तपस्याके द्वारा अपने अशुभकृत्यायी कर्मोंको शुभफलदायी बना सकता है। इतना ही नहीं, कर्मोंको नष्ट भी किया जा सकता है। यों तो हरसमय कर्म अपना फल दकर अलग होते रहते हैं, परंतु साथ-ही-साथ नये कर्म भी बढ़ते रहते हैं।

पर जन ज्ञानी आत्मा अपनी दृष्टि को बाह्य पदार्थों से हटाकर अन्तरङ्गही और ले जाता है, तब उसके द्वारा कर्मों का होना रुक जाता है और बन्धनप्रद कर्मों की सत्त्वा घटती जाती है। अमृतचन्द्राचार्य ने कहा है कि रागद्वेष कर्मों से ही बन्धन होते हैं, तब-दृष्टि से नहीं—

येनाशेन सुदृष्टिस्तेनाशेनास्य बन्धन नास्ति ।

येनाशेन तु रागास्तेनाशेनास्य बन्धन भवति ॥

इस प्रकार जब आत्मा की दृष्टि बाहरी क्रिया-कलापों से हटकर अन्तर्मुखी हो जाती है, तब राग द्वेष, मोह-मोह, लोभ, ममता आदि दुर्भाव स्वयं दूर हो जाते हैं और पुराने कर्मों की निर्जरा होने लगती है तथा ज्यों-ज्यों आत्मा के सम्पर्क से कर्म क्षीण होते जाते हैं, त्यों-त्यों आत्मा के स्वर्गुण विरुद्ध होते जाते हैं और एक समय

ऐसा आता है कि वह आत्मा जन्म-मरण आदि से जाता है और विकाररहित आत्मा का शुद्ध परमानन्द प्रगट हो जाता है। ऐसा कर्मरहित आत्मा ही प्रज्ञा कहा जाता है।

इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से यह कर्म सिद्धा ब्रह्मा सिद्धान्त है कि जो प्रत्येक प्राणी को दुष्कर्मों में प्र करने से रोकता है और सदाचार, पोषण, शान्ति सह-अस्तित्व की ओर प्रेरित करता है। यह 'जियो जीने' का उत्तम मार्ग दिखाता है। सारी कर्मबन्धन के कारण परतन्त्र (पराधीन) हो जाता है। ससार में भटकता रहता है, परंतु सदाचार धर्मात् तपस्या आदिके द्वारा कर्मों के चंगुल से मुक्त हो जाता है। यही जैन-साधना पद्धति में कर्मयोग का सत्य सिद्धान्त है।

(२)

(लेखक—मुनि श्रीगुमेरमलजी)

प्रायः सभी अन्य आगमों के समान जैन आगमों में भी निष्कर्मकर्मपर बल दिया गया है। भारतीय धर्मदर्शन आगमद्वारा अज्ञान का परिणाम मानता है। ज्ञानी का अर्थ ही है—आकाङ्क्षारहित। अध्यात्मजगत् में क्रिया का स्थान है, ज्ञान का भी स्थान है, किंतु अभिलाषा का स्थान नहीं है। अभिलाषा रखनेवाला व्यक्ति भले साधक बन गया हो, घर-बार छोड़कर अरण्यवासी भी हो गया हो, पर अध्यात्मजगत् में यह प्रवेश नहीं पा सकता। अभिलाषा-युक्त धार्मिक क्रिया करने से विशेष आत्मिक उज्ज्वलता नहीं होती। यह काज पुण्य के बंधनों में ही उलझता जाता है। ('पुण्य-बन्धन' भी 'अन्धन' है।)

काज बनाने वाले दीपक से आठ अङ्गुल ऊपर माटी आदि का ढक्कन रखते हैं। ढक्कन पर गीचा कपड़ा रख देते हैं, गीचे कपड़े से ढक्कन में सीझ आ जाती है। सीझ के कारण उसे काज उख निकलने लगता है।

लेखकों है, किंतु ऊपर सीझवाला ढक्कन होने से काज ज्यादा पैदा होने लग जाता है। प्रकाश देनेवाली दी। ज्यादा काज उख देने लग जाती है। यही प्रक्रिया अभिलाषा युक्त धर्मक्रिया करने में होती है। आत्मोच्छल करने वाली धर्म की साधना पर अगर आकाङ्क्षा का सीझ का ढक्कन लग गया तो पुण्य का काज ही अधिक पैदा होगा, आत्मोच्छलता की बात गौण हो जाएगी।

जैन-साधना-पद्धति में भौतिक अभिलाषा युक्त जन्म-मरण आदि क्रियाओं को अकाम निर्वाका साधन माना है। अकाम निर्वाका अर्थ है—आत्मगुणिक अनिष्ट क्रिया भी भौतिक अभिलाषापूर्विक क्रिया की जानकारी नहीं क्रिया। उससे यत्किंचित् उज्ज्वलता आमतः होकर है। इसलिये उसे अकाम निर्वाक कहते हैं। जैन-साधना-पद्धति में इसका निषेध किया गया है। 'इश्वरशक्ति' जैन-सूत्र में कहा है कि इस लोक की भौतिक अभिलाषा के निषेध

तप नहीं करना चाहिये, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिये तप नहीं करना चाहिये, मात्र आत्मोज्ज्वलता के उद्देश्य ही तप करना चाहिये। तपस्या की मौन आचार (धर्म की उपासना) भी मात्र आत्मोज्ज्वलता की प्राप्ति ही करने का विधान है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से आचार-पालन करने का भी निषेध है। साधक के साथ वासना का मेल ही नहीं बैठता, अभिलाषा ही वासना है। इसे रखकर साधना करना स्वयं बचन है। जैन दर्शन में तो पुण्य की वाञ्छा करना भी निषिद्ध है। पुण्य स्वयं भौतिक है, उससे मिलने वाली फलियाँ भी सब भौतिक हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा—'जिसने पुण्य की वाञ्छा (अभिलाषा) की, उसने भगवद्गोपी की अभिलाषा कर ली' कामभोगों की अभिलाषा ही पाप है, हेय है, आत्मोज्ज्वलता में बाधक है।

जैन शास्त्रों में यह भी बतलाया गया है कि कर्म—पुरुषार्थ करते समय कोई फलाशंसा नहीं रहनी चाहिये, और, पुरुषार्थ करने के बाद भी उस पुरुषार्थ के फल-स्वरूप किसी प्रकार की आकाङ्क्षा नहीं रहनी चाहिये। पुरुषार्थ करने के बाद उसके फलस्वरूप किसी पद, धन, कषण, भोग-सामग्री की अभिलाषा करने को 'नियाणा' कहते हैं। नियाणा करने वाले को 'निराधक' माना गया है। जिस वस्तु का नियाणा करे वह वस्तु जिस किसी मनुष्य में मिले उस मनुष्य में भी उसे मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तक नियाणे का अंश रहेगा, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। यह फलाशंसा ही मोक्ष प्राप्ति में बाधक है।

मगधान् महावीर एक बार राजगृह पवारे। राजा श्रृंगिक और मगधानी चेटगा देवी उनके दर्शनार्थ आयी। उन दोनों के रूप में देवकी अनेक साधु-साध्वियों ने अपने जन्म में ऐसे पति तथा पत्नी मिलने का नियाणा (कामना) कर लिया। मगधान् महावीर ने अपने प्रवचन में नियाणे का दुष्परिणाम बतलाया—भौतिक फलाशंसा

सत्तार-परिभ्रमण का कारण समझाया। भगवान् के प्रवचन से प्रभावित होकर सभी श्रमणों ने पूर्वकृत नियाणा को समाप्त किया, भगवान् के पास में आलोचना की। प्रायश्चित्त किया।

‘भगवन्-सूत्र’ में एक प्रसङ्ग आता है—‘तामली तापसने साठ हजार वर्ष बने (दो दिन का उपवास) की पारणा की, पारणे में केवल मुट्ठी भर चावल, उन्हें भी इक्कीस बार घोबर काम में लेना पड़ा। उन्होंने घोर तप किया था। जब शरीर विलकुल कृश हो गया, चमड़ी हड्डियों से चिपक गयी, चलते समय पैरों के जोड़ काढ़ काढ़ करने लगे, तब आपने पाव जीवन का अनशन कर दिया। उस समय पानालोक निवासी देव अपनी राजधानी बलिचचारामें इन्द्र के चले जाने से (वहाँ से दूसरे स्थान पर जन्म लेने से) बैचैन हो उठे, कोई नया इन्द्र बन सके, ऐसे किसी तपस्वी साधु सत्यासी की वे खोज में निकले। मनुष्यलोक में घूमते घूमते वे तामली तापसने पास पहुँचे। उनके तीव्र तपोबल को देखकर वे प्रसन्न हो गये, क्योंकि अपने यहाँ इन्द्र बन सके, इससे भी अधिक पुण्य उपार्जित किये हुए उन महापुरुष को देखा।’

देवताओं ने वियपपूर्वक अपनी राजधानी बलिचचारामें इन्द्र बनने का नियाणा करने की प्रार्थना की, पूरी बलिचचार राजधानी का दृश्य उनके सामने उपस्थित किया। जैन शास्त्रों में चौसठ इन्द्र माने गये हैं। उनमें बलिचचार राजधानी का इन्द्र एक होता है। वह भवनपति देवों का इन्द्र होता है। भवनपति देव ही वहाँ प्रार्थना करने पहुँचे थे। बहुत अनुनय-विनय किया, बहुत आकर्षक वातावरण बनाया, किंतु तामली तापस स्वयं निष्काम-कर्मी थे। उस तपस्या बिना किसी कामना के कर चुके थे, उन्होंने देवों की प्रार्थना अस्वीकार कर दी। इन्द्रत्व की कामना भी उनके मन में नहीं थी। देवता

१—‘पुण्यतया वांछा कियी, तिण वांछा काम ने भोग’

हुए, तपस्वीके प्रति कुछ रुठ भी हुए। वे असतुष्ट देवगण तपस्वीको खरी-खोटी सुनाकर चले गये, किंतु तामली तापसने धर्म नहीं खोया और न देवत्व तथा इन्द्रत्वकी अभिलाषाकी। इसी निष्काम-साधनासे वे एक मनुष्यजन्मका बाद मोक्षके अधिकारी बन गये।

इस प्रकार जैन आगमोंने निष्काम-धर्मको ही मन्तव्य दिया है। निष्काम-साधनाको ही मोक्षका साधन कहा है। भव-सन्ततिको समाप्त करनेके लिये कामनाका बन्ध तोड़ना जरूरी है। इसे तोड़कर ही परम धेनु पर पान जा सकता है। यह निष्कामतामूलक धर्मयोग है।

निष्काम-कर्म ही क्यों ?

(लेखक—भीदीनानाथजी सिद्धान्तान्धार)

गीताके सिद्धान्त उपनिषदोंपर आधारित हैं। इसीलिय गीतामृतकी उपनिषद्रूपी गायना दूध कहा गया है—

सर्वापनिषदो गायो

दुग्ध गीतामृतं महत् ॥

इसीलिये इसको प्रायेण अध्यायके अन्तमें 'इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारोपनिषत्सु' आदि कहा गया है। गीताक 'निष्काम-धर्म'के सिद्धान्तका मुख्य सूत्र ईशोपनिषद्क इस दूसरे मन्त्रमें स्पष्ट दिखायी देता है—

कुरुर्ननेष्ट कमाणि जिजीविषेच्छत्र ममा ।

एव त्वयि नाययेतोऽस्ति न कर्म निष्यते नरे ॥

'कर्म करता हुआ ही इस ससारमें सां कर्तक जीनेकी इच्छा करे। मनुष्य पलमें न्ति न हो तो वंश भी न हो। इसके अनिश्चित तरे लिये कोई मार्ग नहीं है।'

तीन प्रकारके मार्ग

गीतामें निष्काममार्गकी पुष्टि वद युक्तियों और नामोंसे समस्त शब्दोंमें की गयी है। निष्कामधर्मको ही 'धर्मयोगी', 'योगी', 'स्वितप्रज्ञ', 'सम', 'समदर्शी', 'आनो-पमदर्शी' इत्यादि विशेषणोंसे कहा गया है। गीताके इस सिद्धान्तकी पुष्टि महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथोंमें भी मिलती है। श्रीआनन्दगिरि कठोपनिषद् (१। २। १९) में शास्त्रमाध्यवी टीकामें निम्नमन्त्रको उद्धृत किया है—

प्रियेष्टी सर्वदा मुक्तं कुर्यान्नो नाम्ति क्लृप्ता ।

अन्नेपवाद्माश्रित्य धीरुष्णजनकौ यथा ॥

'विनेत्रहील पुरुष सम प्रकारके धर्म करता हुआ श्रीकृष्ण और जनकके समान अवर्ता, अस्ति और सर्व मुक्त रहता है।' महाभारतके शान्तिपर्वमें जनानुसंग सगान आता है। इसमें राजा जनक सुश्रुतसे कहते हैं—

मोक्षे हि त्रिविधा निष्ठा ह्यन्यैर्मोक्षयित्तमै ।
ज्ञान लोकोत्तरं यथा स्वयत्यागश्च कर्मणाम् ।
प्राननिष्ठा यदन्त्येके मोक्षशास्त्रविदो जना ।
कर्मनिष्ठा नयैवान्ये यतयः सूक्ष्मदर्शिनः ।
प्रहायोभयमप्येव ज्ञान कर्म च केवलम् ।
तृतीयैव समाख्याता निष्ठा तेन महामता ॥
(३२०। ३८-४०)

'मोक्षकी विधा जाननेमें मोक्ष प्राप्ति लिये ही प्रकारकी निष्ठा जलते हैं। प्रथम ज्ञान प्राप्तकर धर्मोका त्याग कर देना, इसकी मोक्ष-शास्त्र 'ज्ञाननिष्ठा' कहते हैं। दूसरे मुख्यशी कर्मनिष्ठाको ही मार्ग मानते हैं, परंतु केवल ज्ञान और केवल कर्म—इन दो निष्ठाओंको छोड़कर एक तीसरी निष्ठा भी है। यह ही ज्ञानसे कर्ममें आसक्तिरा भयकर कर्म करनेकी निष्ठा मुझ इसे महात्मा पद्मशिखने वनगया है।' अष्टांग रामायण (२। ४। ४२) में भक्तान् ध्यानं श्रमस्यगीते कहते हैं—

प्रहादपतित कार्यं कुर्यान्नपि न निष्यते ।
याहो सर्वथा कर्तव्यमायत्नमपि रागव ।

पुत्रकुलोत्तम तद्वम्प ! कर्ममय इस ससारके प्रवाहमें पड़ा हुआ मनुष्य बाहरी सन प्रसारके वर्तयकर्म करके भी बसित रहता है, यदि उसमें अहङ्कार न हो ।' गीतामें ऐसे ही 'स्वभावनियत कर्म कुर्वन्नापोति किल्बिषम्' कहा है ।

ब्रह्ममत्ता और प्रकृति मत्ता

गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने 'निष्काम कर्म'के लिये जो युक्तियाँ दी हैं, वे बहुत सीधी, सरल और स्पष्ट हैं । उन्हें समझनेके लिये तर्कशास्त्रके गम्भीर सिद्धान्तोंकी आवश्यकता नहीं । गीता कहती है—इस महान् ब्रह्मण्डका एकमात्र आगार सत्ता है और वही परम सत्य है । ससार निरन्तर परिवर्तनशील एवं क्षणभङ्गुर है । यह देश, काल, पात्रके अनुसार विभिन्न व्यक्तियोंपर विभिन्न प्रभाव पैदा करता है । इसलिये यथार्थ सत्ता और अन्तिम सत्ता शरीरका नहीं, आत्माकी है, जब प्रकृतिनी नहीं, केवल ब्रह्मकी है ।

मनोनिग्रहके लिये निष्काम बुद्धि

गीताक शब्दोंमें ऐसे सामान्य व्यक्तियों शुद्धचित्तके साथ निष्कामबुद्धि—प्रेरक यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, सत्यज्ञ, पञ्चान्तविन्दन इत्यादि गृहस्थाश्रमके कर्म (अन्य सासारिक-व्यवहारोंको गौण समझते हुए करने चाहिये । इसी युक्ति शृङ्खलाको आगे ले जाते हुए) गीतामें भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि "यदि तুম यह कहते हो कि 'मेरा मन वशमें तो है और चित्तशुद्धि भी प्राप्त हो चुकी है और कर्म करनेसे उसके विगड़नेका डर भी नहीं है, तो अब व्यर्थ कर्म करके हम शरीरको कष्ट क्यों दें ? हम दूसरोंके लिये व्यर्थके झमेलोंमें क्यों पड़ें ?" तो तुम्हारी कर्म-त्यागकी यह भावना राजस है, क्योंकि कर्मक्लेशका यह भय क्षुद्र-बुद्धिसे किया गया है । इस प्रकारकी राजस-बुद्धिके व्यक्तियों कर्म-त्यागका फल नहीं मिलता । (गीता १८ । ७-८) किंतु निर्दिष्ट साधनोंसे गीतक क्रमशः साधकको उस केन्द्रबिन्दुपर लाकर

खड़ा कर देती है, जहाँ 'कर्मत्याग' की अपेक्षा कर्म फल-त्यागके श्रेयस्कर मार्गका अवलम्बन करके मोक्षको प्राप्त करनेका जोष हो जाता है ।"

साध्य, साधन-सिद्धि और साधक

परंतु फलत्यागका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य परिणाम-के सम्बन्धमें प्रमाद करे । साध्य, साधन और सिद्धि—ये तीनों विचार-साधकके लिये आवश्यक हैं । इस त्रिकोणको दृष्टिमें रखते हुए जो फलकी इच्छाके बिना निहित कर्ममें लग्न रहता है, वही निष्कामकर्म है । फलत्यागका यह अभिप्राय भी नहीं कि साधक अपने कर्मका फल भोगना ही रहे । इच्छरीय नियमके अनुसार प्रत्येक प्राणीको अपने कर्मका फल तो भोगना ही पड़ता है । इसमें किसी प्रकारकी रियायत व सिफारिश नहीं चल सकती । गीताके निर्देशके अनुसार फलत्यागी निष्काम कर्मयोगी प्रसन्न और निर्द्वन्द्व होकर कृतकर्मोंका फल भोगता है । निष्काम-कर्ममें उसका उत्साह कभी कम नहीं होता । गीताका निम्न श्लोक इस सिद्धान्तको चितने सुन्दर ढंगसे पुष्टि करता है—

मुक्तज्ञोऽनहवादी धृत्युत्साहसमन्विनः ।
सिद्धवन्निश्चयोर्निर्निर्कार कर्तो सात्त्विक उच्यते ॥
(१८ । २६)

सात्त्विक कर्ता कौन है ? वही, जो मन प्रकारके सङ्गोंसे मुक्त, अहकाररहित, धैर्य और उत्साहसे युक्त, सफलता-असफलतामें समबुद्धि रखनेवाला है ।" इस प्रकारके फल-त्यागी पुरुषको हजारगुना फल स्वयं भगवान्की ओरसे मिलता है, पर कब, जब इसमें उसकी अपरिमित श्रद्धा हो । इसीमें माननीय परीक्षा होती है । यह वह मार्ग है, जिससे मानव-जीवन सरल बन जाता है । सरलतामें ही वास्तविक शान्ति निहित है । (इसी शान्तिनी प्राप्तिके लिये मानव-जीवन है । यह अन्य जीवनमें सुलभ नहीं है और इसका साधन है—कर्मयोग । इसलिये कर्मयोगकी साधना करनी चाहिये ।)

अनासक्ति और निष्कामकर्म

(लेखक—श्रीगोकुलानन्दजी खेड़ङ्ग, साहित्यरत्न)

भौतिक भोग-पिप्साओं की मृग-भरी चिकासे उद्भूत मानव-मन जब विविध कर्मों की क्रिया कलापों में लग्न होता है, तब वह उन कर्मों की फलों की मोहासक्ति से आक्रान्त हो जाता है और अपने जीवन के चरम लक्ष्य—विश्व-आनन्द के शाश्वत रस-मूत्र श्रीहरिके पाद-पद्मों से बहुत दूर-दूरतर जा भटकता है। यदि जीव नियत कर्तव्य कर्मों तक ही अपने को परिसीमित रखकर, उनके फलों के प्रति अनासक्त भाव रखे—निष्कामकर्म की सतत साधना करे तो वह उस परमानन्द-लक्षण-मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद्भगवद्गीता की दिव्य वाणी (गीता ४। २०) के अनुसार कर्मफल की आसक्ति का त्याग कर कर्म में प्रवृत्त होने पर भी मनुष्य मानो कुछ नहीं करता और इसी लिये वह नियम सतुष्ट रहता है—

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यवृत्तो निराश्रयः ।
कमप्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः ॥

अनासक्ति मनुष्य की साधना की उच्चकोटि की कसौटी है और निष्कामता या कर्मफल की इच्छा का न होना उसका साधन है। कर्मफल से अनाश्रित, अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म का निष्पादन सामान्य साधना नहीं, जो सन्यासी या योगी समस्त सांसारिक मोह-भ्रमों के निरसनपूर्वक समग्र लौकिक, पारलौकिक काम्य-यमों का पश्रियाग कर अहर्निश ब्रह्म विस्तन में लीन रहते हैं, परमार्थ में एकान्त भाव अनुभव करते हैं, उन्होंने की कोटि में ऐसे अनासक्त कर्मनिष्ठ आते हैं। वे कर्तव्य-कर्म का त्याग कर या निष्क्रिय बैठकर त्याग का खोंग नहीं धारण करते। श्रीगीता (६। १) का यही विधान है—

अनाश्रितः कर्मफल कार्यं कम करोति यः ।
स सन्यासी च योगी च न निरग्निरन्यथायि ॥

जैसे किसी सरोवर में जल रहते हुए भी कमलपत्र जलादिके स्तर से ऊपर उठे हुए उसके

प्रभाव से मुक्त—अच्छे, निर्मल रहते हैं, वैसे ही ब्रह्मविस्तन निर्वाध अनुग्रह, अनामक कर्मयोगी, सन्यासी या योगी की तरह सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, जीवन बचाने वाले मनुष्य अपने कर्मजनित विस्ती भी हुए अनिष्ट या पुण्य पाप अर्थात् कर्मफल के प्रभाव से निर्मल रहते हैं। ऐसे कर्मरत मनुष्यों की अपनी कोई मन्त्र नहीं, ल्याव नहीं, फिर कैसा कर्म धन्य, पाप-मुक्त फलजनित विकारों में संश्रिता, कैसी फलान्गुहा। गीता में इसी आशय का निवेदन है—

प्रहृष्टया धाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बुजा ॥
(५। १०)

श्रीभगवान् ने इस प्रकार के भगवत्पद कर्मनिष्ठ, भगवत्परायण अनासक्त भावी साधक या मनुष्य को ही अपना उत्कृष्ट कोटि का भक्त माना है। ऐसा व्यक्ति भगवत्सम्बन्ध से सर्वात्मधार रहता है, सर्वसमर्पित रहता है। सभी उसने अपने हैं, उसका अपना हिताहित सभी का हिताहित है, अतः वह किसी के प्रति परमाव या द्वेष-मुदि नहीं रखता। प्राणिमात्र में आत्मीयता होने से वह सभी के प्रति निर्वै, निर्द्वेष है और ऐसा भक्त निरापद, निर्वाध श्रीहरिके प्राप्त करता है, भगवद्वाणी में ही इस प्रकार उल्लिखित है—

मत्कर्मणो मत्परमो मङ्गलः सङ्गर्पाजितः ।
निर्वैर सर्वभूतेषु य स मामेति पाण्डव ॥
(गीता ११। ५५)

इस प्रकार के भक्तों की चित्तवृत्ति में 'सन्यास' और 'त्याग' दोनों भावों का समन्वय है, पत्नी परमात्मा के कर्मों का त्याग ही 'सन्यास' है और सभी कर्मों में निरपेक्ष भाव ही 'त्याग' है। यह निवेदित तत्त्व चित्तार्थ का कथन है। कर्म और फल दोनों ही अनासक्ति रखने से यह योगिन्द्र होनी है। यही तत्त्व श्रीभगवान् ने यहाँ इन शब्दों में निरूपित किया है।

आम्यानां कर्मणा न्यास सन्यास षड्यो विदुः ।
सर्वकर्मफलत्याग प्राबुक्ष्याग विचक्षणः ॥
(गीता १८।२)

उपरि निवेचित त्याग ही वास्तविक त्याग है, सात्त्विक
न है। इसमें नियत यर्तव्यकर्म, मानवोचित धर्म
मनुष्यकी कल्याणकारी गतिविधिका निषेध नहीं है—
न आसक्ति और फलकी कामनाके त्यागका विगान
जीवनके चरम लक्ष्यसे विमुक्त कराने, श्रीहरिके पाद
से हर मन्त्रनेमें आसक्ति और कामना ही कारण
वत वह निर्विद मानी गयी है। श्रीहरिने अर्जुनको
। प्रेरणा दी है—

कथमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।
सह स्पष्टत्वा फल चैव स त्याग सात्त्विको मतः ॥
(गीता १८।९)

बलान् देहधारी मनुष्यसे सम्पूर्ण रीतिसे कर्मका
त्याग सम्भव भी नहीं है, यह एक क्षण भी कर्मके
विना नहीं रह सकता। यदि आत्मसमय और स्तुष्टि
अवस्थानयसे वह जीवनमें व्यवहार करता रहे तो
कर्मसक्तिसे अपनेको मुक्त रख सकता है और इस
कर्मधनको धरके ही वह सच्चा त्यागी बन सकता है।
श्रीभगवान्‌के इन वाक्योंमें यह स्पष्ट निर्दिष्ट है—

न हि देहधृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यनोपतः ।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥
(गीता १८।११)

किंतु इस स्थितिके लिये मनुष्यको स्थितप्रज्ञ होना
अवश्यक है। स्थितप्रज्ञताका लक्षण यह है कि वह
सर्वत्र आसक्तिरहित हो और शुभाशुभ जो भी प्राप्त हो,
उत्पन्न न तो वह हर्ष करे, न खेद—सर्वत्र सर्वत्र
एकरस, एकव्यप्य बना रहे। ऐसा मनुष्य ही स्थिरबुद्धि
कहा गया है। गीता २।५६से ७२ तकमें इसका
वर्णन है। मुख्य वचन है—

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥
(गीता २।५७)

ऐसे स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी कर्मफलका त्याग कर,
जिसे मोक्षरूप कहा गया है, नैष्ठिक शान्तिकी
उपलब्धि करता है और योगरहित सनातनपुरुष कामना
करनेसे कर्ममें आसक्त होनेसे मुक्त नहीं होते और
कर्मवचनमें नियत होते हैं। श्रीभगवान्‌ कहते हैं—

युक्त कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।
अयुक्तं कामकारेण फले सक्तो नियम्यते ॥
(गीता ५।१२)

कर्मयोगी और योगरहितमें यही तारतम्य है, प्रस्तुत
श्लोकसे भी यही व्युत्पन्न होता है—

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥
(गीता ३।१९)

इस प्रकार लोकोपदेशमें जो नियत कर्मव्ययी
व्यवस्था की गयी है—राग-द्वेष एव आसक्तिसे रहित
होकर, बिना फलकी इच्छाके, मनुष्यके लिये जिन यर्तव्य-
कर्मोंका विगान किया गया है, वे ही सात्त्विक कर्म
हैं। श्रीहरिने श्रीमद्भगवद्गीतामें पुन पुन इन पङ्क्तियोंमें
उद्घोषित किया है कि—

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥
(गीता १८।२३)

यह अनासक्ति और निष्काम-कर्मका विगान
सार-सूत्ररूपमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें
अर्जुनके प्रति अपने उत्तमोत्तम सुनिश्चित मनके रूपमें
किया है। इसे हम अग्रिप्रश्न करें और मनन
चिन्तनपूर्वक उसे जीवनमें क्रियान्वित करें तो भगवान्‌की
प्रसन्नताको प्राप्त करेंगे।

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥
(गीता १८।६)

भगवान् श्रीकृष्णद्वारा निर्दिष्ट निष्काम-कर्मयोग

(छलक—श्रीरामदशरथ ये० वी० पत्रकार)

जन्म जमान्तरके अज्ञान तथा नित्यनित्यविघ्नके अभावमें वासनायुक्तजन्महारके कारण गुण-दोषोंका वास्तविक ज्ञान नहीं होता। किंतु मोक्षके लिये परमसाधनरूप श्रवण-मनन आदिका दृढतापूर्वक अवलम्बन आवश्यक है। अतः दृष्टिकोण परिवर्तनके लिये अनासक्तभावसे यज्ञादिमें मनको लगाना चाहिये। श्रीमद्भागवतमें मिश्रिते गाया है—
वर्धस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे ध्यये।
नाशोपभोग आयासरत्नासिद्धिं ता भ्रमो नृणाम् ॥

(१५।२३।१७)

“धनके अर्जनमें कोई तरहके सत्ताप होते हैं। उसने उपार्जन हो जानपर उसकी रक्षामें सत्ताप, कहीं दूब न जाये—फिर इस चिन्तामें उसे सदा जलना पड़ता है। नाश हो जाये तो जलना, खर्च हो जाये तो जलना, छोड़कर मरनेमें जलन, सारपर्य यह कि आदिसे अन्ततक अर्थ क्रमसे कलक सत्ताप ही रहता है।” इसलिये सांसारिक विषय हेय कह जाते हैं। यही दशा पुनः प्राप्ति, मान-व्यङ्गाइ आदिषी है। जीर्णमें प्राप्तिशी इच्छासे लेश्वर वियोगजनक सत्ताप बना रहता है। ऐसा कोई सुख नहीं, जो सत्ताप देनेवाला न हो, किन्तु निष्कामकर्म योगीने लिये सत्तार कभी विस्ती भी रूपमें मत्तापदायक नहीं होता। अतः अनासक्तभावसे सर्वकार्य अनुष्ठान करना चाहिये। गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे आसक्तिवश त्यागकर इस प्रकार कर्म करते रहनेके लिये इसी तरफसे लक्ष्य कर कहा है—

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सन्न त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥
युक्तं कमफलं त्यक्त्वा शान्तिमान्जोनि नैष्ठिकम्।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निषध्यते ॥

(५।११।२२)

“धर्मयोगी मन्त्र-बुद्धिसे रहित केन्द्र इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरद्वारा भी आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणवी

शुद्धिके लिये कर्म करते हैं। धर्मयोगी व फलज्ञ त्याग करके भगवत्प्राप्तिके प्राप्त होना है और सकाम पुरुष कामनाकी फलमें आसक्तियुक्त होकर बँधता है। यद्यपि निष्कामभावकी महिमा ऐसी ही बतायी गयी है—

यदा सर्वं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि प्रित
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यथ ब्रह्म समश्नुते
(२।१५)

मनुष्यका हृदय नित्य निरन्तर विभिन्न प्रवृत्तियों, इहलौकिक और पारलौकिक कामनाओंसे भरा रहता है। इसी कारण न तो कभी वह यह विचार ही करता है कि परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको किन्हीं प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और न कल्प विषयोंकी आसक्तिके बंधन वह परमात्माको पानेकी अभिलाषा ही करता है। सारी कामनाएँ साधक पुरुषके हृदयसे जय प्राप्त नहीं हो जाती हैं, तब वह सदासे मरणधर्मा प्राणी बन हो जाता है और यही हम मनुष्य-शरीरमें ही परब्रह्म परमेश्वरका भट्टीमोति साभात् अनुभव कर सकते हैं। निष्काम-धर्मयोग करनेकी प्रेरणा देने हुए भगवान् श्रीकृष्ण करते हैं—

ये तु स्याणि कर्माणि मयि सन्त्यस्य मपरा।
धनन्येनैव योगेन मा ध्यायन् उपासते।
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसन्मरामगान्।
भयामि नचिरात् पार्थ मय्याधेक्षितधेनसाम् ॥
(गीता २२।१५)

“जो अपने सब कर्म मुझ समर्पित करते हैं, मुझमें परायण हैं और एक निष्ठासे मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनका उपासना करते हूँ—निनय चित इस प्रकार मुझसे ओत प्रोत है, उनका जीवन और मृत्युके संसार-कारणों गोते लगानेसे मैं अविनश्य उद्धार कर देता हूँ।”

हम देखते हैं कि सप्ताहमें पिता पुत्र, पति-पत्नी, मेरी प्रेमिका आदिके सम्बन्धमें एक-दूसरेके प्रति इतना तो अफिं होता ही है कि यह दिनभर उनके किये धधा करता है, उनके दुःख-सुखके किये रातभर जाग भी लेता है, अपना धन, समय और शक्ति भी लगाता है, मानो वह उन्हींका होकर रह गया है, उनके व्यवहारसे ऐसा लगता है कि उसका सारा जीवन ही सम्भवतः पत्नी और बच्चों इत्यादिके किये है। इसी तरह पत्नी सारा दिन अपने पतिके किये तथा बच्चोंके किये कार्य-व्यवहार, देख-भाल तथा प्रबन्ध-व्यवस्था करनेमें लगी रहती है। बच्चे भी अपने माता-पिताकी ही शरणमें होकर रहते और उनकी उल्लेख्यायामें फंसे और चलते हैं। इसी प्रकार निष्काम-कर्मयोगी परमात्मासे सम्बन्ध जुटाकर परमात्माके प्रति समर्पित होकर रहता है। सभी कर्म करते समय स्वयंसे परमात्माके ही कार्यमें निमित्त माना और अपने तन, मन, धनको

परमात्माका ही माननेसे मनुष्यका मोह और आसक्ति मिटती है और वे उसे मायाके कार्यमें नहीं लगाते, प्रत्युत वह गृहस्थ होते हुए भी कमल-दलके समान न्यारा और उनका प्यारा होकर रहता है। यही वह योग है, जिससे मनुष्यको निंदेही अथवा अव्यक्त अवस्था प्राप्त होती है और उसकी सर किन्ताप मिट जाती है तथा उसका चित्त गदगद हो जाता है।

मन, बचन तथा कर्मको वैश्वरीय सम्बन्धके अनुकूल प्रयोग ही निष्काम कर्मयोग है। अपनी सारी दिनचर्यामें उसका मानसिक, वाचिक और शारीरिक कर्म एकमात्र सम्बन्धी परमपिता परमात्माको भी अपने शारीरिक पिता की भाँति धर्म, बुद्धि, सामाजिक और आर्थिक स्थितिके अनुसार भरतना ही यौगिक जीवन है। बुद्धिमान् व्यक्ति कभी भी इश्वरके गुणों तथा कर्मके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। गीताका निष्काम कर्मयोग यही सिखाता है।

प्रपत्तिमें कर्म-निरूपण (निष्कामता)

(लेखक—श्रीश्रीकान्तशरणजी)

प्रणि-मात्रद्वारा अनादिकालसे ही कर्म निष्पादित होते आये हैं, जिन्हें सचित्कर्मा कहते हैं। इनके एकभावसे इस पञ्चमत्त्वकी शरीरका निर्माण होता है, जिसे 'अम्युपगत' कर्मों की सजा दी जाती है। दूसरे भागों वह मरणान्तर काल शरीर निर्माणकी भाँति दृष्टि या पुनः शरीरक निर्माणकी भावनासे सुरक्षित रहता है, जिसे 'अनम्युपगत' कर्म कहा जाता है। वर्तमान उपलब्ध शरीरसे जो कर्म बनते हैं, उन्हें भी भगवान् सचित्कर्माके कोषमें समाहित कर देते हैं। अहंकारपूर्वक किये हुए पुण्योंक फलस्वरूप इस जीवको स्वर्गकी प्राप्ति सम्भव है, किंतु उन पुण्योंक फलभोग-समाप्तिपर पुनः जीवको जन्ममरणके ब्यूहमें खड़ा होना पड़ता है। इस हेतु अन्तःकरणसे उद्धृत निष्कामकर्महेतु सचेष्ट रहनेमें

ही जीवका कल्याण है। शास्त्रशान्ति-हेतु फलकी कामनासे आयोजितकर्म श्लाघ्य नहीं है, अतः वह एकदिन गहन विषादका कारण भी बन बैठता है। अतः अनासक्तभावसे नियतकर्मका सम्पादन ही जीवका लक्ष्य होना चाहिये। इसीलिये कहा है—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नानोति किल्बिषम् ॥

(गीता १८।४०)

'दूसरोंके अच्छी तरह आचरण किये हुए धर्मसे स्वधर्मपालनको श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि स्वधर्मसे नियत किये हुए स्वधर्मकर्म कर्मोंसे करता हुआ मानव पापको प्राप्त नहीं होता।' स्वधर्मद्वारा अनेक जन्मोंमें अर्जित महान् प्राप्तिसे बद्धजीव

हो जाता है। ज्ञान अथवा अज्ञानरूपसे यदि महान् पाप हो जाते हैं तो उनका फल भोगनेके लिये उसे घोर नरकमें भेजा जाता है तथा यथा-कदा इन्हीं कर्मोंके भोगहेतु पाप-योनियोंमें जन्म भी दिया जाता है। कदाचित् कहा जाय, कभी-कभी लता, वृक्ष, कुश, कण्टक आदिमें भी जन्म लेना पड़ता है। सामान्यरीतिसे पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म, कर्तृत्व-अकर्तृत्वकी तुलनामें मानव-शरीर सुलभ होता है। कर्मरूपी तुलापर यदि पाप करनेपर पुण्यका पन्ना ऊपर और पापोंका फल नीचे हुआ तो जगत्में स्त्रीका शरीर बहन करना पड़ता है। फलस्वरूप स्त्रीशरीरमें पुरुषोंकी अपेक्षा परतन्त्रता एवं गर्भ-बहन आदिके असह्य फल उसे झेलने पड़ते हैं। जीवनभर कठिन स्मिता अदा करनी पड़ती है।

विभिन्न जन्मोंक सचिन छोट-बड़े पुण्य एवं अगणित पाप हो जाते हैं। जब भगवत्प्राप्तके फलरूप उसके पाप पुण्योंका उपभोग हो जाता है और किंचित् प्रायश्चित्त करना अवशेष नहीं रहना तब वह शुद्धस्वरूप होकर मोक्ष-पदका अधिकारी बनता है, जैसा कि शालों तथा सद्म-योंमें इसकी महिमा वन्यायी गयी है, यथा—

तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय
निश्चलः परम साम्यमुपैति।

(मुण्डकोपनिषद् १।१।१)

श्रेष्ठ विद्वान् पाप-पुण्योंके समुदायरकी मष्ट कर शुद्ध हो अन्तःशुद्धकी परम समताको प्राप्त होता है। बद्धजीवसे स्वयं पाप-पुण्य होते हैं, तृप्तीदासजोने कहा है—
आप दे जिय धरिही अवगुन जनके।

तो बंधों कटत मुहुत मरते ओ पै विपुल धृन् अप बनके ॥

(विनयपत्रिका १६)

इहोसे जीव मन चक्रमें अमग किया करता है। अर्जित एवं कियमाण पापोंका शोधन उन समके लिये वैसे ही असम्भन है, जैसे मात्र नखसे घाघोर अरण्यस्थानीको फटकर गिरा देनेका प्रयास। जहाँ बंधी

भी आसक्तिकी भावनाका जाग्रण हुआ, अर्जित पुण्य आदि भी उसीके पराक्षेपसे निरोहित हो उठते हैं। इस ससृष्टिकेसे बचनेका एकमात्र सरल उपाय सद्गुरुके सत्सयोगसे परमहिता परमात्माकी शरणागति प्राप्त करना ही है। इसके आलोकसे मानसहृदय पवित्र हो जाता है और उसी क्षणसे भय-पापोंका निरोधन प्रारम्भ हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुषोंने इस सम्बन्धमें निर्णय भी दिया है, यथा—

प्रारब्धचेतरपुण्यपापमखिल पापादिक चोत्तरम्।
न्यासेन क्षणयक्षनम्युपगत प्रारब्धक्षणवृत्तता ॥

(वेणु मठा०)

अभ्युपगत प्रारब्धके अनिरिक इसके पूर्वके सम्पूर्ण सचित शरणागतिमात्रसे तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं एवं जन्मसे मरणोपरि अज्ञात (प्रच्छन्न) रूपसे सम्पादित पाप भी क्षमा कर दिये जाते हैं। परमात्मा तत्काल ही उसके निदान-हेतु सत्सम्प होकर स्व स्वरूपमें खीन करने हेतु आरुढ़ हो जाता है। निष्काम-परायणतासे जीव ब्रह्ममें लीन हो सगते हैं, जैसा कि श्रीहृण्मयदानने उपदेश भी दिया है—

सर्वकामाण्यपि सदा पुत्राणो मद्व्यपाधयः।
मत्प्रमत्तादाव्याप्नोति शाश्वत पदमव्ययम् ॥

(गीता १८।५६)

अपे परापण हुआ निष्कामकर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मरी हृणसे सनातन, अविनाशी परमपदको ही प्राप्त होता है। निष्काम उपासनासे सचित पापोंका विनश्यत—

सकमुख होइ जीव मादि जगदी।

जन्म काटि अब नासहि सबही ॥

(रा० न० मा० ५।४१)

अरुण—

शोचन्ते व्यास्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टे पराये ॥
(मुण्डकोपनिषद् २।२।८)

विधकर्ता सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मका भाषाकार होनेर सम्पन्न कर्म भी क्षीय हो जाने हैं। ठीक उसी प्रकर जैसे

कस्तूरीरुद्र-‘तपयेयीकातुलमग्रौ प्रेत प्रदूयैत हास्य सर्व पाप्मान प्रदूयन्ते य दत्तदेव विद्वानग्निहोत्र शुरोति ॥’ (छांदोग्योपनिषद् ५ । २४ । ३)

जिस प्रकार सीकरी रुद्रका अप्रमाण अग्निके सयोगसे तप्त जल जाता है वैसे ही विद्वान् निष्ठापूर्वक प्राणान्निहोत्रका अनुष्ठान करता है और उसके सारे पाप सप नष्ट हो जाते हैं ।

शरणागतके पापकृत्योंका शमन

शरणापन होते ही अनजानसे उद्भूत चूकका भी शमन हो जाता है । कहा भी गया है—
यथा पुष्करपलाश आपो न दिल्प्यन्त एवमेव यदि पाप कर्म न लिप्यन्ते ।

(छांदोग्योपनिषद् ४ । १४ । ३)

सरोवरमें कमलपत्र एव जल साय-साय (सयोगसे) रहते हैं, किंतु इन दोनोंका कोई लेप-सम्बन्ध नहीं होता है । इसी प्रकार ब्रह्मतत्त्ववेत्तामें पापकर्मका ससर्ग ही नहीं होता । तात्पर्य यह कि ज्ञानके प्रकाशसे वह पापकर्मसि शरणागतिके कारण उमुक्त हो जाता है, यही मार्ग केवल अम्युदयदायक होता है । किंतु सचेत न रहनेपर यदा-यदा अनवधानताके कारण पाप-कर्मोंकी प्रवृत्ति दृढात् बन जाती है तो प्रभु कर्म-निष्ठ शालीको उस प्रवृत्तिसे बचनेहेतु विवेक भी देते रहते हैं । फलतः उसे निर्मिततासे शुद्ध कर देते हैं ।

रहति न प्रभु चित्तं भृक्षु किय की ।

करत शुरति सय बार हिप की ॥

(रामच० मानस, बाल०)

और भी—

माहिष होत सरोय, सेवक को अपराध सुनि ।

भयनेहु देखे दाप, राम न सपनेहु उर धरेउ ॥

(दोहा० ५७)

यद्यपि विकर्णने समाके समझ चार प्रकारके व्यसन जो राजाओंके लिए सापेक्ष है, उन धृगया (शिकार),

मद्यपान, जुआ एव स्त्रियोंके प्रति आत्यन्तिक आसक्तिजी और सकेत क्रिया है और ऐसी स्थितिमें आसक्तिके सयोगसे धर्म छोड़कर वर्तना सम्भव है, पर कदाचित् ऐसे जीवोंके द्वारा आवेशनशास्त्र सम्पन्न दुष्कर्म प्रामाणिक दृष्टान्त नहीं माने जाते । तथापि परमात्माप्राप्तिके प्रयाशी साधकोंको चाहिये कि परमार्थहेतु वर्तव्य कर्मका आचरण करे और उसके बाव अवशिष्ट अशसे शरीरका निर्वाह करे । इस कर्तव्य धर्मको यज्ञके निमित्त ही करे, मात्र सुख, शरीर-परिपुष्टि अथवा रत्नामात्रके लिये नहीं । स्वयंके लिये कुछ भी न करनेवाला कृतकृत्य हो सब पापोंसे उमुक्त हो जाता है—

‘मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै’ (गाथा ३ । १३)

यह प्रयोग बहुवचनान्त है, अतः समस्त पापोंसे निवृत्ति हो जाती है, उसके समस्त (सवित प्रारब्ध और क्रियमाण) कर्म भलीभाँति विनीत हो जाते हैं और जीव ब्रह्मभार हो जाता है । शरणागति कर्म-ज्ञानकी उत्तम कृति है । इसीके आररणसे जीव भगवान्‌को उपायोपेय (प्राप्तव्य) मानकर महान् विश्वासपूर्वक शरण ग्रहण करता है । यद्यपि यह मार्ग क्षण्यत गुह्यतर है, किन्तु भी भगवान्‌की ओरसे प्राप्तव्य बनाया गया है—

तमेव शरणं गच्छ सर्वभायेन भारत ।

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया ॥

(गीता १८ । ६२-६३)

अनभ्युपगत पाप-कर्मोंका नाश

अनभ्युपगत पाप पुन शरीरको देनेके कारण बनते हैं, किन्तु शरणागत होकर आधारी शरीर, मन, चित्त, बुद्धिसे स्वात्म-समर्पणमात्रसे जीव जन्मरणसे उमुक्त हो जाता है, यथा—

सहृदेव प्रपन्नाय तयास्मीति च याचते ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो षड्भ्योऽप्यतः प्रत मम् ॥

(यास्कीकि रामायण)

अभ्युदात प्रारब्ध-कर्म-योग

वृत्तकर्म भोग मिले बिना करोड़ों कल्पों में भी क्षीण नहीं होता है। जिस प्रकार धनुषकी प्रयत्नसे छोड़ा हुआ बाण अपना वेग पूर्ण करके ही गिरता है, वैसे ही भगवद्दत्त यह प्रारब्ध भोग पूरा होकर ही समाप्त होता है—

'नामुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि।'

तथापि भगवद्भक्ति भगवान्की प्रीति प्रदान कर पापका निवारण अश्वय करती है। यह भक्तों ऐसा दृढ़ विवेक प्रदान कर देती है, जिससे दुःस्वप्न परिस्थितियों में दुःख नहीं जान पड़ते। पञ्चस्वरूप देहपात होते ही प्रारब्ध भोगका समाप्त हो जाता है। और जीव साक्षात् मुक्त हो जाता है—

आचार्यवार् पुराणे वेद नम्य तपवेद्य चिन्म।

यावदायिमोक्षेऽथ सपत्य इति ॥

(छांदो० ६।१४।२)

प्रारब्धभोग अनिवार्य है। अतः अपनी दोष निवृत्ति यथाशक्ति निर्याद करने हुए और अनासक्ति युक्तिसे हमका भोग करना चाहिये। भयकर विपत्तियोंका सामना करते हुए कर्तव्य निष्ठा निर्याहमें दृढ़ रहना चाहिए। निश्चित क्षुब्ध होनेपर सदैव महापुरुषोंके उदात्त चरित्रोंका स्मरण करते हुए ही कर्ममें दक्षचित्त रहना चाहिये। कभी भी आपत्तियों एवं दुःखोंसे ऊपर किसीपर दोषारोपण नहीं करना चाहिये। सत्य शीलता एवं सत्यमति व्यक्त जलन उदाहरण प्रचुर हैं, किन्तु विस्तारक मयमें कुछ मूलभूत आशिक सचेत ही करना सहीगीन प्रतीत हो रहा है। मूर्ति वस्तुको एक ही साथ शत पुत्रोंके देहावमाना विभाग सहन करना पड़ा। इसी

प्रकार बसुदेव एवं देवकी महारानीके यहाँ सम्प्रद वृष्णावतार हुआ, फिर भी पूर्ण कर्मोंके प्रत्यक्षितया छ पुत्रों एवं कुटुम्बियोंके वियोगका का उन्हें भी सहन करना ही पड़ा था। इसी प्रकार पुण्यश्लोक नर एवं दम्पतीकी कथा भी प्रायः सर्वविदित ही है।

प्रपन्न जीवोंको भी परमामा दुःखनिशयो निवारक उर्ध्व भगवत् कर देते हैं। परमात्मके भाव गाभीर्यकी व्यवस्था तो वे स्वयं जानते हैं, किन्तु स्थूल बुद्धिमें ऐसा आता है कि यदि जन्मपुण्य प्रारब्धसे तन्मात्र समझ नाश कर दिया जाय तो शरणागतरी तत्क्षण मृत्यु हो सकती है। भगवान् पुद्गल पदक हैं, अतः शरणागतक अगणको उसके पुद्गलपदक प्रसन्न उठ खड़ा होता है। यह कर्मनिष्ठा शनैः शनैः सुदृढ़ होकर प्रपत्तिके रूपमें नियामक बनकर भगवत् प्रामिती व्यवस्था करती है। सत् शरणागतिका रूप अत्यन्त व्यापक है, अतः शोक और मोहसे उमुक्त होकर क्षणभङ्गुर विश्वमें विचरण करते हुए मन, वाणी एवं शरीरसे जाग्रमान, सकर्ममें ही अपन-अपनी लगाना चाहिये तथा अत्येक आचरण सत्यके आधार पर करना चाहिये—

यद्यदाचरति धेष्टस्तत्तदेवेनरो ज्ञतः।

न यदप्रमाण - कुर्वते दोष्टस्तदनुवर्तते ॥

(गीता १।२१)

ऐसे निष्कामकर्मयोगियोंका अन्तःकरण, शरीर एवं उनका इन्द्रियाँ सत्यमें पूर्ण हो जाती हैं। वे नर-रत्नोंका जीवन ग्रन्थ हैं। वे सत्य आचरण एवं सुकर्मके प्रति दृढ़ प्रसन्न होते हैं तथा गवते प्रति—'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' की भावनामें पूर्ण सदैव परिपूर्ण रहते हैं—

कर्म, विकर्म, अकर्म और कर्मयोग

(लेखक—पं० भी श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी)

गीताके चतुर्थ अध्यायके १६, १७वें श्लोकोंमें भगवान् कृष्णन अर्जुनको उपदेश देते हुए कहा है कि कर्म, विकर्म और अकर्मके तत्त्वोंको जानना चाहिये। इनके सम्पूर्ण ज्ञान और कर्मानुष्ठानसे मानव सासारिक बन्धनोंसे मुक्त होता है। किन्तु इनका स्वरूप तथा अनुष्ठान-प्रकार अत्यन्त दुर्ज्ञेय है। जैसे अग्निष्टोम आदि शुभ कर्ममें पशुहिंसा आदि दुष्ट कर्म और हिंसा आदि निरिद्ध कर्मोंमें हिंसक जन्तुओंके वधसे जायमान प्रजाओंका दुःखमनस्वरूप शुभ कर्म रहता है, वैसे ही अकर्ममें भी वाचिक और मानसिक शुभाशुभ कर्म अविचार्य रूपसे रहते हैं। ऐसी समीचीनताके कारण कर्मादिके नियमोंमें विद्वज्जनोंको भी सन्निध आर आन्त हो जाना स्वाभाविक है। इसलिये कर्मादिजो भलीभाँति समझकर व्यवहार करना ही श्रेयस्कर है, न कि गश्मिन्-प्रवाह (भेड़ियाधँसान) की तरह इनमें प्रवृत्ति अपेक्षित है। कर्म ज्ञात होनेपर ही यथाशास्त्र व्यवहार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके अनिर्दिष्ट शास्त्र और उसका प्रवर्तक आचार्य अनेक हैं जिन्होंने देश, जाति, युग, अर्थकारी, वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था आदिके भेदानुसार कर्मका सर्वोच्च-सिद्धि के लिये किया गया है, जिससे कर्मविधियों अन्त हो गयी हैं, इसलिये करणीय तत्त्वको जानना अत्यन्त कठिन होता हुआ भी आवश्यक है।

इस फलितार्थको दूर करने तथा कर्म आदिके वास्तविक रूपको प्रकट करनेके लिये भगवान् कृष्णने स्वयं अनुष्टुप् (आगे ही) अठारहवें-श्लोकमें सारभूत तत्त्वोंको दर्शाया है, जिसे आगे विवृत किया जायगा। इसके पूर्व कर्म आदिका सामान्य परिचय आवश्यक है।

यद्यपि व्याकरण शास्त्रमें कर्मको परिभाषा—‘कर्तुरीप्सित तम कर्म’ (पाणि० १।४।४९) अर्थात् कर्ता क्रियाके द्वारा जिसे प्राप्त करनेकी अतिशय इच्छा करता है, उस कारकको कर्म कहते हैं—ऐसी की गयी है। व्याकरणशास्त्रमें उत्प्रेक्षण, अपेक्षण, अनुष्ठान, प्रसारण और गमनको कर्म कहा गया है। श्लोकमें—‘क्रियते इति कर्म’ से देहेन्द्रियादि यापारमाणविक कर्म कहते हैं। चाहे वह विहित हो या निरिद्ध, प्रशस्त हो या गहित, सामाजिक हो या वैयक्तिक सभी कर्मोंकी परिधिमें अन्तर्गत आते हैं, तथापि यहाँ ये कर्म विवक्षित नहीं हैं, अपितु विहित क्रिया ही ‘कर्म’ परसे प्राप्त है। तात्पर्य यह कि निम्नलिखित शास्त्रोंमें अत्रिजरी व्यक्तियोंके लिये किया गया है। यहाँ वे कर्म ही विवेच्य हैं, क्रिया मात्र नहीं।

गीता एक ‘आकर’ या ‘प्रस्थान’-मय है, जिसपर विभिन्न दर्शनशास्त्रों, सम्प्रदायविदों और विद्वानोंकी अनेक भाष्य और टीकाएँ हैं, जो विभिन्न दृष्टिकोणोंसे सुविचारित हैं। अतः उनमें परस्पर भेद होना अनिवार्य है। इसलिये यावत् उपर्युक्त व्याख्याकारोंके मतानुसार यहाँ कर्म आदिका स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है।

कर्म—आचार्य शङ्कर, आनन्दगिरि, नीलकण्ठ, मधुसूदन सरस्वती, वनपति, श्रीधरस्वामी, शङ्करानन्द सरस्वती, रामकृष्ण तथा आचार्य भास्करने शास्त्रविहित अर्थात् शुद्धि-स्मृति प्रतिपादित वर्ण तथा आश्रमद्वारा अनुष्ठेय प्रसिद्ध कर्मों ही कर्म माना है। इसके अनिर्दिष्ट नीलकण्ठके अनुसार दीक्षित अथवा भगवन्निष्ठ व्यक्तिद्वारा नियत समयपर पञ्चयज्ञोंको न करना भी उनके लिये कर्म है तथा यज्ञीय हिंसा एव दान पण्य

१-दीक्षेव मोक्षपत्त्यर्थं पर धाम नयत्यपि। (श्लो० पं० १४९ पृ०)

२-सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं मज। (श्लो० १८।६६)

३-अग्निहोमीय पशुमात्मभेत।

अनृत आदि भी कर्मके अन्तर्गत आते हैं। आचार्य रामानुज तथा वेदान्तदेशिकके अनुसार यहाँ कर्म पदसे मुमुक्षु व्यक्तियोंद्वारा अनुष्ठेय मोक्ष साधनभूत कर्मको ही ग्रहण किया गया है। इनके मतानुसार सर्वसाधारणके लिये विहित कर्मोंकी यहाँ उपादेयता नहीं है, क्योंकि ये लोग इसे मुमुक्षु-कर्मना ही किये मानते हैं। आचार्य भास्करने भी मुमुक्षुओंके लिये ही इसे ज्ञान-य कहा है। ज्ञानेश्वरने कहा है कि जिससे विद्याभार प्रगट होता है, वह कर्म कहलाता है। उन्होंने अपनी इस परिभाषाका समन्वय अग्रिम श्लोककी टीकामें यह सुन्दर ढंगसे किया है, जो बड़ी द्रष्टव्य है। अभिनवगुप्तने यद्यपि अग्रिम श्लोकमें पठित कर्म शब्दसे आत्मीय कर्म माना है, किन्तु पूर्व श्लोकमें उनका अभिप्राय शुभ कर्मसे ही है। निष्कले अनुसार निःसङ्ग बुद्धिसे किये गये प्रशस्त सात्त्विक कर्मको ही कर्म कहते हैं। इसके अनिर्दिष्ट राजस कर्म भी कर्मके अन्तर्गत आ सकते हैं। यद्यपि गीता वेदान्तकी प्रस्थानत्रयीमें एक अन्यतम ग्रन्थ है और मुमुक्षुजन वेदान्तदर्शनके वास्तविक अभिगमारी हैं, क्योंकि मुमुक्षुत्व वेदान्तके अनुरधैवतुष्टयका एक अङ्ग है, अतः गीताको मुमुक्षु धर्म और कर्म स्वीकार करना योऽनुचित या असामयिक बात नहीं है, तथापि गीताके मुख्य श्रोतापर ध्यान देनेसे और 'मेव गीता नामसद्वक्त्रम्' उक्तिसे स्मरणसे तथा गीताके सप्रह्वे और अठारहवें अध्यायोंमें कथित विषयोंपर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि गीता सर्वोपादेय है। इस दृष्टिसे प्रस्तुत सङ्ग्रह गृहीत कर्मसे वाच्य और निश्चिदसे अनिर्दिष्ट विहित सभी कर्म अभिप्रेत होंगे।

विकर्म—विकर्म शब्दमें 'वि' उपसर्गवा विविध और विरुद्ध दोनों अर्थ सम्भव है, जिसके अनुसार विकर्म विविध कर्म और विरुद्ध कर्म (निश्चिद कर्म) दोनों अर्थ यहाँ माने जा सकते हैं, किन्तु आचार्य शास्त्र और नीत्यकण्ठने यहाँ विकर्म शब्दसे विरुद्ध कर्मका ही ग्रहण किया है। इसके अनिर्दिष्ट नीत्यकण्ठन विकर्मके अन्तर्गत निम्नलिखित कर्माका भी अन्तर्भाव किया है—
१—दायिज्यद्वारा किये हुए वनादिकर्म। २—सन्तर्प व्यक्तियोंद्वारा आर्तारम्भाकी उपेक्षा। ३—राजाके द्वारा चारोंसे छोड़ देने और ४—हिंसाफलक सत्य।

आचार्य भास्करने शास्त्र-वाक्य पाठश्रवणद्वारा आचरित कर्मको विकर्म कहा है और इसके अनिर्दिष्ट धातुवाद, शिल्प आदि कर्मको भी विकर्म माना है। आचार्य रामानुज तथा वेदान्तदेशिकके मतानुसार कर्मवैविध्य ही विकर्म है। ये लोग विकर्म पदसे निय, नैमित्तिक, काम्य कर्म तथा इनके साधन द्रव्योंपर अर्जन, रक्षण, उपाय, प्रवृत्ति आदि कर्माका ग्रहण करते हैं। ज्ञानेश्वरने भी वर्णाश्रमोचित निरोध विहित कर्मको विकर्म कहा है। तिलकके अनुसार मोक्ष और अज्ञानवशा किये गये तामस कर्मका विकर्म कहते हैं और मोक्षश छोड़े गये कर्म भी विकर्म हैं।

विकर्म शब्दसे विरुद्ध कर्म अर्थ ग्रहण करनेपर यह शङ्का हो सकती है कि यह सर्वथा निश्चित और हेय है तो इसमें प्रवृत्त होता दोगर्ण है, अतः इससे रहस्यकी जिज्ञासा होनी व्यर्थ है। यह विचार उचित नहीं है, क्योंकि किसी अवसरपर निश्चिद कर्म ही

१—साधकके सपादो दानफलवेच्छतादी च विकर्मवद्वामे वाच्ये। (नीत्यकण्ठ, गो० ४।१८)

२—उपनिषदं, मङ्गलम् अर गीता—ये तीन 'प्रस्थानत्रयी' कहलाते हैं।

३—सम्बन्ध, प्रयोजन, अधिकारी और अधिकार्य—ये अणुवचनतुष्टय कहलाते हैं।

४—चत्वारि कर्माः यथैककालि भय प्रयच्छन्त्यपपापकृतानि। मानान्निरोधवृत्तमान मोने मानेनार्वातवृत्तमान च ॥ (गी० ४०० उद्भाग ४।१८)

५—अज्ञानेन भगवा मां हि जन्म भावा विचारिणी। गुरो विषय वागवध रोना रात्रि किस्किपम् ॥ (मनुस्मृति)

जन-हितकारी तथा देशहितकारी हो जाता है, जो केन और करणीय बन जाता है, अतः यह भी ज्ञेय है।
३, दश, दशाके अनुसार यह कर्मकोटिमें आसक्तता है।

मकर्म—इस समस्तपदमें न का निवेश है जिसका भक्षणशास्त्रमें सादृश्य, अमान, भेद, ग्यूनता, अप्राशस्त्य और निषेध—ऐसे छ अर्थ स्वीकृत हैं। किंतु समान्य-रूपसे इसका 'निषेध अर्थ' लोभप्रसिद्ध है। इस तरह 'मकर्म' निषेध (कर्मशून्यता) अकर्म शब्दका वाच्यार्थ आ अर्थात् विहित तथा निरिद्ध दोनों प्रकारके कर्मोंको न कर केवल निष्क्रिय—निर्व्यापार चुपचाप बैठ देना अकर्म है। ऐसा आचार्य शंकर, नीलकण्ठ, ननुसूदन सरस्वती, श्रीगुरुामी, अभिनव गुप्त, शंकरानन्द सरस्वती, रामकण्ठने अपनी-अपनी टीकाओंमें माना है।

ससारमें उत्पन्न सभी प्राणी जनतक जीवित रहते हैं, तबतक उन्हें सर्वदा प्रवृत्ति या निवृत्ति-रूप कुछ-कुछ कर्म करना ही पड़ता है—कोई क्षणभर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता—'नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मवृत्'। यदि केवल प्रवृत्तिको कर्म माना जाय और निवृत्तिको कर्माभान तो यह उचित नहीं है, क्योंकि दोनों ही कर्ताके 'यापाराधीन' हैं। अन चुपचाप बैठना भी एक प्रकारका कर्म है। रत्ना ही नहीं, श्वास लेना भी एक प्रकारका कर्म ही है। इस प्रकारसे जीवनमें कर्मही शून्यता असम्भन होनेपर भी इस समय सब प्रकारके व्यापारोंसे रहित होकर सुउत्पन्न हूँ—ऐसा अभिमान करना भी मिथ्या है, क्योंकि सत, रज, तम—त्रिगुणत्रिका मायासे निर्मित देह और इन्द्रियों सर्वदा जाग्रत्-अवस्थामें व्यापारशील रहती हैं, कभी निर्व्यापार नहीं रहतीं। इसके अतिरिक्त भी उदासीन हूँ' इत्यादि अभिमान भी कर्म है। ऐसी

अवस्थामें उक्त आचार्योंने अकर्म शब्दका जो अर्थ कर्माभाव या तृणाभावन किया है, इसका तात्पर्य लोभोपयोगी प्रत्यक्ष कार्यात्मक और ऐन्द्रियिक चेष्टाओंसे ही समझना चाहिये, मानस और प्राण-व्यापारसे नहीं।

आचार्य अभिनवगुप्तने अन्तिम श्लोकमें अकर्म शब्दसे यद्यपि परकीय कर्म किया है, किंतु प्रकृत स्थलपर अकर्मसे तृणाभावको ही माना है। इसके अतिरिक्त आचार्य नीलकण्ठने अकर्मके क्षेत्रके अन्तर्गत निम्ननिर्दिष्ट कर्मोंको भी स्वीकार किया है।

१—श्रद्धाविहीन पुरुषोंद्वारा की हुई यज्ञादि क्रियाएँ। २—उदासीनता। ३—याज्ञिक हिसासे अनिश्चित हिसा। ४—सन्ध्यासियोंद्वारा चोरोंसे छोड़ देना। आचार्य रामानुज तथा वेदान्तदेशिकके मतमें प्रकरणानुसार 'कर्मसे भिन्न आत्माके यथार्थ ज्ञानको अकर्म कहते हैं। कुछ लोगोंका मत है कि कुछ कर्म स्वरूपतः बधनके हेतु हैं, अतः जो कर्म सासारिक जन्म-मरण आदि बधनोंको देता है, वही कर्म है, परमेश्वरार्पित नित्य कर्म अथवा परमेश्वरके निमित्त किया हुआ फलभिसिद्धिरहित कर्म बधनका हेतु नहीं है, ऐसा कर्म ही यहाँ अकर्म पदका वाच्य है। विहीन लोगोंका यह भी मत है कि यहाँ अकर्म शब्दसे दृश्य जगत्में सत् और चैतन्यरूपसे सर्वत्र अनुस्यूत, सर्वाधार, अवैद्य, स्वप्रकाश, चैतन्यका ही प्रदण है, अन्य किसीका नहीं।

आचार्यभास्करके मतमें अकर्म निरिद्ध—लज्जन-मक्षण आदि है तथा मुमुक्षुओंके लिये काम्यकर्म भी अकर्म है। इसी प्रकार तत्त्वके अनुसार सासारिक बधनको न देनेवाले निष्काम-बुद्धिसे किया हुए प्रशस्त सात्त्विक कर्मको अकर्म

कहते हैं। ज्ञानेश्वर निरिद कर्मको अकर्म कहते हैं। उपर्युक्त कर्म, विकर्म, अकर्मके पारमार्थिक ज्ञेय रहस्यको स्वयं भगवान् शृणु गीता—(४ । १८) में इस प्रकार बना रहे हैं—

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥

‘जो व्यक्ति कर्ममें अकर्म तथा अकर्ममें कर्मको देखता है वह मानवों में बुद्धिमान्, योगयुक्त और सम्पूर्ण वर्गात्मा करनेवाला है।’

भगवान् श्रीकृष्णने इसका पूर्वके श्लोकमें कर्म, निरम और अकर्म—तीनोंके तत्त्वोंको ज्ञेय बताकर इस श्लोकक द्वारा उनके तत्त्वोंका प्रतिपादन किया है। किन्तु यहाँ केवल कर्म और अकर्म—दोका ही ग्रहण किया, निरमका नाम नहीं दिया और न तो इस व्यापकके अन्य श्लोकोंमें तथा अन्य अध्यायोंमें ही उसका उल्लेख किया। इससे प्रतीत होता है कि भगवान् श्रीकृष्णने कर्मकी परिधिमें ही निरमका अन्तर्भाव कर विवेचनीय कर्म और अकर्म दोका ही तात्पर्य विवेचन किया। वक्तव्य विकर्म शब्दमें क्या अभिप्राय रहा होगा—यह तो कहना पड़ता

है, किन्तु उसका शास्त्रिक अर्थ निरुद्धकर्म (निरिद कर्म) अथवा विविध कर्म दोनों ही हो सकते हैं, ये सामान्यरूपसे कर्मकी कक्षामें ही आयेंगे, अन्यत्र सम्भवे दुष्प्रसङ्ग है। इसके अनिश्चित यदि निरमका वेचन निरिद कर्म अर्थ लिया जाय और तबपर विचार किया जाय तो यह निष्कर्ष अवश्य निकलनेगा कि निरिद कर्म सर्वथा निश्चित और समाजगर्हित है। वह प्रागिमानक नियमवृत्तियोंमें नहीं है और न तो ‘याज्ञवल्क्य’ दत्तके कर्मोपदेश ही है। फिर उसका पारमार्थिक चर्चा अनुपयुक्त एवं असंगत है, यह भी निरमको न व्याप्येय माननेमें कारण हो सकता है।

यद्यपि इस प्रसङ्गमें सभी टीकाकारोंने कोई स्पष्ट समन्वय नहीं किया है, किन्तु कुछ व्याख्याकारोंने कर्म पदसे कर्म और निरम दोनोंका ग्रहण किया है और कुछ लोगोंने कर्म, विकर्म और अकर्म तीनोंको कर्म मानकर उक्त श्लोककी व्याख्या की है और इस श्लोकमें आये हुए अकर्म शब्दका स्पन्दनशून्य पूरुष वस्तु अर्थ स्वीकारकर श्लोकार्थका सामन्तव्य किया है। (अन्त आह्वयें समाप्त)

फलसों न लग करें वारिज बने रहें

कारन हैं यथनवे, भूरि भय-यत्नवे,
कर्म औ अकर्म सँघे कद्वन सन रहें ।
कर्ममें विकर्म होत, कर्म हैं अकर्ममें,
गहन प्रसंग मग घूमन बने रहें ॥
बौसल-हुसल लोग करिये निष्काम जोग,
सिद्धि औ असिद्धि भोग समता गने रहें ।
काम नाहि त्याग करैं वामनाहि त्याग करैं,
फलसों न लग करैं वारिज बने रहें ॥

निष्कामता, कर्म और योग एक विवेचन

(लेखक—भीरीवारामजी नीगर, एम्. ए., (दिदी-संस्कृत-दर्शन))

जब हम कर्म किये बिना एक क्षण भी नहीं रह सके तो कर्म की अनिवार्य आवश्यकता स्पष्ट है। किन्तु विवेक-रहित कर्मसे कांभी सफलता नहीं मिले सकती। विवेक की उपस्थिति चित्त शुद्धिके बिना प्राप्त ही नहीं। चित्त की शुद्धिके लिये विभिन्न विधायक कर्मानुष्ठान की महती आवश्यकता है। विवेकानन्द ने कहा है—'न च चित्तशुद्धिर्बिना वा सत्यासात् एव ज्ञानशून्यात् सिद्धि मोक्ष मधिगच्छति—प्राप्तेति'। चित्त की शुद्धिके निमित्त कर्मानुष्ठान की विधि वेद, उपनिषद् और दर्शन आदि शास्त्रों ने स्थापित कर ली है, परन्तु गीताने चित्तशुद्धिके ये कर्मानुष्ठान की जो विधि बतलाई, वह अन्य शास्त्रों की अपेक्षा भिन्न है। इसलिये लोकमान्य ने गीताने 'कर्मयोगप्रधान' प्रथम मानते हुए अपने 'गीता-हस्त' की आशय शिला 'अथातो कर्म दासा' पर रची है और उन्होंने विश्वके समस्त निष्ठातृ 'निष्काम कर्मयोगियों'में श्रीकृष्णका परमोच्च स्थान प्रदत्त किया है। उनके अनुसार गीता 'कर्मयोग' का प्रथम प्रथम है और उसका कर्म अर्जुन की तरह अन्य कर्मियों की भी—जो कर्म-विरत हो रहे हैं, कर्मप्रथम लक्ष्य खड़ा कर देना है।

कर्म क्या है?—संस्कृत की 'कृष्-करणे' धातुसे 'कर्म' शब्द निष्पन्न है। इसका अर्थ है—करना, व्यापार, हल-ल आदि। मनुष्य जो कुछ करता है अर्थात् उसकी तो भी क्रियाएँ हैं—खाना पीना, उठना-बैठना, सोना आदि—यद्यपि कि मरना-जीनातक सब कर्म ही है गीता ५.१८९, १८९। चाहे वह दैनिक हो, याविक हो अथवा नैमित्तिक हो। विचार, भाव और परिस्थितिके अनुसार वे कर्म ही कर्तव्य या निमित्तकर्म हो जाते हैं (गीता १.१६)।

कर्मके विभिन्न अर्थ—गीताक अध्याय ३ श्लोक ५ में तथा पात्रों अर्थात् आठवें-नवें श्लोकों में जो अर्थ गृहीत हैं, वह सामान्यकर्मका ही वाचक है, किन्तु गीता की रचनाकालसम्पत्तक इस कर्म शब्दका विशेष अर्थ 'यज्ञ' हो गया था, जो ब्राह्मण ग्रन्थोंके प्रभावसे गीता में आया। गीताक अध्याय ३ श्लोक १४ १५ में तथा १८वें अध्यायके श्लोक ३ में आये कर्म शब्दका यज्ञ अर्थ ही गृहीत है। कर्म शब्दका एक अर्थ 'कर्तव्य' भी है, जो गीताने रचनाकालमें रुढ़ि और परम्पराके अनुसार समाजके अलग-अलग वर्गोंके साथ जुड़ गया था जिसे वर्णाश्रमधर्म अथवा सामाजिक कर्तव्य कहा जाता है। कर्म शब्दका यह कर्तव्य अर्थ गीताके अध्याय ४। १५ एवं १८। ४१ में द्रष्टव्य है। इसीप्रकार कर्म शब्द इक्ष्वाकु-पूजा आदिमें भी गृहीत है। गीताक ही अध्याय १२ के १०वें श्लोकमें कर्म शब्दका एक अर्थ (तात्पर्य) इक्ष्वाकु-पूजा, प्रार्थना और भजन आदिसे भी लिया गया है। गीताक 'कर्मयोग'से हमारा तात्पर्य यहाँ कर्म शब्दके कर्तव्य अर्थसे ही है। इसे हम आजकाल की भाषा में सामाजिक कर्तव्य या नागरिक कर्तव्य कहते हैं। साथ ही गीताना उद्देश्य फलशास्त्र या निष्कामता पर्यवसित होता है, यह भी सदा स्मरण रखना है।

कर्मके प्रकार या स्वरूप—गीताके अध्याय २। श्लोक ५० के अनुसार 'तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्' के अनुसार समस्त बुद्धिकाले योगके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि यही योग (समन्वय) धर्म में चतुरता यानी कर्म-वर्धनसे दृष्टेय उपाय है। इस श्लोकमें महत्त्वपूर्ण शब्द 'कर्म' है। कर्मके विभिन्न अर्थोंके समन्वयसे समस्त कर्मोंके लो यार्ग बनते हैं—

प्रथम यज्ञार्थ श्रीगणेश या धर्मके लिये निष्काम भावसे किये जानेवाले कर्म, जो मन्त्र-रीतिसे फल नहीं देते, अथवा वे अर्थक हैं, और

कहते हैं। ज्ञानेश्वर निषिद्ध कर्मको अकर्म कहते हैं। उपर्युक्त कर्म, विकर्म, अकर्मके पारमार्थिक ज्ञेय रहस्यको स्वयं भगवान् वृष्ण गीता—(४।१८) में इस प्रकार बता रहे हैं—

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मवृत्तः॥

‘जो व्यक्ति कर्ममें अकर्म तथा अकर्ममें कर्मको देखता है वह मानवोंमें बुद्धिमान्, योगयुक्त और सम्पूर्ण कर्मोंका करनेवाला है।’

भगवान् श्रीवृष्णन इसका पूर्वके श्लोकमें कर्म, विकर्म और अकर्म—तीनोंके तत्त्वोंको ज्ञेय बनाकर इस श्लोकके द्वारा उनके तत्त्वोंका प्रतिपादन किया है। किंतु यहाँ केवल कर्म और अकर्म—दोका ही ग्रहण किया, विकर्मका नाम नहीं लिया और न तो इस अध्यायके अन्य श्लोकोंमें तथा अन्य अध्यायोंमें ही उसका उल्लेख किया। इससे प्रतीत होता है कि भगवान् श्रीवृष्णने कर्मकी परिधिमें ही विकर्मका अन्तर्भाव कर विवेचनीय कर्म और अकर्म दोनों ही तात्त्विक विवेचन किया। यकाका विकर्म शब्दसे क्या अभिप्राय रहा होगा—यह तो कहना कठिन

है, किंतु उसका शाब्दिक अर्थ निरुद्धार्ग (निषिद्ध कर्म) अथवा निषिद्ध कर्म दोनों ही हो सकते हैं, जो सामान्यरूपसे कर्मकी कक्षामें ही आयेंगे, अन्यत्र समावेश दुष्कर है। इसके अनिश्चित यदि विकर्मका वेगल निषिद्ध कर्म अर्थात् किया जाय और उसपर विचार किया जाय तो यह निष्कर्ष अवश्य निवलेगा कि निषिद्ध कर्म सर्वथा निन्दित और ममापगर्हित है। यह प्राणिमात्रके ज्ञेय प्रवृत्तियोग्य नहीं है और न तो यावहारिक दृष्टिमें कभी उपादेय ही है। फिर उसका पारमार्थिक चर्चा अनुपयुक्त एवं असंगत है, यह भी विकर्मको न व्याख्येय माननेमें कारण हो सकता है। -

यद्यपि इस प्रसङ्गमें सभी टीकाकारोंने कोई स्पष्ट समन्वय नहीं किया है, किंतु कुछ व्याख्याकारोंने कर्म परसे कर्म और निरुद्ध दोनोंका ग्रहण किया है और कुछ लोगोंने कर्म, विकर्म और अकर्म तीनोंको कर्म मानकर उक्त श्लोककी व्याख्या की है और इस श्लोकमें आये हुए अकर्म शब्दका स्पन्दनशून्य कूटस्थ वस्तु अर्थ स्वीकारकर श्लोकार्थका सामञ्जस्य किया है। (अकर्म अङ्गमें समाप्य)

फलसों न लाग करें वारिज बने रहे

कारन हैं बधनके, भूरि भव-फदनके,
कम औ अकर्म सबै दहन सने रहैं ।
कर्ममें विकर्म होत, कर्म हैं अकर्ममें,
गहन प्रसंग सग घूमत घने रहैं ॥
कौसल-कुसल लोग करिबै निष्काम जोग,
सिद्धि औ असिद्धि भोग समता गने रहैं ।
काम नाहि त्याग करें कामनाहि त्याग करें,
फलसों न लाग करें वारिज बने रहैं ॥

निष्कामता, कर्म और योग एक विवेचन

(लेखक—श्रीगीतारामजी नीलराम, एम० ए०, (हिन्दी सङ्कत-दर्शन)

जब हम कर्म किये बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते तो कर्मकी अनिवार्य आवश्यकता स्पष्ट है। लेकिन विवेकहित कर्मसे कभी सम्पत्ति नहीं प्राप्त हो सकती। विवेकही उपरान्वित चित्त शुद्धिके बिना सम्भव ही नहीं। चित्तही शुद्धिके लिये विविध और निम्न कर्मानुष्ठानकी महती आवश्यकता है। श्रीब्रह्मसंहिता कहती है—‘न च चित्तशुद्धिर्विना कृतात् सन्यासात् एव ज्ञानशून्यात् सिद्धिं मोक्षसमधिगच्छति—प्राप्नोति’। चित्तही शुद्धिके निमित्त कर्मानुष्ठानकी विविध वेद, उपनिषद् और दर्शन आदि शास्त्रोंन विस्तारपूर्वक बतलायी है, परन्तु गीताने चित्तशुद्धिके लिये कर्मानुष्ठानकी जो विधि बतलायी, वह अन्य शास्त्रोंकी अपेक्षा भिन्न है। इसलिये लोकमान्य तिलकने गीताको ‘कर्मयोगप्रधान’ ग्रन्थ मानते हुए अपने ग्रन्थ ‘गीतारहस्य’की आधार शिला ‘अथातो कर्म विद्याया’ पर रखी है और उन्होंने विष्णुके समस्त निष्ठावान् ‘निष्काम-कर्मयोगियों’में श्रीकृष्णका परमोच्च स्थान निर्धारित किया है। उनके अनुसार गीता ‘कर्मयोग’का श्रेष्ठतम ग्रन्थ है और उसका मर्म अर्जुनकी तरह अन्य व्यक्तिोंको भी—जो कर्म विरत हो रहे हैं, कर्मपथ पर लौट कर देना है।

कर्म क्या है?—संस्कृतकी ‘कृञ्-करणे’ धातुसे कर्म शब्द निष्पन्न है। इसका अर्थ है—करना, व्यापार, हल च आदि। मनुष्य जो कुछ करता है अर्थात् उसकी कोई भी क्रियाएँ हैं—खाना पीना, उठना बैठना, सोना-जागना—यहोतक कि मरना-जीनातक सब कर्म ही है (गीता ५।८-९), चाहे वह वास्तविक हो, वाचिक हो अथवा मानसिक हो। विज्ञान, भाव और परिस्थितिके अनुसार वे सब कर्म ही कर्तव्य या निहितकर्म हो जाते हैं (गीता ४।१६)।

कर्मके विभिन्न अर्थ—गीताके अध्याय ३ श्लोक ५ में तथा पाँचम अध्यायके आठवें-नवें श्लोकोंमें जो अर्थ गृहीत हैं, वह सामान्यकर्मका ही वाचक है, किन्तु गीताकी रचनाके समयतक इस कर्म शब्दका विशेष अर्थ ‘यज्ञ’ हो गया था, जो ब्राह्मण प्रयोगोंके प्रभावसे गीतामें आया। गीताके अध्याय ३ श्लोक १४ १५ में तथा १८वें अध्यायके श्लोक ३ में आये कर्म शब्दका यज्ञ अर्थ ही गृहीत है। कर्म शब्दका एक अर्थ ‘कर्तव्य’ भी है, जो गीताके रचना-कालमें रुढ़ि और परम्पराके अनुसार समाजके अलग-अलग वर्गोंके साथ जुड़ गया था जिसे वर्णाश्रम-धर्म अथवा सामाजिक कर्तव्य कहा जाता है। कर्म शब्दका यह कर्तव्य अर्थ गीताके अध्याय ४।१५ एवं १८।४१ में द्रष्टव्य है। इसीप्रकार कर्म शब्द ईश्वर-पूजा आदिमें भी गृहीत है। गीताके ही अध्याय १२ के १०वें श्लोकमें कर्म शब्दका एक अर्थ (तात्पर्य) ईश्वरकी पूजा, प्रार्थना और भजन आदिसे भी लिया गया है। गीताके ‘कर्मयोग’से हमारा तात्पर्य यहाँ कर्म शब्दके कर्तव्य अर्थसे ही है। इसे हम आजकली भाषामें सामाजिक कर्तव्य या नागरिक कर्तव्य कहते हैं। साथ ही गीताका उद्देश्य फलश्रान्ति या निष्कामता पर्यवसित होता है, यह भी सदा ध्येय है।

कर्मके प्रकार या स्वरूप—गीताके अध्याय २।श्लोक ५० के अनुसार ‘तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्’ के अनुसार समस्त युद्धिकाले योगके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि यही योग (समन्वय) कर्ममें चतुरता यानी कर्म-व्यवधानसे हृत्प्रेम उदय है। इस श्लोकमें महत्त्वपूर्ण शब्द ‘कर्म’ है। कर्मके विभिन्न अर्थोंके समन्वयसे समस्त कर्मोंके दो वर्ग बनते हैं—

प्रथम यज्ञार्थ श्रीभगवान् या धर्मक लिये निष्काम भावसे किये जानेवाले कर्म, जो स्वतन्त्र-रीतिसे फल नहीं देते, अन्तर में अवधान हैं, और

द्वितीय पुरुषार्थकर्म, जो पुरुषके लिये लाभकारी है, अतः बंधक है। इन्हीं बंधन कर्मोंसे मनुष्यको मोक्ष या मुक्तिनी प्राप्ति होती है।

समस्त धुनि-ग्रन्थ यज्ञ-याग आदि कर्मोंक ही प्रतिष्ठापक हैं। उपनिषदोंमें भी ये यज्ञकर्म प्रायः माने गये हैं, तथापि इनकी योग्यता ब्रह्मज्ञानसे कम टहरायी गयी है, क्योंकि यज्ञ याग आदि कर्मोंसे स्वर्ग भले ही प्राप्त हो जाय, परन्तु मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता अध्याय ३।९ में भी कहा है—

‘यज्ञार्थात् कर्मणोऽयन्न तेजोऽय कर्मबन्धन ॥’

‘यज्ञार्थ किये गये कर्म बंधक नहीं, शेष सब कर्म बंधक हैं। इन यज्ञ-याग आदि वैदिक श्रौत कर्मोंके अनिश्चित और भी चतुर्वर्ण्यके भेदानुसार दूसरे आन्तरिक कर्म मनु, याज्ञवल्क्य आदि धर्म-ग्रन्थोंमें विस्तारसे प्रतिपादित हैं। इन वर्णाश्रमधर्मोंका प्रतिपादन पहले-पहल स्मृति ग्रन्थोंमें किये जानेके कारण इन्हें स्मार्तकर्म या स्मार्त-यज्ञ भी कहते हैं। इन श्रौत और स्मार्तकर्मोंके अनिश्चित और भी धार्मिक कर्म हैं, जैसे—अन्न, उपवास आदि। इस प्रकारके धार्मिक कर्मोंका निस्तुत प्रतिपादन पहले-पहल पुराणोंमें किया जानेसे इन्हें पौराणिक कर्म भी कहते हैं। स्वरूपकी दृष्टिसे इन कर्मोंमें मुख्यतया तीन भेद और किये गये हैं—

कथा १—निय २—नैमित्तिक और ३—वाच्य।

नित्य कर्म—स्नान, सया आदि जो प्रतिदिन किये जानेवाले कर्म हैं, इनका करनेमें कुछ विशेष फल या अर्थ सिद्धि नहीं होती, परन्तु न करनेसे दोष अवश्य लगता है। नैमित्तिक कर्म—पूर्वसे किसी कारणके आ जानेपर उसका निवारणार्थ जो कर्म किये जाते हैं, वे नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं, यथा—अनिष्ट प्रदोषकी शान्ति, प्रायश्चित्त आदि जिसका निमित्त हम शान्ति या प्रायश्चित्तकर्म करते हैं। काव्यकर्म—किसी विशेष

इच्छाको रत्नकर उसकी साधनाके लिये मात्रानुसार जब कोई कर्म किया जाता है, तब वह कर्मकर्म कहलाता है, जैसे—धर्मा होनेके लिये या पुत्र प्राप्तिकी इच्छासे किये गये कर्म (पुत्रेष्टि यन) आदि।

निषिद्ध कर्म—ये चाहे प्रसारके कर्म हैं। शास्त्र, समाज और शासन आदिने इन्हें व्याप्त कहा और मना है, फिर भी कुछ बड़े आदमी एतदुक्तकी देखा-देखी छोटे आदमी भी चोरी छिपे उन्हें करते रहते हैं—जैसे मंदिरगान, जुआ खेचना, आखेट, अगम्यागमनादि। समर्थोंकी भाषामें इन्हें आमोन्-प्रमोदयज्ञ साधन कहा जाता है।

हमारे जीवनमें अधिकतर यह प्रश्न आ उपस्थित होता है कि अमुक कर्म पुण्यप्रद है या पापकारक। इस निर्णयसे पूर्व हमें सोचना पड़ेगा कि वह कर्म यथार्थ है या पुरुषार्थ, नित्य है या नैमित्तिक, काव्य है या निषिद्ध। दार्शनिकपरिचर्चाकी दृष्टिसे इन कर्मोंको तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—

१—संचित, २—प्रारब्ध और ३—क्रियमाण।

संचित कर्म—किसी मनुष्यद्वारा इस भगवत्क किये गये जो कर्म हैं—चाहे वे इस जन्ममें किये गये हों या वे किसी पूर्वजन्ममें—सब संचित कर्मोंमें परिगणित एवं सम्मिलित हैं। जिनमें इन्हींको अष्टद्वय अथवा कर्म कहा जाता है। संचित कर्मों अथवा उनका परिणामोंके एतदुक्त भोगना प्रायः सम्भव नहीं होता, क्योंकि ये कर्म भले और बुरे दोनों प्रकारके फलवाले होते हैं, अतः बहुधा एव एतदुक्त करके उन्हें भोगना होता है।

संचित कर्मोंसे सुखद्वारा जैसे। गीतामें संचित कर्मोंसे सुखद्वारा जाने-देतु कहा गया है कि ‘ज्ञानाग्नि सर्वकर्मणि भस्मस्तान् दहतेऽजुनः’—ज्ञानरूपी अग्निसे सब संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। वेदान्तानुसार योगी योग-सामर्थ्यसे सब शरीरोंका निर्माण कर संचित कर्मोंको भोग लेता है।

प्रारब्ध कर्म—समस्त भूतपूर्व संचित-कर्मों के मग्न कषण अंग ही प्रारब्ध है। संचित के जितने भाग के पत्र (कार्य) का भोगना आरम्भ हो गया हो, उतना ही प्रारब्ध है। इसीको आरब्ध भी कहते हैं। प्रारब्धकर्मिक भोगने हेतु यह शरीर प्राप्त हुआ है।

क्रियमाण कर्म—जो वर्तमान के इस क्षण में किया जा रहा है या सगमभावसे अभी किया जा रहा है या जिसका परिणाम आगे संचित के रूप में भोगना है। यही सकाम भावसे किये हुए कर्म भाग्य, व्यस्य आदि नामसे भी जाने जाते हैं। इन्हीं कर्मोंको यदि योग-युक्ति या निष्कामभावसे किया जाय तो मनुष्य कर्मबन्धनसे छूटकर मोक्षवा अनिच्छा समाप्त होता है।

अभीतक हमने कर्म शब्द के अर्थों और उसके स्वरूपों को निम्न परिस्थितियों में देखा, अब योग शब्दको भी देखिये। 'युज्' धातु से कर्ण और भावसे 'यज्' प्रत्यय करनेसे 'योग' शब्दकी निष्पत्ति होती है। युज्का अर्थ है—जोड़ना या अपनेको लगाना। अमरकोशमें योग शब्दके अनेक अर्थ हैं, जैसे—सहनन, उपाय, ध्यान, सगति और युक्ति। इनका प्रयोग भी भिन्न ही है, यथा कनक पहन शिवायोंसे सनद हो युद्ध के लिये उद्यत हो जाना 'सहननयोग', आपुर्वैर्यमें शोकको दूर करनेके योगको उद्यत कहते हैं, मनको एकाम करके समाधिमें बैठ जाना ही ध्यानयोग है। दो वस्तुओंके मिलन या सगमको योग (मागि) कहते हैं, युक्तिका अर्थ होना है उपाय या तर्क। गीताका योग, एक विशेष प्रकारकी युक्ति, कुशलताका मूल है, जिसमें सिद्धि-असिद्धिमें समताका होना वैशिष्ट्य है। द्रष्टव्य—'योग कर्मसु कौशलम्' और 'समत्व योग उच्यते'।

इसी विशिष्ट अर्थमें कहा जा सकता है कि योग शरीर और चित्तकी यह क्रिया या अभ्यास है, जिसके करनेसे किसी कार्यमें कोई विशेष कौशल यानी सिद्धि अमिद्धिमें समता प्राप्त होती है। महर्षि पञ्चनिके अनुसार 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' यानी चित्तवृत्तियोंका निरोध ही योग है। दर्शनक क्षेत्रमें चित्तवृत्तियोंका निरोध करके चित्तको वृत्ति शून्य करना और उसके निरोधके लिये जो भी उपाय किये जायें वे सब योग ही हैं। इस प्रकार योगका मुख्य अर्थ साजित कार्यमें सफलता प्राप्त करना और कार्य-पूर्तिके लिये समस्त साधन प्रगल्भीय अपनाना है। भगवान् कृष्णके अनुसार गीतामें योगकी परिभाषा समत्व योग उच्यते कही गयी है, अर्थात्—कर्मफलमें समता प्राप्त कर लेना ही योग है। यह समता निरन्तर अभ्यास और वैराग्यसे ही सम्भव है—'अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च युज्यते'।

अभ्यास—चित्तको स्थिर और अविचल करनेवाले प्रयत्न हैं तथा **वैराग्य**—पारलौकिक और ऐहिक भोगोंसे विमुक्त हो जाना है। गीताके बार-बार योग शब्दका तात्पर्य समत्वबुद्धि अर्थात् मानसिक समतुल्यतामें पर्यवसित रह गया है। यह मानसिक समतुल्यता किसी भी कार्यकी सिद्धि या सफलताके लिये आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। मन बड़ा ही चञ्चल है, उसके निग्रहके लिये ही योगशास्त्रका जन्म हुआ है। इस योगशास्त्रके आठ अङ्ग (सीढ़ियाँ) निम्नान्न हैं—

(१) यम—सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रगल्भता सम्मिलित नाम है।

(२) नियम—पवित्रता, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानमें एकाग्रचित्त रहना है।

१.—योग संननोपायध्यानसगतियुक्तिषु। अमरकोष—नानार्थ वग २२, 'योगोऽर्वाचसमातो सगतिध्यानयुक्तिषु। यजुर्वेदे प्रयोगे च निष्कामभादियु भोगने। विश्व-पञ्चांगने द्रव्योपायसहनेष्वपि। कार्त्तव्येऽपि च, इति मेनिनी।

(३) आसन—चौरासी प्रकारके हैं, परंतु जिस आसनमें सुखपूर्वक अभिन्न देहतरक बैठ जा सक, उही श्रेष्ठ है।

(४) प्राणायाम—श्वास प्रश्वासगतिनी विशिष्ट विधि, इसपर हठयोग एव राजयोग प्रयोगोंमें विस्तृत विवेचन है।

(५) प्रत्याहार—उन्धियोंको अपन बाह्य विषयोंसे लीचकर मनके वशमें करना,

(६) धारणा—चित्तको अभीष्ट विषयपर जमाना,

(७) ध्यान—किसी विषयका सम्पूर्ण यथार्थ चित्र सामने आना या उजागर होना,

(८) समाधि—यह भी ध्यान न रहे कि यह वस्तुके ध्यानमें मग्न है या पूर्ण अथवा शून्य समाधि है, अथवा सन्निकल्प समाधि होती है।

इन आठों सीढ़ियोंको पार करता हुआ साधक विस्ती फायरमें कैरुठ सफलता ही नहीं प्राप्त करता, प्रत्युत आठों सिद्धियों और नवों निधियोंको प्राप्त कर लेता है चाहे वह कार्य किसी भी क्षेत्रमें कैसा भी हो। इन निधियों और निधियोंके प्राप्त हो जानेपर साधकको चाहिये कि यह इनका उपयोग नाम और यश कमानेके लिये कदापि न करे—जैसा कि आधुनिक कुछ लोग करते सुने जाते हैं। यह वास्तविक सिद्धिका बोधक हो जाता है।

इसप्रकार कर्म और योग दोनों शब्दोंके विभिन्न अर्थोंके विभिन्न रूप हैं। इन दोनों शब्दोंके समाससे 'कर्मयोग' शब्द बना है, जिसका सामान्य व्यावहारिक अर्थ है—सामानिक कर्मव्योक्त पालनमें निष्ठा।

निष्कामता अथ क्या है, इसपर विचार करें। महर्षि पतञ्जलिना योग हमें यह भी बतलाता है कि जयतक हमारा चित्त एकग्र रहता है, तत्काल समस्त चित्तवृत्तियों अपने-अपने कार्यमें तल्लीन रहती हैं। इस एकग्रतासे हमारी आत्मा की धर्मिणी वृत्ति सज्ज होती है। उसमें कार्यक्षमता तथा सामर्थ्य आती है और हम किसी भी कार्यमें सफलता या सिद्धिके अभिप्रायी बन जाते हैं। उसीसे जीवको भक्ति, मोक्ष या सफलता प्राप्त होती है।

विदु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस प्रकार की हम व्यावहारिक या भौतिकदृष्टिसे सम्पन्न भी हो जाते तथा 'कर्मसु कौशलम्' भी अर्जित कर लिया तो क्या हमें अपने अन्तिम लक्ष्य 'आमिक्त शान्ति' या मोक्षकी प्राप्ति हो सकेगी ? उपाय क्या है !

आत्माके अन्तिम स्वरूपको पहचानने तथा पानेके लिये हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि हम अपनी चित्तवृत्तियोंपर लगाम लगायें, उन्हें भीतरकी ओर प्रवृत्त करें तथा उन्हें निष्काम-कर्मकी ओर प्रेरित करें, क्योंकि इच्छापूर्वक किये हुए सभी कार्योंकी एक विशेषता यह होती है कि वे किसी-न-किसी फल-प्राप्तिकी कामनासे किये जाते हैं। जान-बूझकर जब हम कोई काम करते हैं, तब किसी-न-किसी वस्तु को पा लेना ही हमारा लक्ष्य होता है, तब कर्मक प्रति निष्ठा न होकर कर्मफलमें निष्ठा होनी है, उस समय हमें कर्मयोगके लिये कर्मको साधनके रूपमें नहीं, बल्कि स्वयं साध्यके रूपमें देखना होता है। और भी, जब हम इच्छा या स्वार्थके बश होकर कोई कार्य करते हैं, तब सम्भव है, जो उचित हो उसकी उपेक्षा कर बैठें और इस प्रकार एक उचित कार्यका चुनाव करनेमें हम असफल हो जायें, यह भी सम्भव है कि उस कार्य फलके प्रति हमारी उत्सुकता किया लोभ-संभरण, हमें समागसे अट कर दे। ऐसे समय मानसिकरूपसे संतुष्टि या स्थितप्रज्ञ होना हमें फलप्राप्ति नहीं व्याप सकेगी, तभी गीताका यह उपदेश 'कर्मण्येवाधिचारस्ते मा फलेषु कदाचन' हमें निष्काशी बना सकेगा।

इस प्रकार फलसंकिन्धित होकर निरन्तर निरपेक्ष हो एक व्यक्तित्व समाजक सदस्यनी है निवृत्तसे अपने व्यक्तिगत लक्ष्योंसे परे रहकर पूर्ण निधर्मीन कर्तव्योंमें लगे रहना और उन्हें करते रहना ही पूर्ण 'निष्काम-कर्मयोग' या मोक्ष-साधन है।

कर्मयोगकी साधना पद्धति

(लेखक—भीरोमचैतयजी भोवास्वय, शास्त्री, एम्० ए०, एम्० ओ० एल्०)

कर्मबन्धनसे मुक्त होकर शुद्ध चैतन्यस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त करना प्राणिमात्रको वास्तविक अभिप्रेत है। शास्त्रोंमें इसकी प्रसिद्धि ग्ये दो प्रकारकी निष्ठाओंका निर्देश हुआ है। साम्यनिष्ठाने अनुसार सांख्ययोगी ज्ञानाश्रयण तथा कर्मयोगी कर्मका आश्रयण करते हैं। कर्माका त्याग करतकाल मन्यासमार्ग साध्यमार्ग ही है। भगवद्गीताके अनुसार कर्म-संन्यामसे कर्मयोग श्रेष्ठ है (५। १-६)। सांख्यनिष्ठा एव योगनिष्ठामें तात्त्विकदृष्टिसे कोई भौतिक अन्तर नहीं है। दोनों एक ही लक्ष्यपर पहुँचते हैं, किंतु कर्मयोगद्वारा ब्रह्मकी प्राप्ति अनिशीत होती है। निष्काम-कर्मयोगद्वारा मृत्यु-संसारसागरसे उदर, सभी यौक्तिक सिद्धियोंकी उपलब्धि, शाश्वतपदमें स्थिति सम्भव है। प्रकृति, देहइन्द्रिय, प्राण-मन, बुद्धि-संचालनसे कृत्य अविनाशी आत्माको पृथक्कर ज्ञानवान् हो ब्रह्म बनकर सांभित्यमें स्थित होना, अज्ञान एवं जड़ताका त्यागकर त्रिवेक एव ज्ञानयुक्त हो शुद्ध कल्पमें निवास करना, आसुरी भावना परित्यागकर देवी सृष्टिमा अर्जन करना निष्काम-साधनाके मुख्य अङ्ग है। इसी प्रकार अकार्य एव विकर्मका त्यागकर शास्त्र-निर्दिष्ट सात्त्विक कर्म करना, इन्द्रियजय, वासना, कर्मफलकी लूणा एव अहंकारका त्याग, निनिश्चा, निर्द्वन्द्वता एव सम्यग्भावमें स्थिति, भगवान्‌को ही अपना एकमात्र वदस्व, गति, प्रभु, शरण, भर्ता मानकर उन्हींसे जन्मप्राप्त करना, उन्हींकी भक्ति करना, उन्हींको अपना सर्वज्ञ सौंप देना तथा उन्हींकी प्रीति तथा योग ग्ये अपन सभी कर्माको करना, अपने कर्माको उन्हींकी शक्तिके द्वारा किया जाता हुआ अनुभव करना, अभी इच्छा एवं सकल्पशक्तिको भगवदिच्छा एव

सकल्पमें निमज्जित करना आदि भक्तिभाव भी इसमें बड़े सहायक हैं। इसके ग्ये अपने शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन एव बुद्धिको शुद्ध, निर्दोष एव पूर्ण बनाने में भगवान्‌का यन्त्र या निमित्त बना लेना, कर्म करते हुए भी सदैव भगवान्‌की स्मृति एव भाग्य उपस्थितिकी अनुभूति करते हुए अपनेको सदा ही भगवान्‌से युक्त समझना परमावश्यक है। इन साधनोंका दीर्घकालावध निरन्तर अभ्यास करनेपर ब्रह्मकर्म या समाधिकी अवस्था प्राप्त होती है।

ब्रह्मकी उद्बोधन-कामना एव उनके सन्त्यात्मक तपने इस जगत्‌को प्रसन्न किया। आपातत जब एव जङ्गमके रूपमें द्विधा विभक्त होकर स्थित देवताकी सृष्टि एकमात्र ब्रह्मचेतनाके प्रसार एव असंख्य रूपोंमें उसकी अभिव्यक्तिके अनिश्चित अन्य कुछ नहीं है। एक शाश्वत, अनन्त शुद्ध, शान्त ब्रह्म ही परम सत्य है। श्रुतियोंमें सृष्टिको 'पुरुषमेवमा परिणाम' बताया गया है। सृष्टि ब्रह्मकी लीगका क्षेत्र है। ब्रह्मकी यह लीग जड़ एवं चैतन्यके सयोगके रूपमें जीव एवं प्रकृतिके असंख्य गुण, कार्य, स्वभाव, शक्ति एव रूपकी अभिव्यक्तिके रूपमें बराबर ही प्रस्तुत होती रहती है। सृष्टिकी सभी प्रकृतियाँ ब्रह्मसे ही प्रसृत हुई हैं एवं उसीमें पर्यवसित होती हैं, अतः जीवकी शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, इन्द्रिय एव बुद्धिकी जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति-अवस्थानी सभी चेष्टाएँ सर्वज्ञ-समर्पणकी भावनाद्वारा पुनः अपने मूल ब्रह्मके ही पास पहुँचती हैं।

निष्काम-कर्मयोगकी साधनाका मुख्य अङ्ग कर्म है तथा इसकी साधना-पद्धतिके निम्नलिखित साधनाङ्ग हैं—निष्काम-कर्मयोगका सावक न तो अस्मरण्यता और आलस्यसे पूर्ण कर्महीन (निश्कामप्राप्त, अर्ज)

अन्यथाको पसद करता है और न वह अशोभन, साधुजननिन्दित 'अकार्य'को ही करता है । धर्मके तथ्यना साक्षात्कार करनेवाले ऋषियोंद्वारा रचित शास्त्रोंमें प्रतिपादित आचार विचारकी मर्यादा एवं कर्म विधियों का पन सुविधानुसार आचरण के लिये अस्त व्यस्त करके उसे 'निरुद्ध' बना देना भी ठीक नहीं । निष्काम कर्मयोगी प्रवृत्तिमार्गका अनुसरण करके देवत्वको प्राप्त होता है एवं ज्ञानपूर्वक निष्काम-कर्मका आचरण करके मोक्ष प्राप्त करता है ।

अपन जायनना दंभा बनान या निव्य तत्त्वको जावनेमें रूपान्तरित करनना समन्य और प्रयन करने एवं कर्मके दार्शनिक सिद्धान्तका अध्ययन कर अन कर्म एवं आचरणना शास्त्रमर्याप्ति कर लेनक नाद पर्याप्तकायतक धैर्यिक प्रवृत्तिमार्गका अनुगान कर लेनक अनन्तर तपस्या, दम एवं शम, स्वाध्याय तथा यज्ञ, जप और उपासना, लोकहितकारक कर्म एवं सर्वभूतमैत्रीका पर्याप्त अभ्यास होनेपर साधक निवृत्ति कर्मरूप कर्मयोगका अनुष्ठान आरम्भ करता है । इसका प्रारम्भिक चरणमें वह इन्द्रियविजय, कामना त्याग, कर्मसङ्ग एवं कर्मफलकी स्पृहाना त्याग करता है । यह सृष्टि कर्मन-जननी है । मनुष्यकृत शुभाशुभ कर्मका प्रभाव जिस प्राणी, प्राणिसमूह, समाज, राष्ट्र, स्थान, वाना वरण, मनुष्येतर प्राणी एवं लोकपर पड़ता है, वह उठा सबसे बँट जाता है । मनुष्यकृत कर्मका जो सत्कार चित्तपर पड़ते हैं, उनसे भविष्यकी अप्रत्यक्ष कर्मशुद्धिओंकी सृष्टि होती है । जिस प्रयत्नक भावोंसे शुद्ध होकर वह शरीर, मन या वाणीसे शुद्ध मध्यम या तीव्र कर्म

करता है, उसी आत्मे उन्हीं भावनाओंवाले शुद्ध, मध्यम या तीव्र सुख-दुःख फलभोग करता है । वर्तमान जीवनक कर्म भविष्य-जन्मक हेतु बन जाते हैं । इस कर्म शुद्धिना तोड़ना आवश्यक है । 'कर्म' तो सप जड़ है, वह सुख-दुःखरूपी फल प्राप्तिका कारण नहीं बन सकता, परंतु मनुष्यके मनमें रहनवाली मित्रि विविध अनुष्ठीयमान कामक पूर्ण ज्ञानपर उससे प्राप्त होनवाली फलकी कामना सुख-दुःख बन हेतु बनती है । अतः साधकना कर्तव्य है कि वह कर्मफलकी स्पृहाका परित्याग कर दे । तब उसके कर्मांक सत्कार मुन हुए या जले हुए धान्य-बीजक दानोंकी भाँति फलानुरणमें समर्पण न होंगे । कर्मफलकी स्पृहा छोड़ देनेपर साधक अविचलित एवं शान्त रहकर कुशलतापूर्वक निर्दोष कर्मका सम्पादन करता है । बाह्य विषयोंक सम्पर्कसे उपरम्य सुख-स्पृहाकी तरफ चित्तको बार-बार विचलित और क्षुब्ध, उत्तेजित और अशान्त करती है । कर्मफलकी स्पृहा छोड़ देनेसे चित्त विक्षेपक जनक आन्तरिक एवं बाह्य कारणोंक अभिवर्धन स्वयमेव सुस्थिर एवं शान्त हो जाता है । कर्मफलका त्याग कर देनेपर समर्पणकी साधना भी सहज ही सध जाती है । अब साधक कोइ अपना व्यक्तिगत उद्देश्य न होनेसे वह भगवान्क नियम कर्म करने लगता है । अतः साधक का योग पथपर आरोहण कर्मफलका त्याग करके निष्काम कार्यकम करनेसे आरम्भ होता है । सामान्य जनके कर्म शुक (पुण्य), कृष्ण (पाप) या शुक-कृष्ण (पाप-पुण्य मिश्रित) होते हैं, परंतु ध्यान-योगीक कर्म इन तीनों कोटियोंसे भिन्न अशुक्राह्वयकेनिका होता है, क्योंकि

१-मनु० ११।८०-०

२-(१) शुभाशुभकृत कर्म मनोवाग्देहसम्भवम् । कर्मजा गतयो नृणां पुत्रमाचमयधर्मा ॥

(२) यादवः तु भावनं यत्तत् कर्म निरुप्यते । तादृशेन शरीरेण सत्तत्त्वश्रुतास्तुते ॥ (मनु० १२।१८१)

३-मत्कर्मकृन्मत्परम् (गीता ११।५१)

४-अनाभिक्त कर्मफल कार्यं कर्म करोति यः । स सर्वथा स योगी न च निर्दिननचाक्रिय ॥

यदा हि नेतिप्रमाणं न कर्मस्वनुपज्जे । सर्वसंकल्पसंयासी योगारूढस्तदाभ्यते ॥ (गीता १।१४)

निष्काम होनके कारण किसी प्रकारके फलका
जनक नहीं होता । 'कर्मफलका त्याग कर देनेपर योगी
जन्म-मरणसे मुक्त होकर शाश्वत शान्ति एवं मुक्तिको
प्राप्त करता है ।

निष्काम कर्मयोगके लिये केवल कर्मफल ही नहीं,
अतः कर्मक प्रति आसक्तिना त्याग भी आवश्यक है ।
कर्मयोगमें महत्तर किसी विशिष्ट कर्मक सम्पादनका नहीं
है, अतः किम भावनासे किया जाता है—इसका महत्त्व
है। किसी विशेष कर्मसे लगान हमारी तृष्णा, आसक्ति एवं
"को प्रसन्न करता है। जीवनको आश्रम, योग्यतादि विभिन्न
स्थितियोंमें जो भी छोटा या बड़ा कार्य करनेको मिले
। भगवत्कार्य सम्पन्नकर पूर्ण प्रसन्नताके साथ भगवान्‌के
श्रेष्ठ समर्पित करनेके लिये करना चाहिये । भगवच्चित्त
भगवान्‌का सतत स्मरण करते हुए कर्म सम्पादनक
ये यह आवश्यक है कि साधकका मन अचञ्चल
वै बुद्धि एवम् हो । बुद्धि यदि एकाम न हो तो उसमें
गल स्वरूपसे टिक न सकेगा । परतु इन्द्रियोंका
वियोग प्रति तीव्र आकर्षण मन और बुद्धिको भी अपने
साथ बन्धपूर्वक खींचकर ले जाता है । इन्द्रियोंका
बन्धन अपने-अपने विषयोंमें आकर्षण बना हुआ है,
बन्धन चित्तमें प्रबल तृष्णाका निवास भी बना
हुआ है तबतक कर्मफलक त्यागका अभ्यास
भी दृढ़ नहीं हो सकता, अतः विवेक, वैराग्य, अनासक्ति
एवं प्रत्याहारद्वारा इन्द्रियोंको नियन्त्रित करने ही
कर्मयोगकी साधना प्रारम्भ करनेपर सफलता मिलती है ।
जब इन्द्रियाँ आत्माक पशमें रहकर राग एवं द्वेषसे रहित
होकर निरपेक्षभावसे अपने-अपने विषयोंका अनुगमन

करती हैं, तब चित्त प्रसन्न एवं निर्मल हो जाता है ।
निर्मलचित्त व्यक्तिरी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती
है । प्रत्येक परिस्थितिमें बुद्धिना ज्ञान, सम एवं स्थिर
रहना मात्मी स्थितिमें प्राप्त स्थितप्रज्ञ पुरुषका लक्षण है ।

मनुष्यको कर्मक लिये प्रेरित करनेवाली उसकी
रामनाएँ होती हैं । कामनाएँ ही मोहिन करके अज्ञानक
आवरणसे आत्माक शुद्ध स्वरूपको आच्छादित करती
हैं । कामना न हो तो कर्म भी नहीं हो सकता । कामना
ही अहंका बीज है । साम्य फर्गेरी कामनाएँ उत्पन्न
करक अहंकार हमपर अभिन्न जमाये रहता है ।
निष्कामकर्म कर करनेमें समर्थ होनेके लिये कामना
और अहंकारकी गाँठोंको ढीला करना होगा । कामनासे
मुक्ति पानमें समय लगता है, इसके लिये दीर्घकालक
प्रयत्न करना पड़ता है । भोग एवं निग्रह दोनों ही
कामनासे छुटकारा पानेक सुरक्षित उपाय नहीं हैं ।
भोगद्वारा कामनाओंकी पुष्टि होती है एवं कामनाएँ और
अधिक प्रबल होती हैं । निग्रहके द्वारा बगल दबा दिये
जानेपर वे उत्तेजित अवस्थामें छिपी रहती हैं, पर उनका
कभी अकस्मात् विस्फोट हो सकता है । ऋति विश्रामिन्न
के जीवनमें यौन कामनाका एवं दुर्गन्धाके जीवनमें प्राय
होनेवाला क्रोधका विस्फोट निग्रहकी अमफलताक
उदाहरण हैं । विवेक, अनासक्ति एवं समताकी सहायतासे
ही कामनाको अपनी प्रकृतिकी सत्तासे निकाल दे सकता
सम्भव है । सर्वकामनाओंसे निःसृष्ट होना योगसुक्त
पुरुषका लक्षण है । कामना-त्यागक लिये निम्नलिखित
विधियोंको अपनाया जा सकता है ।

कुशा नारिक समुद्रमें दम्भपार्षक नागासचारिक
साथ सा समुद्रमें उठनेवाले वृक्षों एवं आकाशमें

१-कर्माशुक्लकृष्ण योगिनिजिविध नेतरणाम् ॥ (योगसूत्र ४।७)

२-भगवद्गीता ४।१, ५।१२।३-बहो २।४७४८, ६।१३ 'अभिन्न मतत भवत तथा गाता १४।५७

५-(१) पस्तिवद्विधाणि मनसा नियम्यारभ्यतेऽनुज । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्त स विशिष्यते ॥ (गीता ३।७)

(२) गीता ६।४, २।६१, ६७५८

१-निःशुभ सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ (बहो १।१८)

अवस्थाको पसद करता है और न वह असोमन, साधुजननिन्दित 'अकार्य'को ही करता है । धर्मके तथ्यका साक्षात्कार करनेवाले ऋतियोंद्वारा रचित शास्त्रोंमें प्रतिपादित आचार-विचारकी मर्यादा एवं कर्म विधिको अपने सुविधानुसार आचरणके लिये अस्त व्यस्त करके उसे 'विकर्म' बना देना भी ठीक नहीं । निष्काम कर्मयोगो प्रवृत्तिमार्गका अनुसरण करके देवगन्तो प्राप्त होता है एवं ज्ञानपूर्वक निष्काम-कर्मका आचरण करके मोक्ष प्राप्त करता है ।

अपने ज्ञानमनो दृष्टा बनाने या निष्पत्ति तरङ्गको जावनेमें रूपांतरित करनेका सफल और प्रयत्न करने एवं कर्मके दार्शनिक सिद्धान्तका अध्ययन कर अपने कर्म एवं आचरणको शास्त्रमर्यादित कर लेनेका ग्राह्य पर्याप्तमूल्यतः वैदिक प्रवृत्तिमार्गका अनुष्ठान कर लेनेका अनन्तर तपस्या, दम एवं शम, व्याघ्राय तथा यज्ञ, जप और उपासना, लोकहितकारक कर्म एवं सर्वभूतमैत्रीका पर्याप्त अभ्यास होनेपर साधक निष्पत्ति कर्मरूप कर्मयोगका अनुष्ठान आरम्भ करता है । इसका प्रारम्भिक चरणमें वह इन्द्रियविजय, कामना त्याग, कर्मसङ्ग एवं कर्मफलकी स्मृतित्याग करता है । यह सृष्टि कर्मरूपमान्यता है । मनुष्यकृत शुभाशुभ कर्मका प्रभाव जिस प्राणी, प्राणिसमूह, समाज, राष्ट्र, स्थान, याता चरण, मनुष्येतर प्राणी एवं लोकपर पड़ता है, वह उन सबसे फैल जाता है । मनुष्यकृत कर्मोंको जो सत्कार वितरण पड़ते हैं, उनसे भविष्यकी अन्य कर्मशृङ्खलाओंकी सृष्टि होती है । जिस प्रकारका भागसे युक्त होकर वह शरीर, मन या वाणीसे गृह, मध्यम या तीव्र कर्म

करता है, उसी आह्वसे उही भावनाओंवाले गृह, मध्यम या तीव्र सुख-दुःख फलभोग करता है । वर्तमान जीवनके कर्म भविष्य-जन्मके हेतु बन जाते हैं । इस कर्म शृङ्खलाको तोड़ना आवश्यक है । 'कर्म' तो सब बड़ा है, वह सुख-दुःखरूपी फल-प्राप्तिके कारण नहीं बन सकता, परन्तु मनुष्यके मनमें रहनेवाली किसी विशिष्ट अनुष्ठीयमान कर्मके पूर्ण होनेपर उससे प्राप्त होनेवाली फलकी कामना सुख-दुःखका हेतु बनती है । अतः साधकका कर्तव्य है कि वह कर्मफलकी लुप्ताका परित्याग करे । तब उसका कर्मांक सत्कार गुण हुए या जले हुए धान्य-बीजके दानोंकी भाँति फलानुरूपमें समर्थ न होंगे । कर्मफलकी लुप्ता छाड़ दमर सधक अविचलित एवं शान्त रहकर कुशल्यापूर्वक निर्दोष कर्मका सम्पादन करता है । बाह्य विषयोंके सम्पर्कसे उपलब्ध सुख-लुप्ताकी तरफे चित्तको बार-बार विभ्रित और क्षुब्ध, उत्तेजित और अशान्त करती है । कर्मफलकी स्मृति छोड़ देनेसे चित्त विशेषक जनक आन्तरिक एवं बाह्य कारणोंके अभावमें स्वयमेव सुस्थिर एवं शान्त हो जाता है । कर्मफलका त्याग कर देनेपर समर्पणकी सामना भी सहज ही सध जाती है । अब साधकको कोई अपना व्यक्तिगत उद्देश्य न होनेसे वह भगवान्‌के लिये कर्म करने लगता है । अतः साधकका योग-पथपर आरोहण कर्मफलका त्याग करके निष्पन्न कार्य कर्म करनेसे आरम्भ होता है । सामान्य जनक कर्म शुरु (पुण्य), कृष्ण (पाप) या शुरु-कृष्ण (पाप-पुण्य मिश्रित) होते हैं, परन्तु ध्यान-योगीके कर्म इन तीनों कोटियोंसे भिन्न अशुरुकृष्णकोटिका होता है, क्योंकि

१-मनु० १२।८०-०

२-(क) शुभाशुभमयं कर्म मनोवादेहसम्भवम् । कमजा गतयो नृणांमुक्तमाधममध्यमा ॥

(ग) यादृजानु भावन यत्तु कर्म निषेव्यते । सादृशेन शरीरेण तत्तत्फलमुपगन्तुते ॥ (मनु० १२।३८१)

३-मत्कर्मसु मत्परम् । (गीता ११।५५)

४-अनाभिस्त कर्मण्य कार्यं कर्म कराति य । स स-यावी च योगी च न निरग्नितचक्रिय ॥

यदा हि नेन्द्रियाण्यु न कर्मसन्तुष्यते । त्वत्सकस्य-यावी योगास्तदोप्यते ॥ (गीता ६।१५)

य निष्काम होकर कारण किसी प्रकारके फल या फल नही होना । 'कर्मफलं त्याग्य जर देनेपर योगी ब्रह्म-ब्रह्मन्ते मुक्त होकर शाश्वत शान्ति एव मुक्ति का प्राप्त करता है ।'

निष्काम कर्मयोगक लिये कर्मक कर्मफल ही नहीं, किन्तु कर्मक प्रति आसक्ति का त्याग भी आवश्यक है । 'मैत्रेयमे महत्तु किसी विशिष्ट कर्मक सम्पादनका नहीं, अतः किन्तु भावनासे श्रिया जाता है—इसका महत्त्व । किसी विशेष कर्मसे लगाव हमारी तृष्णा, आसक्ति एव इहोत्सर्ग करता है । जीवनको आश्रम, योग्यता नि विभिन्न स्थितियोंमें जो भी छोड़ या उड़ा कार्य करनेको मिले से भावपूर्ण समझकर पूर्ण प्रसन्नताके साथ भगवान् के लगे समर्पित करनेके लिये करना चाहिये । भगवच्चित्त । भगवान् की सतत स्मरण करते हुए कर्म-सम्पादनके लिये यह आवश्यक है कि साधकका मन अचञ्चल बुद्धि एकत्र हो । बुद्धि यदि एकत्र न हो तो उसमें जो स्थिररूपसे टिक न सकेगा । परंतु इन्द्रियोंका लोको प्रति लीन आकर्षण मन और बुद्धिको भी अपन एव कर्तृत्वका लोचकर ले जाता है । इन्द्रियोंका एक अपने-अपने विषयोंमें आकर्षण बना हुआ है, जिनके चित्तमें प्रबल तृष्णाका निवास भी बना हुआ है तबतक कर्मकर्मक त्यागका अभ्यास ही दृढ़ नहीं हो सकता, अतः त्रिवेक, वैराग्य, अनासक्ति एव प्रत्याहारद्वारा इन्द्रियोंको नियंत्रित करने की नियोगकी साधना प्रारम्भ करनेपर सफलता मिलती है । तब इन्द्रियाँ आत्माके वशमें रहकर राग एव द्वेषसे रहित होकर निरपेक्षभावसे अपन-अपन विषयोंका अनुगमन

करती हैं, तब चित्त प्रसन्न एव निर्मल हो जाता है । निर्मलचित्त व्यक्तिकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है । येक परिस्थितिमें बुद्धिका शान्त, सम एव स्थिर रहना वांछी स्थितिसे प्राप्त स्थितप्रज्ञ पुरुषका लक्षण है ।

मनुष्यों को कर्मक लिये प्रेरित करनेवाली उसरी कामनाएँ होती हैं । कामनाएँ ही मोहित करके अज्ञानके आरणसे आत्माके शुद्ध स्वरूपको आच्छादित करती हैं । कामना न हो तो कर्म भी नहीं हो सकता । कामना ही अहंकार बीज है । साध्य करनेकी कामनाएँ उत्पन्न करके अहंकार हमपर अधिकार जमाये रहता है । निष्कामकर्म कर सकनेमें समय होनेक लिये कामना और अहंकारकी गायोंको ढीला करना होगा । कामनासे मुक्ति पानेमें समय लगता है, इसके लिये दीर्घकालीन प्रयत्न करना पड़ता है । भोग एव निग्रह दोनों ही कामनासे छुटकारा पानेक सुरक्षित उपाय नहीं हैं । भोगद्वारा कामनाओंकी पुष्टि होती है एव कामनाएँ और अधिक प्रबल होती हैं । निग्रहक द्वारा कलात् दबा दिये जानेपर वे उत्तेजित अवस्थामें छिपी रहती हैं, पर उनका कभी अकस्मात् विस्फोट हो सकता है । अग्नि विश्वामित्र क जीवनेमें यौन कामनाका एव दुःखासाक जीवनमें प्राय होनेवाला क्रोधा विस्फोट निग्रहकी असफलताक उदाहरण है । त्रिवेक, अनासक्ति एव सम्पत्ताकी सहायतासे ही कामनाको अपनी प्रकृतिवी सत्तासे निग्रह दे सकता सम्भव है । सर्वकामनाओंसे निग्रह होना योगयुक्त पुरुषका लक्षण है । कामना-त्यागक लिय निम्नलिखित विनियमोंको अपनाया जा सकता है ।

कुलाल नाविक समुद्रमें दम्भापर्यन्त नारासचायनक साथ-साथ समुद्रमें उठनेवाले कूटनों एव आकाशमें

१-कर्मयोगसाधना योगिनिरविधि नेतरेषाम् ॥ (योगसूत्र ४।७)

२-भावज्ञता २। १, ५। १२। ३-वर्ण २। ४७ ४८, ६४। ४-प्रापित सतत भव तथा गाता १८। ७७

५-(१) यस्मिन् विद्यायि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मैन्द्रिये कर्मयोगममक्त म विधिष्यते ॥ (गाता ३। १०)

(२) गीता ६। ४, २। ६१, ६७ ६८

६-निर्वाह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ (बही १। १८)

उठनेवाली आँधी तथा झझाके पूर्वलक्षणोंको भी पहचानता है एव उनके आगमनके पूर्व ही अपनी नौकाकी सुरक्षाकी व्यवस्था कर लेता है । आँधी एषानके अग्रस्तात् आक्रमणमें भी वह नौका-संचालनशी बुद्धाल-यन्त्रके द्वारा नौकाको समुद्रमें डूबनेसे बचा लेता है । इसी प्रकार योगज्ञा बुद्धाल साधक उठनेवाली परमात्माकी आधीन पूर्ववर्गोंको पहचान लेता है तथा आत्म-सत्ताकी चहानपर अविचलरूपसे स्थित रहकर परमात्माके प्रवेगोंके अनुसार कार्य करनेसे इन्फार कर देता है । काम, क्रोध, लोभक प्रवेग अत्यन्त प्रबल होते

हैं । इनको झेलना अत्यन्त कठिन है, परतु जो योगी इनके आक्रमणको क्षुब्धचित्त हुए बिना सह लेता है, वही सचमुच अपनी आत्मचेतनासे युक्त एव सुखी होता है । काम, क्रोध आदिसे रहित यति ही सच्चे धर्मि जितेन्द्रिय एव आत्मज्ञ होते हैं । वे सदा ही मुक्त होते हैं । सामान्य जीवनमें काम, क्रोध लोभ ही कर्मके प्रेरक हेतु होते हैं । परतु ये तीनों आसुरी प्रवृत्ति के गुण हैं, नरकके प्रत्यक्ष द्वार हैं, अत निष्काम कर्मानुष्ठानमें समर्थ होनेके लिये इनसे मुक्त रहना आवश्यक है । (कृष्ण)

कर्मण्येवाधिकारस्ते

(लेखक—डॉ० श्रीरामनेशजी मिश्र 'दृष्ट', एम्० ए०, पीएच्० डी०, साहित्यमहोपाध्याय, व्या० कायसीरिंग)

आपातत देखनेसे प्रतीत होता है कि अपने यहाँके आर्यप्रप हमें सनातनधर्मके लिये आदेश देते हैं । वेदोंमें—'सर्गकामो यजेत्' आदि आदेश ऐसे ही हैं । भिन्न भिन्न देवताओंसे भिन्न भिन्न फल-प्राप्तिके लिये भी शास्त्रोंमें विधान है—'सूर्यसे आरोग्य, अग्निसे धन, शिवसे ज्ञान, विष्णुसे मोक्ष, शक्तिसे अनन्त सौभाग्य पानेकी इच्छा रखनी चाहिये और कर्मफलके लिये उपासनापत्रक साधन करने चाहिये'—

'आरोग्य भास्करादिच्छेद्वनमिच्छेत् हुताशनात् ।
ज्ञान महेश्वरादिच्छेत् मोक्षमिच्छेज्जनार्दनात् ।
शक्तिरत्नमस्तीभाग्यम्' इत्यादि । (आत्म दर्शनायन)

'नासदीयमूक्त'में कामकी मनका प्रथम रेत या सार कहा गया है—

'कामस्तद्रे समर्पयताधि
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।'

मनके धर्म-अनुरागका रत्न एतल कहा गया है । इसी-लिये तत्त्व-प्रयोगोंमें कामेश्वरशिवकी मूर्ति भी उसी वर्णकी मानी

गयी है । तन्त्रानुसार भगवान् कामेश्वर पद्मप्रेतयुक्त पर्यङ्क पर शक्तिके साथ विराजमान रहते हैं । शिवक ही मनोय रूपको कामेश्वर कहते हैं । कामेश्वरका भाव कामनिबन्ध एव निष्कामतासे ही है । इधर जब भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन-सरीखे दार्शनिक घोड़ासे कहते हैं कि 'कर्ममें ही तेरा अधिकार है—फलमें नहीं, व कर्मफल हेतुत्व और अकर्मण्या दोनोंसे अलग रह तब, इसपर विशेष-रूपसे विचारना पड़ता है । वैसे तो लोभ, मत्त, वागी और कार्यसे किये गये पाप-पुण्योंके भयान्तरागिणी बातें भी कह देते हैं—

कायेन याचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्या मना या प्रवृत्तिस्मायात् ।
करोमि यद्यत्सर्वल परस्मै
नारायणायैति समर्पयेत्तत् ॥

पर अहता या कर्तृता यहाँ भी सनातनमें निन्ती नहीं दीगयी—भक्तिप्रिय भगवान् के लिये समर्पगशीलता और कर्तृत्वका अर्थ दोनोंकी खिचड़ी पकती है और इसी-लिये

१-शक्तोर्तोदिव य सोडुं प्राक्गरीरविमोडनात् । कामप्रोडोदिव येन स मुक्त स सुखी नर ॥ (गीता ६ । २३)

२-वागी ६ । २६, २८ । ३-योगसूत्र २ । ३४ । ४-गीता २६ । २१-२२ ।

गवान्सी यह बात ठीक-ठीक गले नहीं उतरती। एक कर्मण्येवाधिकारस्ते तो यह मानसिक गुलाबीरी ही भावना प्रतीति होगी कि काम तो हम करें, पर फल में कोई अपनी इच्छासे दे। कामपर हमारा अधिकार और फल किसी अन्यथा। शोषणरी मानसिकताका अजीब रूप। आर्थिक और नास्तिक दोनोंकी भटकी वैचारिकता। फलमें हाल देनेवाला आचार निष्काम-कर्मयोगकी तम पैदा करनेमें बाधा उपस्थित करता है।

प्राचीन और अर्वाचीन अनेक विद्वानोंने अपने-अपने ढंगसे इस नियमपर विचार किया है। यदि विशेषसे वेद होनेके कारण इनमें भ्रम नहीं है। किंतु गीता नियम-अमलचक्र दूध है। इसे अर्जुन-जैसे बड़े-बड़े लोगोंने सुभी भोक्तारोंके लिये नन्द-नन्दन गोपाठ श्रीकृष्ण दूध पा। यह ऐसा विशुद्ध अन्त्यात्मावृत्त है, जो अगर फल दे, परंतु एक बूढ़से अधिक पच नहीं सनता। अमृत सर्वसुख भी नहीं है, दुष्प्राप्य ही नहीं, मि भी है। व्यवहार या कर्म जल है। यह यदि या वासनासे युक्त है तो यह अपेय जल है। यदि पुण्य मङ्गल-भासे युक्त है तो वह शुद्धजल गङ्गानद है। सामान्य जीवनकी रक्षा और आनन्द वृद्धि न तो अमृतसे हो सकती है और न केवल से ही। भोग्य पदार्थोंमें दूध ही समग्र पोषणकी तात्वात् होता है। गीताने वेदकी अनेक विधाओंको समाप्त किया है और मानवको पूर्णतामें प्रतिष्ठित करने लिये जीवनकी सीधी लकीरें खींच दी हैं। प्रसिद्ध साहित्यिकोंके मतसे जीवनकी सीधी लकीरें खींचना बड़ा मुश्किलका काम है। गणित विमलकाके लिये ही सीधी लकीरें खींच पाना कठिन। सीधी लकीरोंके द्वारा समग्र सनातन जीवन योग अमिट रेखाङ्कन तो और भी अचरजका काम जो गीतामें हुआ है। क्रमवेद (१।१६४।३९)में

निर्दिष्ट शब्दविधामात्र ही उल्लेख गीतामें नहीं हुआ है, उक्ति शब्दात्मकवेदके साथ तत्त्वज्ञानमय वेदका भी। अर्थज्ञ और शब्दज्ञका साफ-साफ अन्तर भी बतला दिया गया है—'जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दमहानिघर्तते।' अन्यथा विधाओंका भी इसमें संकेत है। मुण्डक आदि उपनिषदोंमें भी समानकर्मकी आलोचना की गयी है—

प्लवा ह्येते अष्टदा यद्गुरुपा
अष्टादशोचमवर येषु कर्म।
एतच्छ्रेयो येषांभिनन्दन्ति मूढा
जराश्रम्यु ते पुनर्येषां यन्ति ॥
(२।७)

भगवान् श्रीकृष्णने फलसक्तिका त्याग कर्मयोगकी साधना आदिका संदेश देकर 'निष्कामता' या 'समत्वा'का उपदेश दिया। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्विद्यानं विशिष्यते।
अभ्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छांतिरनन्तरम् ॥
(गीता १२।१२)

मनोविज्ञानके अनुसार मन की पाँच अवस्थाएँ हैं—सामान्य मन, प्रसिद्ध मन, आगेति मन, चैतन्यमन और अनि मन हैं, जो क्रमशः अधिमन (अमचेतन)में आरोहण प्रक्रियासे प्रतिष्ठित होती हैं। शरीरके तीन केन्द्र हैं—बुद्धिकेन्द्र (मस्तिष्क), भावकेन्द्र (हृदय) और प्राणकेन्द्र (नाभिलय)। अधिमनमें प्रतिष्ठाके लिये इन तीनोंका समानरूपसे निरुद्ध होना एक अनिवार्य शर्त है। आजके निरुद्ध भी कर्मयोगका सूत्र बतलते हैं। ये क्रमशः ज्ञान, कर्म और भक्तिके प्रतीक हैं। श्रीकृष्ण भी इन तीनोंमें निष्कामताकी शर्त लगाकर सज्जनोंमें समग्र समन्वय-सन्तुष्टि स्थापितकर जीवनको समग्र पूर्णतामें प्रतिष्ठित करनेका संदेश देते हैं। सामान्यतः विना उद्देश्य या कामनाके तो एक वण भी सक्रिय नहीं दीक्षा। कामनाके अभावमें तो कर्मकी वृत्त्या भी नहीं की जा सकती। किंतु श्रीकृष्ण हैं, जो अर्जुनको

कामनाहित कर्मके लिये प्रेरित रह रहे हैं। यही प्रेयस्से श्रेयस्ना पथ है। यही गीताकी भाष्यता है।

खामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि नाव नदीकी धारामें चपती है, पर उसके जलमें अंदर नहीं आन देती। जलमें अंदर आते ही नाव डूब जायगी। इसी तरह ससारमें रहकर भी मनुष्य निष्कामकर्मके द्वारा सांसारिकतासे पर रह सगता है। निष्कामकर्म एक अद्भुत आनन्दस्वी रस्तु है। नसक आगे स्वर्गादिक सुख भी नि सार हैं—

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत् सुखम् ।

तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हन्त पोडशां बलम् ॥

भर्तृहरिन् भी 'तृष्णा न जीर्णां ध्यमेध जीणा' आदिके द्वारा यही सतत विया था। फलावाह्य अन्तर मन् है। इसकी ओरमें गोस्वामी तुलसीदासजी इस प्रकार बतलते हैं—

प्रेम सगति अब बिनु रह्योह । अमन्तर मल कबहुँ न जाई ॥

गीतामें भी एक भिन्न प्रक्रियाद्वारा आत्माकी नित्यता और बुद्धि आदिके गुणोंका विवेचन हुआ है। साध्यदर्शनके अनुसार जगत् प्रकृतिका परिणाम है। परिणामवैयर्थ्य प्रकृतिका सामायिक धर्म है, जिसका प्रतिविम्ब आत्मापर पड़ता है। प्रकृतिका पृथग्भाव न समझना ही ब्रह्मनरा और पृथग्भावका विवेचन ही मुक्तिका कारण है। इस प्रकार प्रकृति ही बधन मुक्ति—दोनाया कारण है। निरपेक्षा (अनासक्ति) मुक्त करती है तो सापेक्षता बधनमें डालती है।

योगदर्शनमें तीन प्रमाण और प्रकृतिक गुणोंके प्रभावसे अन्त वरणना चञ्चल होना, चित्तवृत्तियोंका निरोधद्वारा मन् विभक्तिका निरास करना आदि अष्टाङ्ग प्रक्रियाएँ वर्णित हैं। इनमें भी कर्म अनिवार्य है और फलासक्ति या कर्मासक्तिका सर्वथा परित्याग भी।

'वेदान्त-दर्शनमें साध्ययोक प्रतिविम्बकर्मक सुखदुःखका पुनरूप आत्मामें निवश, पुरुषसे भिन्न स्वतन्त्र प्रकृतिको जगत्का उत्पत्त्य मानना और

पुरुषोंकी अनन्तताको नकारा गया है। यहाँ सम्पूर्ण जगत् प्रकृतिका प्रपञ्च है, पर उसकी स्वतन्त्रता नहीं, बल्कि आत्माकी सत्तासे ही वह 'सत्' कहलाती है। आत्मसत्ताका आभास प्रकृति है। अवरोहण-क्रमसे ब्रह्म, महत्तत्त्व, प्रकृति, अद्वैतत्व, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, भूतनाम और आरोहण क्रमसे इसका उन्नत समझना चाहिये। इस प्रकार ब्रह्मकी अद्वैतता ही सिद्ध होता है—'सर्वं खल्विदं ब्रह्म।' वेदान्तानुसार ब्रह्मका कर्म विवर्त ही वह सारा कुछ है और ब्रह्म सर्वथा निर्लिप्त है। पर उसमें कर्तृत्व नकारा गया है।

विशिष्टाद्वैतमें चित्-अचित् और विदविद्विशिष्ट नामसे जीव, प्रकृति और ब्रह्मना विवेचन है। जीव और प्रकृति दोनों ही ब्रह्मके शरीर हैं। इनकी मूलम अवस्था प्रकृति है और स्थूल अवस्था जगत् प्रपञ्च। ब्रह्मकी दो अवस्थाएँ हैं—स्थूल और स्थूल। यही निराकार-साकार या निर्गुण-सगुण है—सगुणहि भगवहि नहि कश्च भेदा'। यही रहस्य है। जीव अगुरुप है और ब्रह्मसे पृथक् रहता है। ज्ञान और कर्मका समुच्चय ही मुक्तिका कारण बनता है। इसमें भक्ति ही प्रधान है और भक्तिमें केवल प्रपन्नता या अनन्या भक्ति (ऊन्या भक्ति) सर्वोत्तम है। फलसक्तिके त्यागपूर्वक कर्म अर्थात् निष्कामकर्म ही कर्तव्य प्रपन्नतामें प्रपन्न है। द्वैतवादमें ईश्वरसे जीव और जगत् भिन्न हैं। इसर जगत्का निमित्त कारण है। प्रकृतिसे प्रपन्न बनकर भी वह खुद प्रपञ्चरूपसे परिणत नहीं होता, अतः वह उपादानकारण भी नहीं है। जीवकी दो अवस्थाएँ हैं—बधन और मोक्ष। ब्रह्मनरा वरग कर्मासक्ति और कर्मफलभक्ति है तो मोक्षका कारण अनासक्ति पूर्वक ज्ञान-धर्मसमुच्चय है। यहाँ भी कर्मकी अनिवार्यता और आत्मिकी त्यागकी आवश्यकता विराट है।

अद्वैतमें ब्रह्म ही जगत्का सृष्ट है। अनेक समान यहाँ जगत् क्रिया या कलना नहीं है। पर

अती पूर्ण स्वतन्त्र इच्छासे अपने भीतरसे ही जगत्को प्रकट और अपने भीतर विचीन करता रहता है। माया धार प्रवृत्ति परब्रह्मकी भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं तो अणुरूप जीव भी। सभी ब्रह्मसे ही प्रकट होते हैं। मुक्तिकारण भगवदनुग्रह है जो भक्तिमें सिद्ध होता है। भक्ति दो प्रकारकी है—साधनरूपा और फलरूपा। मर्यादा, प्रसाद और पुष्टि (अनन्यता) से ये पुष्ट होती हैं। फलरूपा भक्ति भी विशुद्ध प्रेमरूपा या पूर्ण समर्पणरूपा है। यही भी कर्मका त्याग और फलसत्किरी गुणादि नहीं। 'द्वैताद्वैतवाद'में सृष्टिक पूर्ण रूप एक ही रहता है, पर सृष्टिक बाद द्वैत हो जाता है। उससे परस्पर भिन्न अनेक पदार्थ (पाञ्चभौतिक) उत्पन्न होते हैं—विनष्ट होनेके लिये। ब्रह्मका विनाश कभी नहीं होता। मुक्तिके लिये ज्ञान-कर्म-समुच्चय और भक्तिक कथन ये भी हैं।

प्रत्यभिज्ञा-दर्शनमें पराशिव हा मूल है। ये मायारूपाणी हैं। अपनी शक्तियों और फलाओंके द्वारा सृष्टि-अपवृत्त करते हैं। योग (तन्त्र) द्वारा जीव शिव बनकर पराशिव या सदाशिवमें अन्तर्भूत हो जाता है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और योगका समुचित उपयोग मुक्तिके लिये अपेक्षित है, पर 'प्रसाद'का महत्त्व सर्वोपरि है। वैष्णव दर्शनोंमें भी कर्मकी अनिवार्यता और फलसत्किरी त्याग अपेक्षित एक विस्पष्ट है।

आधुनिक विज्ञानन भी कर्मकी अनिवार्यता सिद्ध करी है। न्यूटनक गति सिद्धान्त एवं आन्तर्यण सिद्धान्त मन्त्राचार्यक 'सिद्धान्त शिरोमणि'के समान हैं। दोनों ही कर्मकी निरन्तरताका समर्थक हैं। आइन्स्टीनके सापेक्षवादमें सापेक्ष प्रक्रियाक माध्यम तत्वोंका निम्न है, पर माध्यमोंक नियामकक रूपमें किसी अज्ञान सत्ताका

उल्लेख है। डॉ० नार्लिकरने इस अज्ञान सत्ताको ईश्वरवत् बनाकर इसकी निरपेक्षताका इशारा किया है तो भौतिकीके विद्वान् डॉ० थोमसने जडवादका प्रामाणिक खण्डनकर विश्वव्यापककी तमाम वस्तुओंको चेतन भिन्न किया है। सार्वभौम चेतनवादक नाम विज्ञानका अगला कदम महाचेतनकी खोज और प्रामाणिकताका ही होगा। सापेक्षवादसे चेतनवादतक सारे सिद्धान्तोंमें यदि कर्मकी सहजता प्रमाणित होती है तो फलकी स्वयं सिद्धता भी और तत्र आसक्ति व्यर्थ हो जाती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि गीताक निष्कामकर्म या फलसत्किरी त्याग एक सार्वभौम और सनातन नियम है। इसीलिये नैयायिकोंने सर्वनियन्ता होनेक कारण ईश्वरको ही फलदाता माना है—'ईश्वर कारण पुरुषकर्मसिद्धे' (न्यायसूत्र)। पुण्यदन्तने भी शिथमहिम्न स्रोतमें ईश्वरको ही कर्म फलदाता माना है—

कतौ सुप्ते जाग्रद्यमसि फलयोगे कतुमना
अथ कर्मप्रयस्त फलति पुरुषापधनमृत।
अनस्त्वा सम्प्रेक्ष्य कतुषु फलदानप्रतिभुय
श्रुतौ भद्रा बद्धा हृदपरिवर कर्मसु जन ॥

'याज्ञिकोंके यज्ञकर्म पर्यस्त होनेपर भी कर्म का दानक लिये आप सदा जागरूक रहते हैं। फिर आपकी आराधनासे ही कर्मध्वंस एवं मोक्ष सम्पन्न होता है। आपकी इसी जागरूकताको देखकर ही लोग अबतक वेदोंमें भद्रा सजोये हुए प्रवृत्ति निवृत्ति कर्मानुष्ठानोंमें बद्धपरिवर हैं।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वरार्पण-बुद्धिमें ही कर्म अनुष्ठेय है। इससे मानवताकी विकासकी महामार्गकारी सही और व्यावहारिक जीवन-दीक्षा मिलती है, जिसपर चरनेसे सम्पूर्ण सनातन मानव-मूल्य अपनी समग्रतामें प्रतिष्ठित होते हैं।

कर्म-कुशलता

(देखव-श्रीदीनानाथजी गुप्ता, बी० ए०, एल० एल० बी०)

मनुष्य चाहे कहीं किसी भी समय और कैसे भी अवस्थामें हो, कर्म उसका पिण्ड नहीं छोड़ता। वह उसकी छायाके समान पीछे लगा रहता है। दिन-रात कर्म रत मानव अपने कर्मोंके परिणामस्वरूप नये-नये सत्कारों का निर्माण करता रहता है। साथ-ही-साथ वह पूर्व-जन्मके सत्कारोंका भोग भी भोगता रहता है। नहों वह एक तरफ पूर्वजन्मके सत्कारोंका भोगद्वारा क्षय करता रहता है, वहीं दूसरी ओर वह नये-नये कर्मसे नये-नये सत्कारोंका संचय भी करता रहता है। इस प्रकार प्रारम्भभय व नये भाग्य-निर्माणका चक्र चल करता है। सभी प्राणियोंके शरीरोंकी सृष्टि और संहार इसी कर्मरूपी चक्रपर अवलम्बित हैं। सभी प्राणी इस अक्षय चक्रपर आश्रय हो भ्रमण हो रहे हैं। क्या यह आश्चर्य नहीं कि सभी जीव इसीमें परमसुख मानते हैं और इसी अद्भुत चक्रसे चिपड़े रहना चाहते हैं। कर्म की इस गहनताको बड़ी सुन्दरतासे महाभारतमें इस प्रकार निरूपित किया गया है—

शुशीघ्रमपि धावन् विधानमनुधावति ।
शेते सह शयनेन येन येन यथावृत्तम् ॥
उपतिष्ठति तिष्ठन्त गच्छन्तमनुगच्छति ।
करोति कुर्यत कर्म ह्येयेषानुविधीयते ॥
व्यवर्तयन्निक्षेप विधानपरिरक्षितम् ।
भूतग्राममिमं कालः समतात् परिरक्षति ॥
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च ।
स्य पाद नातिपतन्ते तथा वम पुरावृत्तम् ॥
यथा घेनुसहस्रेषु घस्तो यिन्दति मानवम् ।
तथा पूर्ववृत्त कर्म वर्तोरमनुगच्छति ॥

(महाभारत, शा० ५० १८ । ८-१, ११-१२, १६)

योगेश्वर श्रीकृष्ण स्वयं कर्मकी गति को गहन वनगते हुए कहते हैं—

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।
(गीता ४ । १०)

जिस प्रकार मकखी लोभवग शहर (मधु) दृष्ट पड़ती है और उसके आवाहनके साथ-साथ उसमें अस्वाभाविक छिपट्टी जाती और अन्ततः अन्त प्राप्त होती है उसी प्रकार मानव भी इस व जन्ममें अधिकाधिक फँसता हुआ अवसान प्राप्त करे है। ऐसी दुरवस्थासे बचनेका उपाय क्या है ?

मानव-जीवनका लक्ष्य 'साओ पीओ मीज उडाओ' न होकर परमानन्दप्राप्ति या ईश्वरप्राप्ति है। चाँ चक्रसे छुटकारा पाने तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिये जगत् आदिकालसे दो मार्ग प्रसिद्ध हैं—प्रवृत्ति या कर्मका या कर्मयोग तथा निवृत्ति या कर्मत्याग या सात्वत्योग मार्ग। परमेश्वर श्रीकृष्णने इन दोनों मार्गोंकी निष्ठाओं वर्णन गीतामें किया है—

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नम ।
ज्ञानयोगेन साध्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥
(३ । ३)

ससारमें अधिकतर मनुष्य प्रवृत्तिमार्गपर चलते हैं। साधनिक ही हैं, परन्तु इस मार्गको निस्त तत्त्व सफल पूर्वक तय करना चाहिये, इससे अधिकतरलोग अनभिज्ञ हैं। ऐसे लोग अज्ञानताके कारण, वीच मार्गमें ही लक्ष्य प्राप्त करते हैं। कई श्रेष्ठ-पुरुषोंने इस मार्गपर अवलम्बनकर अपने मानव-जीवनको सफल बनाया है। प्राचीनगुरु महाराजा जनक तथा आधुनिक युगमें भी अनेक निष्ठाधी कर्मयोगियोंकी गणना उन कर्मयोगियोंमें होती है, जिन्होंने कर्ममें प्रवृत्त होकर परमानन्द प्राप्त किया है। धर्म, कर्म या विवर्ग इहलौकिक धर्म या कर्तव्यकर्म

नीतिक लिये प्रयुक्त होता है और मोक्ष पारलौकिक या मुक्तिक लिये ।

गन्धर्वमो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।

धर्मो निधन धेय परधर्मो भयापहः ॥

(गीता ३।३५)

इस श्लोकमें 'धर्म' शब्द इहलौकिक चातुर्वर्ण्योके । धर्म ही प्रयुक्त हुआ है । 'धर्म' शब्द धातुसे निकला है, जिसका अर्थ है—

ग करना । जो प्रजाको धारण करता है, धर्म है । धर्म मानव-समाजको धारण करनेवाली

वैयक्तिक है, जिसके नष्ट होनेपर मानव-समाजकी

दुर्दशा हो सकती है, जैसे आकाशमें सूर्यकी

वैयक्तिक अभावमें अन्य ग्रहोंकी होगी । समाजकी

शौचनीय अवस्था होनेकी सम्भावनाको दूर करनेके

धर्मके आधारपर ही सभी कर्मोंको करनेका विधान

॥ यदि अर्थ या द्रव्य-सम्पन्न करना है तो धर्मके

धर्मे अथवा समाजकी स्थितिके अनुकूलरीतिसे या

समाजकी स्थितिको न गिरावते हुए । यदि कामादि

वासना तृप्त करना हो या अन्य इच्छाओंकी पूर्ति करना

हो तो वह भी धर्मके मार्गसे ही कार्य है ।

प्राचीन ग्रंथोंमें धर्म शब्दकी व्याख्या 'चोदना

करके धर्म'—इस प्रकार की गयी है । 'चोदना'का अर्थ

सिगानेकी आवश्यकता नहीं है । मानवधर्म इन प्रवृत्तियों

पर नियन्त्रण एवं मर्यादा लगाता है । इस प्रकार धर्म

मनुष्यको पशुतासे ऊपर उठा देता है और उसे अन्य

प्राणियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठता प्रदान करता है । यही मनुष्य

और पशुमें अन्तर या भेद है । जिसमें यह धर्म नहीं,

वह पशुके ही समान है—

आहारनिद्राभयमैधुन च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाः ॥

सक्षेपमें कर्तव्यधर्म या नीति अथवा आचरण, समाजहित

एव स्वेच्छाचारपर नियन्त्रणका समावेश मर्यादाओंद्वारा

धर्मके अन्तर्गत होता है । जिस प्रकार किसी रोगरहित

लक्षणोंसे ही उस रोगकी पहचान होती है, उसी प्रकार

धर्मके लक्षणोंसे ही धर्मका बोध होता है । वे ये हैं—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

धृति (धैर्य), क्षमा (अपराध करनेपर भी बदलेकी

भावनाका अभाव), दम (मनका दमन), अस्तेय (चोरी

न करना), शौचाचार (आन्तरिक तथा बाह्यशुद्धि),

इन्द्रिय निग्रह (इन्द्रियोंका नियन्त्रण), धी (उत्तम बुद्धि),

विद्या (अध्यात्मकथा), सत्य तथा अक्रोध (क्रोधका न

होना) धर्मके ये दस लक्षण जहाँ दृष्टिगोचर हों, वहाँ धर्म

प्रतिष्ठित है । धर्मशास्त्रोंमें कर्मोंका विस्तारण किया गया

है । इस विस्तारणमें गहन कर्मको समझनेमें सहायता

मिलती है । प्राचीन वैदिक धर्मनुसार मनु ही प्रमुख

कर्म था । इस यज्ञको किस प्रकार करना चाहिये, इसका

विस्तारसे वर्णन वैदिक ग्रंथोंमें प्राप्त होता है । ऐसे

कर्मोंको यौतकर्मकी संज्ञा दी गयी है । मनुस्मृति एवं अन्य

धार्मिक ग्रंथोंमें चारों वर्गोंकी कर्मोंकी विवेचना दी गयी

है, जैसे—ब्राह्मणोंका अध्ययन अध्यापन, गणियोंका पुत्र,

वैश्योंका कृषि, वाणिज्य, पशुपालन तथा शूद्रोंका रावनी

सेवा करना आदि। इन्हें स्मार्तकर्म कहते हैं। उपर्युक्त कर्मोंके अनिश्चित धार्मिक कर्म—जैसे वन, उपास करना आदि—प्रतिपादन पुराणोंमें किया गया है। उन्हें पौराणिक कर्म कहा जा सकता है।

उर्म श्रौत, स्मार्त एवं पौराणिक नित्य, नैमित्तिक, काम्य तथा निदिह हों अथवा राजसी एवं तामसी हों, सभी समय आनेपर अपना फल लेते हैं, क्योंकि जैसे उर्म अनिवार्य हैं उसे उनका फल भी अनिवार्य है। यह भी निश्चित ही है कि अच्छे कर्मोंका अच्छा फल और बुरे कर्मोंका बुरा फल होता है। कर्म करनेके पश्चात् मनुष्यकी स्वाभाविक इच्छा उसका फल प्राप्त करनेकी होती है। यदि मनुष्य किसी चीजकी कामना करता है तो वह उसकी प्राप्ति निमित्त कर्ममें प्रवृत्त होता है और उसको हासिल करनेका भासक प्रयत्न करता है।

किन्तु एक कामनाकी पूर्ति होनेपर अनेक दूसरी कामनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। यदि उसकी पूर्ति न हो तो भी मनुष्य उसके वशीभूत रहता है। मानवकी कामनाएँ इतनी बलवती होती हैं कि उनकी पूर्ति न होनेपर भी वह उनका त्याग नहीं कर पाता, यन् पूरा जीवन उनके पीछे समाप्त कर देता है और अन्तमें वह अन्तःकरणमें कामनाओंका अवार न्ये इस लोकसे विना ले लेता है। इस प्रकार वह कर्म-बन्धनमें पड़ा बारम्बार जन्मता और मरता है।

यदि किसी मनुष्य या पशुको रस्ती आदिसे रोककर सभी स्वतन्त्रता समाप्त कर उसे अपनी इच्छाके अनुसार नरक में नरनेके त्रिप काम्य कर दिया जाय तो वह मनुष्य या पशु बन्धनमें है, ऐसा कहा जाता है। सरस्वतीमें जगती जानवर—जैसे शर, बाघ आदिको पिंजड़ोंमें रखा जाता है और उनके प्रतिशक्कद्वारा उनसे सिंघाये गये खेतीका प्रदर्शन जनताके सामने कराया जाता है। ऐसे प्रदर्शन बन्धन और भयके घेरेमें बंधे जाते हैं। जो स्वतन्त्रता उन्हें जालोंमें रहती है, वह सरस्वतीमें समाप्त

हो जाती है। वहाँ ने अपनी मर्जीसे क्रियाएँ किया करते थे, परन्तु सरस्वतीमें उन्हें प्रतिशक्करी इच्छाके अनुसार करना पड़ता है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि बन्धन बन्धनमें है और जैन क्रिस्के द्वारा बन्धन लगाया है। जगत्के सभी व्यवहार प्रकृतिके गुणोंसे चल रहे हैं। प्रकृतिके फलोंमें आसक्त मनुष्य उनकी प्राप्ति निमित्त कर्ममें प्रवृत्त होता है। अपने स्वार्थकी पूर्तिक न्ये वह उचित या अनुचित कर्म करता रहता है। फलसम्पत्ति उर्म करना हुआ वह कर्मके शिकारमें जरतगा जाता है। इस प्रकार त्रिगुणमयी प्रकृति जीवाम्माको तीनो गुणोंके द्वारा बन्धनमें डालती है—

सत्य रजस्तम इति गुणाः प्रवृत्तिसम्भवाः।
निबन्धनानि महाबाहो देहे देहिनमन्ययम्॥
(गीता १४/५)

जगत्के धारण-पोषण हेतु सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेवने एक चक्रकी स्थापना की। इसद्विजे जगत्का कल्याण भी पड़ने ही निहित है। इस सृष्टिमें उत्पन्न मानवके द्वारा इस एक चक्रका परिपालन आवश्यक है, ताकि सृष्टिकर नियमित चलता रहे—जगत्के जीवोंकी आवश्यकताओंकी पूर्ति होती रहे तथा सभी प्राणी सुखी रहे। यहसहित प्रजाकी उत्पत्ति करके ब्रह्माजीने कहा कि—रस यज्ञद्वारा मनुष्य बुद्धिको प्राप्त करते हैं और वह देवताओंको तृप्त करता है। इससे देवता उनकी इच्छित कामनाओंको देनेवाले होते हैं। इस यज्ञद्वारा मनुष्य देवताओंकी उन्नति करते और देवता लोग मनुष्योंकी उन्नति करते। इस प्रकार अपने अपने वर्तमान फलपर उन्नति करते हुए परमकल्याणको प्राप्त करेंगे। पड़से समुद्र तृप्तान्तेग मनुष्योंको इच्छित भोग प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य उनके दिये भोगोंको उनको न देकर स्वतः उपभोग करता है, वह चोरी करता है और इस प्रकार वह ईश्वरकी यज्ञधक चलानेकी आज्ञाका उल्लंघन करने लगेका भागी बनता है।

इहान् भोगान् हि यो देधा क्षाम्यते यद्भाषिता ।
नैर्ज्ञानप्रदायिभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स ॥
(गीता ३।१२)

यदि उपर्युक्त यज्ञ न किया जाय या यज्ञके निमित्त कर्म नहीं किये जायें ता ऐसे कर्म इस जेहमें मनुष्योंको कलमें आने हैं—

'यहापान् कर्मणेऽन्यत्र लोकोऽय कर्मयधनः ।'
(गीता ३।१०)

यहाँ यह प्यान रहना आवश्यक है कि यज्ञमें श्रौत, स्मार्त व चारों ग्राहिक कर्मोंका समावेश होना है । यदि यज्ञ न करे—अहमराधश मान्य मन्माने भोग भोगता है तो वह इस प्रकार पाप-भक्षण ही करता है—

'भुञ्जेत न त्वद्य पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ।'
(गीता ३।१३)

ऐसा कर्म उसकी कर्मासक्ति एव फलसक्तिको और अधिक बढ़ करता है जो बन्धनकारक है ।

ऐसा आवरण करनेसे उसमें दम्भ, दर्प, अमिमान, क्रोध, निन्दुरता, अज्ञान आदि दुर्गुणोंकी वृद्धि होती है । ये दुर्गुण आधुरी सम्पदा कहलाते हैं, जो बधनकारक हैं—

'यैषी सपत्निसोक्षाय नियधायासुरो मना ।'
(गीता १६।५)

अन जो मनुष्य यज्ञचक्रना अनुसरण नहीं करता, उस पापआयु पुरुषका जीवन व्यर्थ जाता है । यह कर्मबन्धनमे जन्मा हुआ जन्म-मरणको प्राप्त होता रहता है । वह न इहलोकेमें सुखी रहता है और न परलोकमें ।

एव प्रयत्नित चक्र नावतयनीह य ।
अग्रायुरिन्द्रियागमो मोघ पाथ स्व जीवति ॥
(गीता ३।१६)

यन मनुष्यकी क्रियाओं (कर्म)के द्वारा सम्पन्न होता है । कर्म त्रिगुणात्मक प्रकृतिद्वारा निर्मित मनुष्यसे किया जाना है तथा यह प्रकृति अक्षरब्रह्मसे प्रकट हुई है । इस चक्रके अनुसार परमेश्वर यज्ञमें निर्य प्रतिष्ठित हैं ।

अश्रद्धावन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवाः ।
पशून्मनुष्यान् पर्जन्यो यद्द कर्मसमुद्भवः ॥

कर्म ग्रहोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यत्ते प्रतिष्ठितम् ॥
(गीता ३।१४-१५)

इस यज्ञचक्रना जो मनुष्य अनुसरण करते हैं और यज्ञका अग्रिष्ट (वचा हुआ भाग) ग्रहण करते हैं, वे सर्वगणोंसे मुक्त हो जाते हैं—

'यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।'
(गीता ३।१३)

यदि यज्ञ स्वर्ग-प्राप्तिनी रामना या अन्य किसी जन्मानमे किये जाते हैं तो पुण्यक प्रभावसे ऐसे सन्तमी मनुष्य स्वर्गादि लोकोंमें प्राप्त करते हैं । परंतु पुण्योक्त क्षय होनेपर उनका पुनर्जन्म निश्चिन्त है । इस प्रकार यज्ञ करनेसे जन्म-मरणके चक्रसे छुटकारा नहीं मिलता । यदि मनुष्य अपने कर्त्तव्यकर्म (स्वामाधिकार्य) काम्यबुद्धिसे सम्पन्न करता है तो वह तदनुसार फल प्राप्त करता है । उसका भी आवागमनसे रिण्ड नहीं छूटता । साधारणत यज्ञका अर्थ किसी वक्ताके निमित्त अग्निमें तिल, चावल आदिका हवन करना माना जाता है । चातुर्गुण्येक कर्म स्वधर्मानुसार काम्यबुद्धिसे करना भी यज्ञ माना जाता है । परंतु ये अर्थ सतुचिन्त हैं । अग्निमें आहुति डालते समय अतमें 'इदं न मम' 'यह मेरा नहीं है', इन शब्दोंका उच्चारण किया जाता है जो स्वार्थत्यागका चोतक है, यह जो स्वार्थ-त्यागरूपी निर्मलत्वका तत्त्व है, यही यनका प्रधान भाग है ।

जगत्में सयमीपुरुष, द्रव्यरूप, तपोरूप, योगरूप स्वाध्याय या नित्य स्वरूपानुष्ठानरूप व ज्ञानरूपयज्ञ करते हैं । इन यज्ञोंका वर्णन गीतामें अध्याय ४क २४से ३३तकमें श्लोकोंमें किया गया है । द्रव्यमययज्ञी अपेक्षा ज्ञानमययज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वप्रकारक सर्वसर्वाका पर्यवसान ज्ञानमें होता है । कर्माका पर्यवसान ज्ञानमें होता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि ज्ञान होनेके बाद सर्वकर्मोंका त्याग किया जाता है । परंतु उसका तात्पर्य यह है कि सर्वकर्मोंको लोकसम्पदार्थ वर्तव्य

समझकर किया जाय। अतः तत्त्वज्ञान होनेके पश्चात् भी कर्मोंको स्वरूपसे त्यागनेकी आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट होता है कि यज्ञको ममत्व बुद्धि त्यागकर ज्ञानपूर्वक किया जाय। इस प्रकार यज्ञ करनेसे मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते हैं।

योगसम्यस्तकस्मान् ज्ञानसच्छिन्नसशयम् ।

आत्मघन्त न क्वाणि निबध्नन्ति धनजय ॥

(गीता ४।४१)

कर्मोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बंधनकारक है। यदि ऊपर श्रुति अनुसार यज्ञ या कर्म किये जायें तो कर्म बंधन क्यों नहीं लगता, इसे समझनेकी आवश्यकता है। जहाँ देहधारीसे कर्मका त्याग सम्भव नहीं है, वहाँ कर्मफल व उसकी आशाका त्याग हो सकता है।

न हि देहसूता शक्य त्यक्तु कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥

(गीता १८।२१)

एक ओर कर्म करना अनिवार्य है तो दूसरी तरफ कर्मबन्धनसे जो कर्मज्ज्ञे ह्यायाक समान है, इससे बचनेकी आवश्यकता है, ताकि मनुष्य अपना बलत्याग साध सके। इन परिस्थितियोंमें यदि मनसे कर्मकर्ता की आशारा त्यागकर दिया जाय, तो त्यागी मनमें नये कर्म संस्कारोंका सञ्चय नहीं होने देगा। यद्यपि वह भी पूर्वजन्मके कर्मोंका कर्म भोगता है, परंतु वह कर्मशक्त त्यागकर

नये प्रारब्धका निर्माण रोक देता है। इस प्रक्रियामें एक तरफ वह अपने भाग्यका फलभोग कर उतारा क्षय करता है, वहाँ दूसरी तरफ वर्तमानमें फलशक्त त्यागसे वह नये कर्मसंस्कारोंका सञ्चय नहीं करता है। नये कर्मसंस्कारोंके न बननेसे अगले जन्मका प्रारब्ध ही नहीं बन पाता, जो नये जन्मका कारण है। इस स्थितिसे कर्मका आचरण करनेपर वह मनुष्य एक ऐसी स्थितिमें पहुँच जाता है, जहाँ न उसके प्रारब्धका भोग ही शेष रहता है और न नये प्रारब्धका अस्तित्व ही रहता है। उस स्थितिमें उसका कर्मबन्धन नष्ट हो जाता है। कर्मफलत्यागी सर्वत्र आसक्तिरहित हो जब कर्मफलशक्त त्यागकर बनसो वशमें बरक निष्कम-बुद्धिसे व्यवहार करता हुआ परम नैष्कर्म्यसिद्धि को प्राप्त होता है—

अमकबुद्धिः स्वप्न जित्वात्मा विगतस्पर्शः ।

नैष्कर्म्यसिद्धिः परमा सम्यासेनाधिगच्छति ॥

(गीता १८।४१)

अतः ममत्वबुद्धिरा त्याग कर यागी निष्कमबुद्धिसे ब्रह्मार्पणपूर्वक जीवनमें सर्वव्यवहार करना एक मन्त्र है जिसके द्वारा देवताओंके देवता परमेश्वर भजन होता है, जिससे कर्मबन्धन नहीं लगता। यह योग ही कर्म करनेमें चतुराई या वह युक्ति है जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसे ही गीतामें कर्मकुशलात्ता या योग कहा है।

निष्कामतामें गृह ही तपोवन है

अवुत्तिनते क्वाणि यः प्रयतते निवृत्तरागस्य गृह तपोवनम् ॥

एकान्तशालम्य ददमत्स्य सर्वत्रियप्रीतिनिवतनस्य ।

अभ्यात्मयोगे गन्मानसस्य मोक्षो ध्रुव नित्यमहिंसवस्य ॥

(पद्मपुराण, सूक्ति १।१२७, १२८)

‘जो सदा शुभ कर्मों की प्रवृत्त होता है, उस धीनराग पुरुषके लिये घर ही तपोवन है। जो परान्तमें रहकर दृढतापूर्वक नियमोंका पालन करता, हृदयोंकी आसक्तिसे दूर दृष्टाया, अभ्यात्मनयके विनियमों का पालन और सर्वत्र अहिंसा ज्ञानका पालन करता है, उसका मन निश्चिंत है।’

निष्काम-कर्मयोग—एक दृष्टि

(लेखक—श्रीसुरेन्द्रबुधारी शर्मा)

निष्काम-कर्मयोग' यौनिक-साधन-शृङ्खलाकी एक सौम्यतम श्रेष्ठ व्याप्यात्मिक कड़ी है। गीतामें क्रमशः भक्त्यासे ज्ञान, ज्ञानसे ध्यान और ध्यानसे कर्मके फलके लक्ष्यको श्रेष्ठ कहा गया है। इससे सत्वर शान्ति मिलती है और भावसांनिध्य एवं मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार भक्त-प्राप्त्यात्मिकके द्वारा एकाग्रप्राप्तिकर भगवत्प्राप्ति एवमोगकी साधना है। अन्य मन्त्रयोग, हठयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगादि भी श्रेयस्कर साधन हैं।

दशदिग्धर्मशास्त्रोंमें जीव और आत्माके सयोगको भी योग कहा जाता है। युज् धातुसे उत्पन्न योग शब्दके अनेक अर्थ हैं। 'युजिरे योमे', 'युज्-समाधौ', 'युज्-सयमे' आदि। ऐसी ही परिभाषा करते हुए महर्षि फल्लगुनि योगसूत्रमें 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' कहकर चित्तवृत्तियोंके निरोधकी क्रियासे ही मुख्य योगकी सज्ञा दी है। ये चित्तवृत्तियाँ निद्रा, प्रमाण विपर्यय आदि बहुतेरी हैं। कर्मयोग या क्रियायोगके लिये उनका दूसरा सूत्र है—

कपलाभ्यापेदवत्प्रणिधानानि क्रियायोगः ।'

(६।७)

गीताक उपप्रेष्टा भगवान् श्रीकृष्णने समस्त-बुद्धिको ही योग कहा है—'समस्त योग उच्यते'। सभी प्राणियोंमें समस्त-बुद्धि-रक्षा हुआ मानापमान, लाभ-हानि, जय-राज्य, सिद्धि असिद्धि विचार न करते हुए कर्म करना ही 'समस्तबुद्धि' है—

'गोतोष्णमुल्लुखेषु तथा मानापमानयो ॥'

श्रीकृष्णन कर्मफलकी चाह न करके योग्य कर्मके फलको ही योगी कहा है—

मनाश्रितः कर्मफल कार्ये कर्म करोति य ।

स सन्नासी च योगी च ॥

(गीता ६।१)

कक्षा सर्वथा कर्मत्यागसे निष्क्रियता आती है। इससे कुछ सफल नहीं प्राप्त हो सकती। कर्मकी महत्ता और

अनिवार्यता बताते हुए उन्होंने कहा है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म न करनेसे तो शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, सिद्धिहीन तो बात ही क्या ?

न कर्मणामनारम्भान्नैकस्य पुरुषोऽश्नुते ।

न च सयसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥

(गीता १।४)

अन्य महापुरुषोंने भी कहा है कि कर्म ही देवताओंक प्रति सच्ची पूजा है। इसीलिये कर्मको देवताओंकी पूजाके अनुरूप समझकर करो। यथा—

नथा कर्माणि कुर्याम यथा देवमुपास्महे ।

कर्मैव परमा पूजा देहिकी वैवत प्रति ॥

'धीर्मा'ने इसी सत्यको उद्बोधित करते हुए कहा है—

'Indeed the work is the best mode of prayer to the Devine—कर्मानुष्ठान भगवान्की सर्वोपरि उपासना है।

मूलक कर्मस्थल है और आसक्तिरहित कार्य मोक्षका मार्ग है। इसीलिये यह उद्बोधना की गयी है—

'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव', एवं

'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत ।'

(कठो० १।२४)

सुदृढ कर्म दो प्रकारके होते हैं—सक्राम और निष्काम। सक्राम कर्मका अर्थ होता है—कामनासहित किये गये कर्म या प्रतिफल-हेतु किये गये कर्म। प्रतिफलके रूपमें स्वार्थ, अस्वार्थ सभी इच्छाएँ कर्मकी सक्रामप्राप्ति सिद्ध करेंगी। सार्वजनिक हितके कर्ष्य यदि प्रतिष्ठाप्राप्ति की कामनाके बशीभूत होकर किये जाते हैं तो वे भी सक्राम कर्म कहलाते हैं। परन्तु लोकोत्तर इच्छाएँ—जैसे मोक्षप्राप्ति, ईश्वरप्राप्ति आदि इच्छासे किये गये कर्म सक्राम कर्म नहीं होते।

कर्तृत्वके अर्हभावसे निरक्त रहकर किये गये कर्म भी सकाम नहीं होते। उनसे शान्ति प्राप्त होती है, पर सकाम कर्मोंके अनुष्ठानसे शान्ति नहीं मिल सकती। सकाम कर्मसे कामनाएँ निवृत्त होनेके बजाय उल्टे उसी प्रकार बढ़ती जाती हैं, जिस प्रकार घृताहुति देनेसे अग्नि। इसीजिये कहा गया है कि—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हृदिना हृष्यायस्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥

योगिराज श्रीकृष्णने गीता-(२।४९)में सकाम कर्मकी चर्चा करते हुए कहा है कि समस्तबुद्धियोगसे सकामकर्म तुच्छ है। सकाम कर्मके कर्ता अत्यन्त दीन होते हैं, क्योंकि ये कर्म निरर्थक अशान्तिप्रद और जन्मबन्धनमें फँसाये रखते हैं—

दूरेण ह्यथर कर्म बुद्धियोगाद्धनजय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ हृषणा फलहेतवः ॥

फलकी इच्छाका त्यागकर यज्ञादिकर्म करके भी प्राणी जन्मबन्धनसे मुक्त होकर मोक्षकी परम शान्ति-अवस्थाको प्राप्त होता है, क्योंकि यज्ञसे अनिरिक्त कर्मोंसे लगे कर्म-बन्धनमें पड़ता है—

कर्मज बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिण ।
जन्ममध्यनिर्मुक्ता पद गच्छन्त्यनामयम् ॥
यद्वाप्यात् कमणोऽन्यथ लोकोऽथ कर्मबन्धन ।

(गीता २।५१, २।५२)

कर्मयोगके जिये निष्कामता अनिवार्य और सुख है, क्योंकि सकाम कर्मोंके अनुष्ठानसे कर्म-सम्प्रादनकी योग्यता प्राप्त हो सकती है। निष्काम योगका अनुष्ठाना स्वार्थ-बुद्धिसे सिद्धिपूर्वी अवीक्षा न करे, नहीं तो दुर्गति होगी, जैसी कठिन्तर तपस्याके बन्पर उषस्त्रयी सिद्धियोंके प्राप्त करनेके पश्चात् भी दैत्यों और राक्षसोंकी हुई थी। एवमात्र सात्विक भाषसे समदर्शी भगवन्मना होकर तपस्या, सद्गुणव्यवहार, त्याग और धर्मवद् आचरण आत्मन् करता रहे।

स्वामी त्रिवेकानन्दके अनुसार कार्य करना तो बहुत अच्छा है, परन्तु कार्य विचारोंसे ही बनता है, इसीजिये मस्तिष्कको उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शोंमें लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो, उहाँमेंसे श्रुत। कार्योका जन्म होगा। इस स्वल्पर स्पष्ट है कि कर्मयोगके जिये विचारकी आवश्यकता है। इससे ही ज्ञानयोगसे कर्मयोगका सम्बन्ध स्पष्ट होता है। श्रीकृष्णने राजयोगको कर्मयोगसे सम्बन्धित करते कर्मयोगके जिये इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना आवश्यक बताया है। वे कहते हैं—

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन
कर्मोन्मिदं कर्मयोगमसक स विशिष्यते
(गीता २।२८)

सबको कर्म करनेकी स्वतन्त्रता है। अच्छे-सुरे तो मानव अपने मन और बुद्धिपर नियन्त्रणके अनु करता है, किन्तु मनपर जीवात्माके नियन्त्रण-हेतु से व्यास, शिक्षा और अभ्यासकी आवश्यकता है। स्पष्ट-गोचर होता है—इष्टयोग और कर्मों सम्बन्ध। श्रीमाने कार्यके प्रमादी होनेके जिये उत्कृष्ट प्रतिपादनमें शान्ति और सौम्यताको प्रमुखा गी है। उन्होंने कहा है—

Do not worry about the work, the more you will work calmly the more it will be effective.

अब कर्मयोगकी परिमाण और महत्त्वपर तनिक इति पानकर इस लेखका समाप्त किया जाय। श्रीमद्भगवद्गीता में योगिराजन कर्मयोगकी महत्ता दर्शाते हुए कहा है—
‘निष्काम कर्मयोगमें आरम्भना नाश नहीं है और प्रतिरूप-कर्मनाश दोष नहीं है। इसीजिये निष्कामयोग को साधन भी मोक्ष प्रदान करनेवाला होता है—

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्ययायो न विपत्ते ।
म्वलमप्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयम् ॥
(गीता २।४०)

निष्काम कर्मयोगके बिना यत्कर्त्तव्यका त्याग हो नहीं
सकता, जिसमे जन्म-मरणसे छुटकारा मिलता है।

स्थासस्तु महायाहो दुःखमाप्नुमयोगत ।
 योगयुक्तो मुनिर्ग्रहा नचिरेणाधिगच्छति ॥
 (गीता ५ । ६)

कर्मयोगमें कर्मसे उत्पन्न फलके त्यागके फलस्वरूप
निवृत्ति-मार्गक उन्मत्तसे दृष्टकर अमृतमय परमपदको
प्राप्त करता है। योगिराजने तो यहाँतक कहा है कि

मुझमें श्रद्धा-भक्ति रखता हुआ निष्कामकर्मयोगी तो
सम्पूर्ण कर्मोंको करता हुआ भी मेरी कृपासे मोक्षको
प्राप्त करता है—

सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो महत्प्रसादय ॥
म-प्रसादादवान्मोति शश्वत पदमयम् ॥
(गीता १८।५६)

भगवान् बुद्धने भी कहा था—जो भी प्राणी
सन्त्यक्त्य कर्म करेगा, वह मोक्षको प्राप्त होगा ।

निष्काम कर्मयोग--एक सक्षिप्त परिचय

(लेखक—भीष्मचन्द्रजी मिश्र, बी० ए० (आनर्स), बी० एल्०, डिप् इन-एड्०)

‘आत्मनात्मानमुद्धरेत्’ के दृष्टान्तसे परिलक्षित निष्कर्म कर्मयोग मानो विषय-व्यालङ्कार महामान्य और गहन सारान्वित करने के लिये ध्वान्तारि (सूर्य) है। इससे मक्तियोग स्पष्ट होकर ज्ञानयोग भी परिपक्व होता है। निष्काम कर्मयोगही परिणति है—परमात्म-तत्त्वकी प्राप्ति। कर्म-योगीति अत्यन्त गहन एवं दुर्गोच है—‘गहनता कर्मणो क्व’ (गीता ४।१७)। इस लोभमें कर्म ही प्रशस्त है और यह साधु विषय कर्मका ही परिणाम है। निष्कर्मिण पोतियोंमें जन्म-मरणका हेतु, व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र सुख-दुःख एवं उत्थान-पतनका, शान्ति-समृद्धि, दुःशैत्य एवं ज्ञान-अज्ञानका, हर्ष शोकका कारण भी कर्म ही है। कर्मके कारण ही कोई उन्माद-दुःख, निराशा-पतन, कोई पशु-पक्षी, कोई राज्यपाल, कोई गरीब, कोई वैद, कोई दाना और कोई मिखारी, कोई गिनी और ऐसे न्यायाधीश बना है।

कर्मशी इस प्रधानतापर मीमांसकोंने विस्तारसे लेना किया है। कर्मके अनेक भेद प्रभेद हैं। कुछ कर्म नियम, कुछ नैमित्तिक और कुछ विहित तथा कुछ प्रतिषिद्ध हैं। कुछ कर्म किसीके लिये स्वधर्म और कुछ परधर्म हैं। कर्मरहित ही वचनमें पद जाता है, उसे कर्मका शुभाशुभ पर इस जीवनमें या जन्मान्तरमें भोगना ही पड़ता है,

'कर्मणा बध्यते जतुर्विचया च विमुच्यते।' (महामारत, शान्तिपर्व २४१।७)। साध-ही-साध यह भी सत्य है कि 'दुर्वर्त्तनेवेह कर्माणि जीर्णवियेत् शतम् समा'। (इशोपनिषद् २) अर्थात् कर्म करते हुए ही सौ बरोंतक जीवित रहने की इच्छा करे, क्योंकि कर्मके बिना आत्मोद्धारका कोई उपाय भी नहीं है। जनकप्रभृति ज्ञानी भी कर्मद्वारा ही परमसिद्धि को प्राप्त हुए—

‘कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः ।’
(गीता ३।२०)

कर्मफलसक्तिमें कोई न पँसे, इसलिये आवश्यक है कि कर्म सम्पत्क रीतिसे किये जायें । इसलिये गीतामें राज्ञ निर्घोष है—'योगस्य कुर्व कर्माणि' (गीता २।४८) — योगमें स्थित होकर, योग-मार्गको अपनाकर कर्म करो । योगस्थ होकर कर्म करते समय व्यक्ति एव फलर्म पशपात नहीं किया जाना चाहिये । इसी प्रकार जय और पराजयको, दुःख और सुखको भी एक-सा समझना चाहिये । इस तरह कर्म करते-करते भेद-बुद्धि नष्ट हो जाती है । पुनः धीरे धीरे स्थितप्रज्ञताकी ओर प्रगति होती जाती है । चित्त अधिभक्तिके पवित्र होता जाता है, मन निर्मल होता जाता है, राग-द्वेषका लोप होता जाता है । महर्षि पतञ्जलिने चित्तवृत्तिके निरोधको योग कहा है । चित्तकी प्रमाण, विपर्यय आदि सभी वृत्तियों और सत्कारोंका

ल्य हो जाना ही निरोध है। वृत्ति का अर्थ है कार्यके कारण। कर्मोंसे मनुष्यके चित्तमें सत्कार बनता है। उससे पुन अन्य कार्य करनेकी कामना उत्पन्न होती है, एक सत्कार अन्य नये कार्यका कारण बनता है। अतएव चित्तवृत्तिके निरोधके फलस्वरूप सत्कारों का लय हो जानेपर राग-द्वेष मिटते-मिटते मिट जाते हैं, चित्त शुद्धि आने लगती है। वास्तवमें कर्म करनेकी सर्वोत्तम युक्ति यही है कि कर्मोंसे चित्तशुद्धि हो।

योगशास्त्रानुसार योगका अर्थ वह उपाय या कर्म करनेकी वह विधि है, जिससे आत्मा परमामासे शुद्ध जाय, दोनों का योग हो जाय। यम नियम-आसन प्राणायामसे लेकर समाधि-तककी सब क्रियाओं और अवस्थाओंको अष्टाङ्गयोग कहा जाता है। समाधिसिद्ध होनेपर साधक ब्रह्मपर मन केन्द्रित करनेमें सफल हो जाता है। कर्मयोगका साधक कर्मद्वारा ही ब्रह्मपर मन केन्द्रित करनेमें धीरे-धीरे सफल होता है, वह जगत्को ब्रह्ममय देखने लगता है। उसके सब कार्य, सब कर्म मानो ब्रह्मके लिये ही होते हैं,—‘ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि’ ।

योगस्थ होकर, सम्पूर्ण युक्तिके कर्म करनेपर कर्म ईश्वरार्पण-जैसा होने लगता है और राग-द्वेष या संस्कार अपना चित्तवृत्तिके निरोधके कारण क्रम-क्रमसे समत्व सृष्टि विकसित होती जाती है। इससे धीरे-धीरे मन नि सङ्ग होता है, चित्त पवित्र होता है, स्थिरप्रज्ञा बढ़ होती है और ज्ञान उद्गमन होता है। देह और आत्माकी भिन्नता भी स्पष्ट हो उठती है और जीवार्थ शिवके दर्शन होने लगते हैं। दूसरोंके कल्याणके लिये कर्म करते-करते देह-बुद्धिका लोप हो जाता है। ऐसा होने ही उसके सब कर्म ईश्वरके लिये होने लगते हैं। प्रवृत्तिमार्गीय दृष्टि भी इसी दिशाकी ओर सदैव वर कर्मयोगका प्रतिपादन करती है।

‘कर्मयोगस्तु धामिनाम्’ (भीमस्मृत्युक्त ११।२०।१७)

अर्थात्—यमन्युक्तोंसे युक्त मनुष्योंके लिये, प्रवृत्ति-मार्गीयोंके लिये कर्मयोग है, क्योंकि कर्मयोग कर्म करनेकी ऐसी ही युक्तिके, कर्म करनेके ऐसे ही विशेष नियमोंके,

विधानको कहा जाता है, जिसमें कर्म बनकर रहने के बाद आत्मविकासक होता है और ‘शून्य-दान’ अर्थात् स्वार्थसे, शरीरसे दूर दृष्टाते हुए आत्मोपनिषत् और ज्ञानकी ओर, ब्रह्मोपनिषत्की ओर उन्मुख करता है और अन्तमें ईश्वरके साथ योग करता है। कर्मयोग ब्रह्मसत्त्व मनुष्योंके लिये है, ध्यानियोंके लिये नहीं, उनका लक्ष्य तो ज्ञानयोगका विधान है। भावनाप्रधान मनुष्योंके लिये यह नहीं है, उनके लिये भक्तियोग है। इस प्रकार संसार में अधिकतर मनुष्य कर्मयोगके ही अभिगम्य हैं।

कर्मयोगमें ‘यथाचार्यत्वं कर्मणा’ (गीता १।१९) की दृष्टि ही प्रधान है,—‘यथाचार्यत्वं कर्म समग्रं प्रचिलीयते’ (गीता ४।१९)। यों तो पहले हवन क्रियात्मक कर्म विशेष समझा जाता है, लेकिन यज्ञसे तात्पर्य है—शास्त्रविधिसे की जानेवाली सम्पूर्ण विहित क्रियाओंसे। नियत कर्म अर्थात् वे सारे कर्म जो जीवनमें सरपर आ पड़ें हैं, चाहे वे क्योंकर कर्म हों या आध्यात्मिक कर्म, व्यापार चाहे नौकरी या अन्य शास्त्रों या समाज-परिचर्याद्वारा निर्धारित कर्म हों। यज्ञ शब्दके व्यवहारसे यही इङ्गित किया गया है कि निज पवित्रता, प्रिय श्रद्धा, जैसी कल्याणकारी भावनासे, जिस साधकानीमें ईश्वर प्रीत्यर्थ या देव प्रीत्यर्थ कर्म किया जाता है, उसी पवित्रता, श्रद्धा, भावना, साधकानी या जागरूकतासे परार्थ कर्म किया जाना चाहिये। कर्मव्यवस्थामें अपना कुछ भी स्वार्थ रखकर परमात्माकी पूजारी दृष्टिसे उन्हें करना पड़ है।

कर्मयोगका साधक दान-ही देना जानता है, लेने की ओर उसे झुकना नहीं है। उसे स्वार्थसे सदैव मुक्त रहना है। कर्मयोगी तभीतक अपनी इन्द्रियोंको बद्ध रखना देता है, जबतक किसी स्त्रीकी आश्रय या आश्रयिता उसे प्रतीत नहीं होती। आदित्य की कृप्यानी तरह वह इन्द्रियोंको सदैव आश्रयित करनेवाला है। कर्मयोगका साधक स्वयं इन्द्रियोंका गुणमय होकर इन्द्रियोंको अपने वशमें रक्का है। वह इन्द्रियोंसे सदैव नियन्त्रण रक्का है।

कर्मयोगीको जितेन्द्रिय तथा मनोजयी होना चाहिये, जो वश्यात्मा नहीं है, उसका मन इन्द्रियोंपर बहुत नहीं रब सकता है। यतचित्तेन्द्रियताके समुच्च-स्थान पर परार्थ या परमार्थ कार्य समुचि-त, स्तोत्रद्वय दंगसे नहीं हो सकता। द्वितीयत एव हि सत्सारा' और 'मन एव मनुष्याणा-मवधोक्षयो'—मन ही सत्सारा है, अपने मनमें किन्हीं जैसी धारणा बना लेते हैं, 'सा ही कि प्रसिद्धाना व्यनहार होता है, क्योंकि मनके लिये ही हम सत्साराको देखते हैं। अतएव मन ही बंधन और मोक्षका कारण है। निर्मल मन ही होता है। उस निराकार, निर्विकारका अंश है और मन ही सुख-दुःख भोगनेवाला जीवात्मा है।

इन्द्रिय आत्मा, जब शरीर और मनके साथ तादात्म्य-मय बन जाता है, तब उसमें कर्तृत्व-भोक्तृत्वमिमान-न बना और यही बन्धन है, जिसमें हम खय आ-लेते हैं। कर्म करते हुए भी हम कर्म-बन्धनमें नहीं आते, इस लिये आत्माने शरीरसे भिन्न समझना—आत्मिक आत्मबोध होना आवश्यक है, अर्थात् मनको अपने वशमें रखना है, निर्मल रखना है, कर्तृत्व-भोक्तृत्वमिमानसे दूर रखना है।

कर्मयोगके पथपर चलनेवालेको 'प्रत्येककारः पुण्याय पापय परपादनम्' के सिद्धान्तको सतत स्मरण रखना है। इसलिये उसे अपना समय, अपनी शक्ति या जो कुछ भी उसे प्राप्त है, उन्हें प्रत्येककारमें ही लगाना है। कर्मयोगी की शक्ति, बहुत-कुछ ही नहीं, उसे तो इस भिन्ने कर्म करना है, जिससे 'सर्वे सुखिन सतु' की सन्नता सागर हो सके।

कर्म निष्काम शब्दका अभिप्राय भी जान लेना उचित ही होगा। कर्म शब्दका अर्थ है इच्छा, चाह, कामना। कामका अर्थ है कामनासहित, इच्छाशुक्त, चाहेके

साथ। सकाम कर्मसे तात्पर्य है ऐसा कर्म, जो मनुष्य अपने इन्द्रियसुखके लिये करता है। ऐसा कर्म बंधन कारक होता है, क्योंकि ऐसे कर्मोंके साथ आसक्ति जुड़ी रहती है और इनमें लगी रहती है फलशा या फलान्ताह्ला भी। ऐसे कर्मोंमें दूसरोंके हितका चिन्तन नहीं रहता है। अतएव सकाम कर्म कर्मयोगनी परिनिर्ण-अन्तर्गत नहीं आता। कर्मयोगका सम्बन्ध ऐसे कर्मोंसे है जो समस्त बुद्धिसे, यतचित्तेन्द्रिय ही फलान्ताह्ला तथा निस्सी स्वार्थपूर्ण कामनासे रहित होकर दूसरोंके कल्याणके लिये किया जाता है। ऐसे कर्मोंको कामनाहीन निष्काम होना चाहिये। परार्थ कर्म या इच्छार्थ कर्म, निष्कर्म परमेश्वरका विराटरूप मानकर उसकी प्रसन्नताके लिये होते हैं। ऐसे 'परस्मै निवेदितम्' कर्मको निष्कामकर्म समझा जाता है, क्योंकि ऐसे कर्ममें लगी व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही रहती है, बहुशाखावाली अनेकानेक नहीं।

परतु निष्काम कर्मयोग सिद्ध होनेपर उसकी प्राप्ति होती है, जिसके बाद और किसी प्राप्ति की चाह रह ही नहीं जाती, कोई कामना शेष नहीं रह जाती है। इससे ब्रह्मोपलब्धि किंवा मोक्षप्राप्ति हो जाती है। यही भगवत् प्राप्ति है—

'असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः।' (गीता ३।१९)

'आसक्तिहीन हो कर्मयोगका आचरण करनेसे मनुष्य परमात्मत्वको प्राप्त कर लेता है।' ऐसे आत्मवान् निष्काम कर्मयोगीको कर्मबन्धन नहीं होता है। क्योंकि—
त्यक्त्वा कर्मफलासक्तं नित्यवृत्तो निराश्रयः।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति स ॥

(गीता ४।२०)

'निष्काम कर्मयोगी सांसारिक आश्रयसे रहित सदा परमानन्द परमात्मा में वृत्त कर्मोंके फल और कर्तृत्वाभिमानको त्यागकर कर्मोंमें अच्छी तरह वर्तता हुआ भी मानो कुछ नहीं करता।' अतः वह कर्म करके भी नहीं बना है—'कृत्यापि न नियम्यते'।

निष्काम-कर्मयोग—एक अध्ययन

(लेखक—डॉ० भीविचारजी बसाना, एम्० ए०, एम्० ओ० एल०, पीएच० डी०)

वैशेषिक-दर्शन—(१।१।७)के अनुसार उल्लेखण, अवलोकण, आकुञ्चन, प्रसारण और गमन अर्थात् ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, सिकोड़ना, फैलाना और चलना—कर्मके पाँच प्रकार माने गये हैं। वैसे सामान्यतया प्राणी किसी क्षण भी दैहिक, मनसिक कर्मसे सर्वथा शून्य नहीं रहता—

नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मवृत्तः।

(गीता ३।५)

आचार्य शंकर 'त्रय पा इदं नाम रूप कर्म' (बृहदा० उ० १।६।१) इस श्रुतिका भाष्य करते हुए लिखते हैं—नाम-रूप और कर्म अनात्मा अर्थात् मायामय दा मिथ्या हैं। निष्कर्ष यह कि कर्म प्रकृतिवत् ही आन्तरिक अङ्ग है। यस्तुत इस जगत्की त्रिमत्ता कर्मपर ही निर्भर है। इसलिये बीज और अङ्गुरकी तरह कर्म और इस जगत्के अवयवोंमें कारण-कार्य सम्बन्ध है। पुण्यकर्मसे जीव श्रेष्ठ योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है और पापकर्मसे दुर्गन्धित योनियोंमें—

'पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति ।'

(बृ० उ० ३।२।१३)

महर्षि व्यासने इस सृष्टिसे पूर्व कर्मके अभावकी शास्त्रापत्ति निराकरण करते हुए संसारको अनादि माना है—

'न कर्माधिभागादिति चेष्टानादित्यात् ।'

(ब्रह्मसू० २।१।३५)

अदि कहा जाय कि 'सृष्टिसे पूर्व कर्म न था—तो यह ठीक नहीं, क्योंकि संसार अनादि है। यन् बीज और अङ्गुरकी धर्मसे ही सृष्टि होती है, अन् कर्म भी

अनादि है।' इस प्रकार जीवात्मा प्रारब्ध, संविन और क्रियमाण कर्मोंसे मुक्तिपर्यन्त निरन्तर रहता है। वैसे मुख्य भेद इस प्रकार है—

प्रारब्ध-कर्म

पूर्यजन्ममें कृत भोगो-गुण कर्म ही प्रारब्ध कहलाते हैं। इस जन्ममें जीवात्मा पूर्वजन्मके अर्जित कर्मोंसे परिणाममें ही जन्म, आयु और अन्य भोगोंको प्राप्त करता है। महर्षि पतञ्जलिने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है—

'सति भूले तद्विपाको जात्याभोगाः ।'

(योगदर्शन २।११)

सभी जन अपने-अपने प्रारब्धके अनुकूल ही भोग भोग प्राप्त करते हैं। दो सहोदर भाई भी जन्म-अयु पूर्वजन्मके कर्मोंके अनुसार ही कलाफल भोगते हैं। प्रारब्ध-कर्मोंका क्षय भोगसे ही होता है। बड़े-बड़े संन्यासी ज्ञानसे भी तथा पवित्र-से-पवित्र वैष्णव परिष्कृत भक्तोंसे भी प्रारब्ध-कर्मोंको बिना भोगे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। कर्मका यह सिद्धान्त प्रायः सर्वत्र लागू होता है—'अयमयमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।'

शास्त्रार्थार्थन अपने ब्रह्मसूत्रभाष्यमें इसकी पुष्टि इस प्रकार की है—'पूर्वजन्ममें संविन किये गये एवं इस जन्ममें भी ज्ञानकी उत्पत्तिके पूर्वतक संविन किये गये कर्म और जिनका फल प्रवृत्त नहीं हुआ है, ऐसे पूर्व सुकृत और दुष्कृत ज्ञानकी प्राप्तिसे योग हो जाते हैं। तब आरब्धकर्म त्रिषु अध्यात्म तत्त्वगुण हो गया है, जिन पुण्य और पापोंसे इस ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें अधिष्ठाता यह जन्म निर्मित हुआ है, वे क्षीय नहीं होते।' जन सभी शक्ती

१-अप्रवृत्तके एव पूर्वे जन्मांतरवर्षिते अस्मिन्मयि च यन्ममि प्राप्नु कृतोपते संविने प्रवृत्तकर्म ज्ञानाधिगमात् क्षीयते, न प्रारब्धकर्मैव यामिमुक्तके याम्यमेवद्वन्द्वं ज्ञानात्तन् जन्म निर्मितम्।

(ब्रह्मसू० ४।१।१५ वा शब्दार्थः)

निष्काम-कर्मयोग—एक अध्ययन

(लेखक—डॉ० भीविद्याधरजी घमाना, एम० ए०, एम० ओ० एल०, पी-एच० डी०)

वैशेषिक-दर्शन-(१।१।७)के अनुसार उल्लेखन, अवशेषण, आकुञ्चन, प्रसारण और गमन अर्थात् ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, सिकोड़ना, फैलाना और चलना—कर्मके पाँच प्रकार माने गये हैं। वैसे सामान्यतया प्राणी किसी क्षण भी दैहिक, मानसिक कर्मसे सर्वथा शून्य नहीं रहता—

नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृतः।

(गीता ३।५)

आचार्य शंकर 'त्रय या इव नाम रूप कर्म' (बृहदा० उ० १।६।१) इस श्रुतिका भाष्य करते हुए लिखते हैं—नाम-रूप और कर्म अनात्मा अर्थात् मायामय या मिथ्या हैं। निष्कर्ष यह कि कर्म प्रकृतिका ही आन्तरिक अङ्ग है। वस्तुतः इस जगत्की विषमता कर्मपर ही निर्भर है। इसलिये बीज और अङ्कुरकी तरह कर्म और इस जगत्के अवयवोंमें कारण-कार्य सम्बन्ध है। पुण्यकर्मसे जीव श्रेष्ठ योनियों में जन्म ग्रहण करता है और पापकर्मसे कुस्तित योनियों—

'पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भयति पापः पापेनेति ।'

(बृह० उ० ३।२।१३)

महर्षि व्यासने इस सृष्टिसे पूर्व कर्मके अभावकी शङ्काका निराकरण करते हुए संसारको अनादि माना है—

'न कमाविभागादिति चेन्नानावित्यात् ।'

(ब्रह्मसू० २।१।१५)

'यदि कहा जाय कि 'सृष्टिसे पूर्व कर्म न था—तो यह ठीक नहीं, क्योंकि संसार अनादि है। यत बीज और अङ्कुरकी कर्मसे ही सृष्टि होती है, अतः कर्म भी

अनादि है।' इस प्रकार जीवात्मा प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण कर्मोंसे मुक्तिपर्यन्त निवृत्त रहता है। कर्मके मुख्य भेद इस प्रकार हैं—

प्रारब्ध-कर्म

पूर्वजन्ममें कृत भोगों-मुख कर्म ही प्रारब्ध कहलाते हैं। इस जन्ममें जीवात्मा पूर्वजन्मके अर्जित कर्मोंके परिणाममें ही जन्म, आयु और अन्य भोगोंको प्राप्त करता है। महर्षि पतञ्जलिने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है—

'सति मूले -तद्विपाको जात्यायुर्भोगा ।'
(योगदर्शन २।१९)

सभी जन अपने-अपने प्रारब्धके अनुकूल ही भोग-भोग प्राप्त करते हैं। दो सहोदर भाई भी अलग-अलग पूर्वजन्मके कर्मके अनुसार ही फल-फल भोगते हैं। प्रारब्ध-कर्मोंका क्षय भोगसे ही होता है। बड़े-से बड़े सन्यासी ज्ञानसे भी तथा पवित्र-से-पवित्र वैष्णव परिष्कृत भक्तिके भी प्रारब्ध-कर्मोंको बिना भोगे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। कर्मका यह सिद्धान्त प्रायः सर्वत्र लागू होता है—'अयमयमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।'

शंकराचार्यने अपने ब्रह्मसूत्रभाष्यमें इसकी पुष्टि इस प्रकार की है—'पूर्वजन्ममें संचित किये गये एवं इस जन्मके भी ज्ञानकी उत्पत्तिके पूर्वतक संचित किये गये कर्म और जिनका फल प्रवृत्त नहीं हुआ है, ऐसे पूर्व सुकृत और दुष्कृत ज्ञानकी प्राप्तिसे क्षीण हो जाते हैं। परंतु आरंभकर्म जिनका आधा फल उपभुक्त हो गया है, जिन पुण्य और पापोंसे इस ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिका अनिश्चानभूत यह जन्म निर्मित हुआ है, वे क्षीण नहीं होते।' अतः सभी हानी

१-अप्रवृत्तकले एव पूर्वे कल्पात्तरक्षयिते असिद्धयि च जन्मनि प्राग् शनोत्पत्ते रचिते मुख्यदुष्कृते शानाधिगमात् क्षीयेते, न त्वारब्धकामे सामिश्रकले याम्यामेतद्ब्रह्म शानायतनं जन्म निर्मितम्।

(ब्रह्मसू० ४।१।१५ का शंकरभाष्य)

और मनु भी देहक फलन-पर्यन्त कर्मका फल भोगते ही हैं। मुनि कहती हैं कि आचार्यके उपदेशपर चरनेवाला जो भी सर्वको जानता है और मोक्षकी प्राप्तिमें उसके जैसे तत्त्वक ही निम्न रहता है, जबतक उसका देह न गयी होना—

यस्य तावदेव चिरः, यावन्न धिमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्यते ।
(छान्दोग्योपनिषद् ६।१४।२)

सचित्त-कर्म

बनेक जन्मोंसे जीवात्माद्वारा किये गये एकत्र कर्म संचितकर्म कहलाते हैं। किंतु वे प्राक्कर्मोंकी भाँति बन्धित नहीं होते। उनके बिना भी ज्ञानसे उनका क्षय हो जाता है। (मुण्डकोप० ८२।२।८) का फलन यह है कि जन्मके साक्षात्कार होनेपर सभी सचित्त कर्म स्वयं ही जाते हैं—

‘संचिते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परायणे ।’

क्रियमाण कर्म

जन्मान शरीरद्वारा जो कर्म होते हैं, वे क्रियमाण-कर्म कहलाते हैं। वे ही मायी जन्मोंके लिये कारण बन जाते हैं। पञ्चदशी (१।३०) के अनुसार जिस प्रकार नदीमें जलप्रवाह एक कीटकी लवलीसे दूसरेमें टकेलता है, उसी प्रकार कर्म स्वयंसे एक जन्मसे दूसरेमें टकेलते रहते हैं—

यथा कीट इषावर्ताद्यावर्तान्तरमाशु ते ।
अन्तो जन्मो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम् ॥

किंतु जब क्रियमाणकर्ममें फलकी आसक्ति नहीं है, तब वही निष्कामकर्मयोग कहलाता है। जिससे हमें इस जीवोंमें प्रवेशकी शक्ति नहीं रह जाती, परन्तु हम फलशास्त्रके बिना किये कर्मोंमें जीवात्माको चरनेमें आकृष्ट करनेकी शक्ति नहीं रहती। फलकी आसक्ति किये कर्मकी परिणाममें जीवात्मा स्वर्ग, नरक

तथा पुनर्जन्मको प्राप्त होता है। किंतु जिस फलशास्त्रे कृतकर्म जीवात्माके लिये पुनर्जन्मादिके कारण होते हैं, उसको फलसंगसे रहित होकर ही करनेका विधान है। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

(गीता २।४७)

तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार हो, फलमें नहीं। अर्थात्—तू कर्मके फलकी भावना न बना और अकर्म (कर्म न करने) में भी तेरी रुचि न हो। परन्तु आशा जीवनकी चिरसङ्गिनी है। इसलिये फलकी आशासे ही कृष्णक खेतोंमें काम करते हैं, मजदूर दिनभर परिश्रम करते हैं, छात्र भी अच्छे अङ्क प्राप्त करनेके लिये कठिन परिश्रम करते हैं। यहाँतक कि बड़े-बड़े तपस्वी भी मोक्ष प्राप्तिके लिये ही बोर तपस्या करते हैं, अतः प्रायः सभी कर्म फलसे प्रेरित होते हैं, फिर भी फलशास्त्रके त्यागसे ही परमात्माका साक्षात्कार हो सकता है, इसलिये भगवान् श्रीकृष्ण कर्मकी सफलता और असफलतामें सम रहनेका निर्देश देते हुए ‘योगका लभण बतलाते हैं—
योगस्य कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनजय ।
सिद्धयसिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

(गीता २।४८)

निष्कामकर्मयोग

वस्तुतः जब क्रियमाण कर्म ही भक्तिसे सिक्त और ज्ञानसे परिष्कृत हो जाता है, तब उसमें फलशास्त्र नहीं रहने पाती। भक्तिसे प्रत्येक कर्ममें ईश्वरार्पणकी भावना उद्बुद्ध होती है और ज्ञानसे कर्तव्यका भाव जागरूक होता है। अतः जिस क्रियमाण कर्ममें अहंभाव नहीं रहना है। अतः जिस निष्कामकर्मयोगका रूप धारण कर लेता है। दार्शनिक और पौराणिक यार्ग कर्मकाण्डके अन्तर्गत ही हैं। कर्मयोगके अन्तर्गत भी कर्मयोगमें यज्ञ-दानादि विशेषणप्राप्त कर्मयोगकी भावनासे किये जानेपर गृहीत हो जाते हैं।

ज्ञान और कर्म परस्परापेक्षी

‘निर्वृण्णानां ज्ञानयोगः कर्मयोगस्तु कामिनाम् ॥’

भाग्यतमं भगवान् श्रीकृष्णज्ञा कथन है कि विरक्त सन्यासियोंके लिये ज्ञानयोग तथा अनुरक्त गृहस्थजनोंके लिये कर्मयोग सुखायक होता है, पर ज्ञान और कर्म परस्पर सापेक्ष हैं। उनका सम्बन्ध नौका और मल्लाहकी मीति है। ज्ञानसे कर्मकी शुद्धि होती है और शुभ कर्मसे ज्ञानकी वृद्धि। ज्ञानके बिना कर्म अर्थात् तो डूबर कर्मके बिना ज्ञान भी फलु है। इसीलिये महान् ज्ञानी भी कर्मक बिना नहीं टिक सकता। यूनान देशके महापण्डित सुक्रेतातने कहा था कि जीवनमें व्यावहारिक ज्ञान तथा सत्यका प्रयोग अवश्य करना चाहिये। वस्तुतः ज्ञानसे ही कर्मका विप नष्ट होता है। अतः ज्ञान और कर्मके परस्पर सम्मिश्रणसे ही कर्मयोगका स्वरूप खड़ा होता है। इसीलिये भगवान् श्रीकृष्ण गीता (५।५) में कहते हैं—

‘एक सात्त्व्य च योग च यः पश्यति स पश्यति।’

निष्काम-कर्मयोगमें भक्तियुक्त आश्रय

इन्द्रियोंका अधिष्ठाता मन है और यह उनसे बलवान् भी है—

इन्द्रियेभ्यः पर मन (गीता १।४२)।

यह कौबेकी आँखकी तरह दोनों पक्षोंमें कार्य करता है। शरीर और इन्द्रियोंसे कृत-कार्य मनके सहयोगसे ही सिद्ध हो सकते हैं। मनके साक्षात्कारके बिना ही पागलके किये कर्म विशेष फल नहीं होते। प्रसुप्त बालक दूध पीकर जागनेपर भी उसके आश्वासनका स्मरण नहीं कर सकता। तात्पर्य यह कि कर्म मनके सहयोगसे ही सिद्ध होता है। इसीलिये मनुने कहा है—मन-पूत समाचरेत् (६।४६)

मनके स्वरूपको गृहदारण्यककी (१।५।३) श्रुतिने इस प्रकार प्रतिपादित किया है—

‘काम सकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रदा धृतिर्हीर्धीर्भिरित्येतत्सर्वं मन एव।’

मनकी ही एक दशा श्रद्धा उत्पन्न कदलाती है। अलौकिक प्रेम और प्रगाढ़ विश्वास श्रद्धाके रूप हैं, उसी श्रद्धासे मनुष्य अपने कर्म ज्ञानकी प्राप्ति कर लेता है—श्रद्धाबाल्लभते ज्ञान (गीता ४।१९)। भक्तिमें परिणत श्रद्धासे वैराग्य, ज्ञान और उससे भी ब्रह्मका साक्षात्कार होता है—

घासुदेवे भगवति भक्तियोगा प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्य ज्ञान यद्व्यश्वर्धनम्।
(भीमपर्व १।३२।३)

जब अन्त करण उत्कट श्रद्धा या भक्तिसे शुद्ध जाता है तब उसीकी प्रेरणासे इन्द्रियों सत्कर्ममें प्र होती हैं और आत्माका आवरण भी हटता जाता। यही अन्त करण सशयके अन्तरपर भी पर-श्रद्धादर्शन का है। इसी तत्त्वको कविवरुल्लूचामणि कालिदासने अभिज्ञान शाकुन्तल (१।२०) में इस प्रकार कहा है—

सता, हि सवेष्टपवेसु, वस्तुषु
प्रमाणमन्त-करणप्रवृत्तया।

इस प्रकार यह निष्पन्न होता है कि जब इन्द्रियों आचरित-कर्म भक्तिसे परिपूत और ज्ञानसे संसृष्ट हो जाते हैं तब यही गीतायुक्त निष्काम-कर्मयोग बन जाता है, क्योंकि ईश्वरार्पणकी भावनासे न उसमें फलाशंसा रह सकती है और न उसमें, अहंकार ही निक पता है। भगवान् श्रीकृष्णने उस कर्मयोगीको सन्यासी भी कहा है, जो कर्मफलकी आशा किये बिना धर्मव्य कर्म करता है—

अनाश्रितः कर्मफल कार्यं कर्म करोति यः।
स सन्यासी च योगी च न निरनिर्गुण चाकियः॥
(गीता ६।१)

श्रुतिका भी कथन है—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समा।

तो वर तम जीनेकी इच्छासे प्राणी कर्म
रता रहे ।

मीमांसकोंका अभिमत और उसका निराकरण

मीमांसके अनुसार कर्म चार प्रकारके हैं—१ नित्य,
२ नैमित्तिक, ३ काम्य और ४ निषिद्ध । उनके लिये
सुरेशचरणने मोक्षकी प्रक्रिया इस प्रकार निश्चित की
कि नित्य और नैमित्तिक दो ही प्रकारके कर्म करने
चाहिये, काम्य और निषिद्ध नहीं । स्वर्गकी प्राप्तिके लिये
नो कर्म आदि किये जाते हैं, उन्हें ही काम्य-कर्म कहा
जाता है । जिन कर्मोंके परिणाममें नरक जाना पड़ता
है, वे चोरी और हिंसा आदि कर्म ही निषिद्ध माने
गये हैं । सन्तोषासन आदि कर्म नित्य तथा जनेऊ,
विवाह, शुद्धि आदिके लिये किये गये कर्म नैमित्तिक हैं ।
निष्कामकर्मयोगीकी इन्द्रियों जब विषयोंमें प्रवृत्त होती
हैं, तब न उसका उनसे राग होना है, न द्वेष ही ।
राग और द्वेष ही उसकी साधनाके महावैरी हैं । इसे ही
मिमा (३।३४) में कहा गया है—

इन्द्रियस्येन्द्रियव्याप्यं रागद्वेषो व्यवस्थितौ ।
तयोर्न वरामागच्छेत्तौ हास्य परिपयितौ ॥

अतः भवत्सहक आश्रयके बिना कर्मकी फलशाको
नहीं छोड़ा जा सकता और न राग तथा द्वेषसे उपर
रख जा सकता है ।

निष्काम-कर्मयोगका साध्य

यद्यपि गीताशास्त्रमें भगवान् श्रीकृष्णने बार-बार यही
कहा कि किसीकी भी कर्मके फलमें आसक्ति न हो—“मा
कर्मफलहेतुर्भूर्” (गीता २।४७), किंतु भगवान्ने

कहीं भी यह नहीं कहा कि निष्काम-कर्मयोगका कोई
फल नहीं होता । वास्तवमें निष्काम-कर्मयोगके भी
विभिन्न फल गीतामें प्रतिपादित हैं, पर वे सभी
ब्रह्मदर्शनके लिये हैं, लौकिक स्वार्थके लिये नहीं । यथा
१-स्थितधीर्मुनिश्चर्यते (गीता २।४६), २-
सर्वत्र समदर्शन (गीता ६।२९), ३-आत्मोपशान्तेन
सर्वत्र (गीता ६।३८), ४-सर्वभूतहिते रता (गीता
५।२५), और ५-ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति (गीता
५।२४) इत्यादिसे निर्दिष्ट फल वैसे ही हैं ।

निष्काम-कर्मयोगी सर्वप्रथम स्थिरबुद्धि प्राप्त करता
है, तब उसकी इस विश्वमें सबके लिये समदृष्टि हो
जाती है, वह समस्त प्राणियोंमें अपनी ही भौति सुख
और दुःखका अनुभव करता है । वह प्राणिमात्रके
हिताचरणमें जुट जाता है और अन्तमें स्वयं ही ब्रह्मसे
तादात्म्य प्राप्त कर लेता है ।

आचार्य शंकरने ब्रह्मसूत्रभाष्यमें लिखा है कि कर्मोंसे
चित्तकी शुद्धि होती है, तब ज्ञानकी प्राप्ति होती है
और ज्ञानसे आत्मा मुक्त होता है—

कपायपक्ति कर्माणि ज्ञान तु परमागति ।
कपाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञान प्रवर्तते ॥
(ब्रह्मसूत्र ३।४।२६ भाष्यद्वय श्लोक)

अनएव निष्काम कर्मयोगमें हमने भक्तिसे प्रेरित कर्मके
तथा ज्ञानके समुच्चयको अभीष्ट माना है और उसका
साध्य निर्माण अथवा मोक्षको निश्चित किया है । विष्णु
पुराणके अनुसार कर्म प्रकृतिका विशिष्ट अङ्ग है और
मोक्षके समय वह प्रकृतिसे साथ ही ब्रह्ममें लीन
होता है—

व्यक्ते च प्रकृतौ लीने प्रकृत्या पुरुषे तथा ।

मनकी कारणता

मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो । यथाय विन्यासक मुख्ये निर्विषय स्मृतम् ॥

मनसे ही बन्धन और मनसे ही मनुष्योंको मोक्ष (मुक्ति) मिल करता है । विन्यासक मन बन्धन देता है ।
निर्विषय मन मुक्ति दिला देता है ।

—श्रीमद्विवारण्य भगवन्नि

दैनिक जीवनमें निष्काम-कर्मयोग

(लेखक—डॉ० श्रीमेशचन्द्रबी बिदल, बी० एस्सी०, एम्० बी० बी० एस्सी०, डी० पी० एम्०)

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥
योगस्य कुरु कर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥

तेरा कर्म करनेमात्रमें अधिकार है, फल तेरे अधिकारमें कभी नहीं, अतः तू फलकी कामना न कर, पर कर्मको छोड़नेकी भी इच्छा न कर । आसक्तिनो त्यागकर तथा सफलता या असफलतामें समभाव रखकर योगमें स्थित होकर कर्माको कर । यह समत्व या समताका भाव ही योग कहलाता है। (गीता २ । ४७-४८) ।

श्रीमद्भगवद्गीता ससारके धर्मग्रन्थोंमें अन्यतम है । अनेक मायाओंमें इसके अस्तव्य अनुवाद और टीकाएँ भी हो चुकी हैं । लाखों व्यक्ति प्रेम और श्रद्धासे गीताका पाठ करते हैं । पर दैनिक जीवनमें इसके उपदेशोंका पाठन बहुत कम लोग कर पाते हैं । अधिकतर व्यक्ति समझते हैं कि भगवान्‌का यह आदेश केवल मोक्ष प्राप्ति या परलोक सुधारनेके लिये है । साधारण मनुष्योंके लिये व्यावहारिक जीवनमें इन उपदेशोंका पाठन सम्भव नहीं है । परतु

ऐसा नहीं है । युद्धभूमिमें मोहग्रस्त हुए अर्जुनने ज्ञान प्राप्त करनेके बाद युद्ध भी किया । उसमें पापी तथा जीवनपर्यन्त अपने कर्तव्योंका सफ़रता पूर्वक पाठन करते रहे । इसी प्रकार ऊपर लिखे भगवान्‌क आदेशका पाठन हम सभीके लिये सम्भव है, न केवल सम्भव है, वरन् जीवनमें सुख, शान्ति एवं सफलता प्राप्त करनेका अचूक मन्त्र भी है । हम यहाँ गीताके निष्काम कर्मयोगपर और दैनिक जीवनमें उसकी उपयोगितापर विचार करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हर व्यक्ति इसका पाठन कर लाभ उठा सकता है ।

निष्काम और आसक्तिरहित कर्मका यह सिद्धान्त जीवनकी इस सघाईपर आधारित है कि इस

ससारमें सुख और दुःख, सफलता या असफलता हमारे अधिकारमें नहीं हैं । हम वितना भी चाहें, पर इच्छानुसार भोगप्राप्ति सम्भव नहीं है । मिल भी जाय तो तृप्ति नहीं हो सकती । मनोवाञ्छित भोगोंकी प्राप्ति के लिये हम भ्रष्टाचार, छूठ तथा तरह-तरहके पापोंका सहारा लेते हैं, पर परिणाम क्या होता है ?—या तो मनचाही वस्तु मिलती नहीं या मिल भी गयी तो उससे अपेक्षित सुख नहीं मिलता । विन्ता और विवाद बढ़ते हैं, क्रोध और ईर्ष्यासे हम जलने लगते हैं । विभिन्न प्रकारके तनाव जनित रोग जैसे—सिरदर्द, कब्ज, अपच तथा भूख न लगना आदि घेर लेते हैं । फिर हम कहते हैं—‘जीवन बेकार है, कोई भी अपना नहीं है । सब मलबूझी और वेईमान हैं । ससारमें सुख तो है ही नहीं । ऐसे ससारमें रहकर या जीकर क्या किया जा सकता है ।’ ससार जगज्ज है, दुःखका सागर है ।

तब हम क्या कर सकते हैं ? क्या ससार छोड़े बिना सुख और शान्ति नहीं मिल सकती ? क्या घरबार छोड़ना ही सच्चा सन्यास है ? या फिर कोई और भी रास्ता है ?—हाँ, है, और वह है निष्काम कर्मयोगका । गीतामें भगवान्‌ने स्पष्ट कहा है कि कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करना आवश्यक नहीं है, बल्कि कर्म करना ही आवश्यक है—‘मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि’ तथा कर्म न करनेसे हमारे शरीरका भी निर्वाह न होगा—‘शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेदकर्मणः’ । इसलिये समारमें रहकर अपने कर्तव्य-कर्मोंका पाठन आवश्यक है । परंतु ‘मा कर्मफलहेतुर्भूः’—फल प्राप्तिमें आसक्ति न हो, क्योंकि फल प्राप्ति इच्छानुसार हो ही—यह सम्भव नहीं है । मनोवाञ्छित फल-प्राप्ति का आग्रह करके हम स्वयंको छोड़नेके निवां कुछ नहीं कर पायेंगे । जीवनमें

सुख-दुःख तो आते ही रहेंगे, उन्हें सहना ही पड़ेगा । पर यदि इनको शान्तिपूर्वक समभावसे प्रभुका विधान समझकर स्वीकार करेंगे तो हमारा अपना ही लाभ होगा ।

इस प्रकार भगवान्‌के आज्ञानुसार कर्तव्य-कर्मोंका पालन एक प्रत्येक परिस्थितिमें सतोष रखना ही सच्चा रास्ता है । पर एक प्रश्न यह उठता है कि क्या बिना आसक्ति और कामनाके सांसारिक कार्य ठीक प्रकारसे हो सकते हैं ? हाँ, योद्धा विचार करनेसे स्पष्ट हो जायगा कि फल-प्राप्तिमें अप्रयत्न आसक्ति तथा ध्यान होनेसे सफलताकी सम्भावना और बढ जाती है । हाथमें आये कार्यको हम ठीक प्रकारसे करते नहीं, बल्कि किसी भी तरहसे धन, भोग तथा मानकी प्राप्तिमें ध्यान लगा देते हैं । कार्यमें भूलें अधिक होती हैं, भ्रष्ट और अनुचित साधन अपनाये जाते हैं । परिणामस्वरूप 'मनकी सुख-शान्ति नष्ट हो जाती है । रातको नींद नहीं आती तथा चिन्ता, ईर्ष्या और क्रोधकी आगमें हम खप जलते रहते हैं । इसके विपरीत यदि हमारा ध्यान फलप्राप्तिपर न होकर कर्तव्य-पालन पर होगा तो कार्य-कुशलता बढेगी, वेईमानीका प्रश्न भी नहीं उठेगा, मनको शान्ति मिलेगी, और, विश्वास कीजिये, सफलताकी सम्भावना भी अधिक ही होगी । वैसे, मनोवाञ्छित फलकी प्राप्तिका आग्रह तो सदा पूरा नहीं होता है ।

दूसरा प्रश्न यह किया जाता है कि फलकी इच्छा न होनेपर हमें कर्म करनेकी आवश्यकता ही क्या है ? और इस प्रकार हम कर्मोंको छोड़कर आलसी बन जायेंगे । पर यह प्रश्न निरर्थक है । कर्म करना मनुष्यका स्वभाव है, अपने स्वभाववश कर्म तो हम करेंगे ही । हमारे शरीर और जीवन-निर्वाह-सम्बन्धी कर्म तो स्वतः होते ही रहेंगे, पर आसक्ति न होनेपर उनके लिये चिन्ता एक दुःख न होगा । बाकी दूसरे सांसारिक कार्य व कर्तव्य कर्मोंका पालन भी हमें अपनी परिस्थिति, स्वभाव, आन्तरिक प्रेरणा या भगवान्‌के

आदेशानुसार करना होगा । मलीमौलिकी किये हुए कर्तव्य पालनका आनन्द भोगप्राप्तिके आनन्दसे कहीं अधिक होता है । और, यदि इन्हीं कर्मोंको हम प्रभुकी सेवा समझकर करें तो फिर कहना ही क्या ।

एक और महत्वपूर्ण आपत्ति है कि क्या इच्छा व आसक्तिको छोड़ना सबके लिये सम्भव है या भगवान्‌के उपदेश केवल कुछ बड़े-बड़े महात्माओं और सत्तोंके लिये हैं ? सच है, केवल पुस्तकमें पढ़ने या सुननेसे तो इच्छा या आसक्तिका त्याग सम्भव नहीं, केवल अपने बल-बूतेपर भी हम इस कर्मयोगकी राहपर प्रगति नहीं कर सकेंगे, अतः हमारे राग द्वेष, लोभ और ईर्ष्या हमारा रास्ता रोकेंगे, पर इस पथपर हमारी सहायता स्वयं भगवान् करेंगे । आवश्यकता है शरणागति एवं सच्चे हृदयसे प्रार्थना करनेकी ।

हमें निरन्तर प्रभुसे श्रद्धा, विश्वास एवं धैर्यके लिये प्रार्थना करनी होगी, परन्तु बाधा तो यह है कि हम प्रार्थना भी करते हैं तो केवल सांसारिक सुखोंकी प्राप्ति के लिये ही । ठीक है, यदि हम कामना या आसक्तिको छोड़ नहीं पाते तो सच्चे हृदयसे इन्हें भगवान्‌के सामने रख दें । यह आग्रह न हो कि भगवान् हमारी अमुक इच्छा जरूर पूरी करें और अमुक प्रकारसे करें । यह तो मानो प्रभुको आदेश देना होगा, न कि प्रार्थना । हमारा यह आग्रह क्योंकर पूरा होगा ? हमें तो अपनी इच्छा, कामना या सन्तुष्टि पूर्णरूपसे प्रभुपर छोड़कर अपनी शक्तिपर कर्तव्य-पालनकी चेष्टा करनी चाहिये । अपनी जिस मन कामनाको लेकर हम प्रभुकी शरणमें जायें, चिर उसकी पूर्तिके लिये किसी प्रकारके अन्याय, अनाचार या गलत रास्तेको न अपनायें । जब हम अपनी मन कामना उस महत्त्वपूर्ण, सर्वमर्म परमात्माके आगे रख देंगे तो वे स्वयं उसे पूरा करेंगे । यदि हमारी किसी मन कामनाको पूरा करना उमक विधानमें नहीं है या भगवान् उसे पूरा नहीं करते तो

फिर हम कितना भी सर पटकें वह पूरी होनेवाली नहीं। अतः पूर्णरूपसे भगवान्‌की शरणमें जानेमें ही हमारा कल्याण है। प्रभु सर्वसमर्थ हैं, परम कृपालु हैं। या तो वे हमारी इच्छाको पूर्ण कर देंगे या फिर वह कामना ही मिट जायगी। पर हर प्रकारसे हम अनासक्ति एवं समभावकी ओर बढ़ते जायेंगे, यह निश्चित है। गीता कहती है—

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य वेदिनः।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य पर इन्द्रिया निवर्तते ॥

(२।५९)

‘केवल विषयोंके त्यागसे, आसक्तिसे निवृत्ति नहीं हो सकती। पर स्थितप्रज्ञ पुरुषकी आसक्ति भी परमार्माना साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है।’ भाव यह है कि राग-द्वेष या आसक्तिका त्याग परमार्माकी शरणमें जानेपर ही सम्भव है, न कि केवल इन्द्रियापूर्वक समय करने मात्रसे।

अन्तिम बात यह है कि निष्काम कर्मयोगका कर्म पूर्णतया पालन विरले लोग ही कर पाते हैं। इसके लिये जन्म-जन्मी साधनाकी आवश्यकता होती है। पर हमें इससे घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम यदि पूर्णतत्त्वक न पहुँचें तो हमारी मेहनत बेकार होगी। नहीं, यदि हम आसक्ति एवं कामनाओंका त्याग न भी कर पायें, पर उनको अपने वशमें रखें और भी उनपर काबू पा सकें तो हमें बहुत

लाभ होगा, यह भी परलोकमें नहीं, यहीं, इसी जन्ममें और निश्चय ही। हमारे जीवनमें सुख और शान्ति का प्रवेश होगा, चिन्ताजनित अनेक रोगोंसे मुक्ति मिलेगी और धीरे-धीरे निष्काम कर्मयोगकी राहमें हम आगे बढ़ते जायेंगे। आवश्यकता है भगवान्‌में विश्वासकी तथा अपनको भगवान्‌की शरणमें छोड़कर कर्त्तव्य कर्मोंका पालन करनेकी। यदि हम फलकी इच्छा छोड़ नहीं सकते तो भी कोई बान नहीं। फलकी पूर्ति प्रभुके हाथोंमें छोड़कर अपना काम सचाईपूर्वक, लगनसे व एकनिष्ठ होकर करनेमें हम एक ऐसे जानन्दका अनुभव करेंगे, जो भोगोंकी प्राप्तिमें नहीं मिल सकता। एक बार शुरू करनेपर जैसे-जैसे अभ्यास करेंगे आगे बढ़ते जायेंगे, गीता-(२।४०) का साक्ष्य है—

नेहाभिक्रमताशोऽस्ति प्रययायो न विद्यते।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥

‘इस निष्काम कर्मयोगका थोड़ा भी साधन महान् भयसे उद्धार कर देता है। इसमें आरम्भका नाश नहीं है और न कोई विघ्न-बाधा ही होती है। इस प्रकार यह निष्काम कर्मयोग सभीके लिये सम्भव है और सभीके लिये त्वरित लाभप्रद है। इसका थोड़ा-सा पात्रन भी हमें बहुत कुछ सुख और शान्ति प्रदान कर सकता है।’

शास्त्रानुसार कर्त्तव्याचरण

यस्तुदारचमत्कारः सदाचारविहारवान् । स नियतिं जगन्मोहा-मृगेन्द्र पञ्चरादिषु ।

व्ययहारासहस्राणि यान्मुपायान्ति यान्ति च । यथाशास्त्रं विहर्तव्यं तेषु त्यक्त्वा सुखानुखे ॥

‘जो पुरुष उदार-समाज तथा सत्कर्मके सम्पादनमें कुशल है, सदाचार ही जिसका विहार है, वह जगत्‌के मोह-पाशसे बैसे ही निकल जाता है, जैसे पिंजरेसे सिंह। ससारमें आने-जानेवाले सद्गुरु ध्येयदार हैं। उनमें सुख और दुःख-सुद्विधा त्याग करके शास्त्रानुकूल आचरण करना चाहिये। (योगवासिष्ठ पु० प्र० ६।१८, १०)

व्यावहारिक जीवन एवं अर्थोपार्जनमें निष्कामकर्मयोगका महत्त्व

(लेखक—भीरवी द्रनायजी बी० ए०, एल् एल्० बी०)

खाद्यसामग्री सभी जीवधारियोंके लिये प्राथमिक आवश्यकताकी वस्तु है। भोजनके सहारे ही समस्त चेतन प्राणी जीवित रहते हैं। इस मूलभूत नियमको सभी जानते-मानते हैं। भौतिक प्रगतिका यही केन्द्र बिन्दु है। इसी केन्द्रबिन्दुसे भौतिकचिन्तन प्रारम्भ होता है। ऐतरेय-उपनिषद्में आता है कि लोगों और क्षेत्रपालोंकी रचना कर लेनेके पश्चात् परमात्माने उनके जीवन निर्वाहके लिये अन्नको उत्पन्न किया (१।४।१२)। प्रश्नोपनिषद्में ब्रह्मकी सोलह कलाओंमें अन्नका भी नाम आया है (६।४)। यह शरीर रेतसरूपी अन्नसे उत्पन्न होता है। यह अन्नको ग्रहणकर सुरक्षित तथा क्रियाशील रहता है और मृत्युपरान्त अन्नस्वरूप पञ्चतत्त्वोंमें विलीन हो जाता है (तैत्ति० १।२)। महर्षि वसुधने अपने पुत्र भृगुको ब्रह्म प्राप्तिके द्वारोंको गिनाते हुए सर्वप्रथम अन्नका नाम लिया था (तैत्ति० ३।१)। इन औपनिषदिक ध्वनोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्नकी महत्ता बहुत ही अधिक है। तभी तो कहा दिया गया है कि 'अन्नैव प्रजापतिः'—'अन्न ही प्रजापति है' (प्रश्नोप० १।१४)।

अन्नेके नियमों वैदिक वाष्पधर्मों जो मत देखनेको मिलते हैं, उनसे अर्थोपार्जनके साधनों और उपासनाके सम्बन्धोंकी भी जानकारी मिलती है। यदि अन्न प्रजापति है तो अन्नोत्पादनकी क्रिया ब्रह्मोपासना। कृषि कार्यको यज्ञके समान सात्विक रीतिसे सम्पादित करनेवाला व्यक्ति ऋषि क्षेत्रमें भी गिना जा सकता है। भारतीय श्रमक भी उक्त नीतिमें आस्था रखते हैं। कृषि करना श्रमक अपना पावन कर्तव्य समझते हैं, किन्तु उपजको वे देवयोगपर आश्रित मानते हैं। यह एक ऐसा सिद्धान्त है, जो भौतिक क्रियाओंमें भी आध्यात्मिक चेतना जाग्रत

करता है। फलके लक्ष्य दिया जानेवाला कार्य निष्काम कर्मयोगकी परिधिसे बाहर हो जाता है। जो कार्य ईश्वरको समर्पित करनेके कर्तव्य पालनकी दृष्टिसे किया जाता है, वह लौकिक होनेपर भी निष्काम-कर्मयोगकी परिधिमें आ जाता है।

कर्मका सम्बन्ध शरीरसे है। समुद्धु व्यक्तिको अनेक बार मानवयोगि धारणकर ब्रह्मज्ञानके लिये यत्न करते रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे परमसिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान-प्राप्तिकी शृङ्खलामें अरोग आ जानेपर परमसिद्धिका मार्ग लम्बा हो जाता है और आत्माको पर्याप्त समयतक भटकना पड़ता है। कर्मके लिये शरीरकी आवश्यकता होनेपर भी पुनर्जन्मकी कामना न करनेवाला व्यक्ति शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

वेदोंमें त्रिविधतापोंकी बात उठायी गयी है। इनके निवारणके लिये तीन प्रकारके वर्म भी निर्धारित हैं। यज्ञानुष्ठानसे इन तीनों प्रकारके कष्टोंका निवारण एक साथ हो जाता है। हविष्यके रूपमें जो अन्न यज्ञकी अग्निमें डाला जाता है, यद्यपि यह प्रत्यभरूपसे जल कर गट हो जाता है, किन्तु अप्रत्यभरूपसे, उसीके घूपसे बर्मा होनी है, जो अन्नोत्पादनमें सहायक है। इसमें वायु भी शुद्ध होती है, जिसके ग्रहण करनेसे शरीर नीरोग होता है और इसीके एक अंशसे प्रारम्भ बनता है। इसी आधारपर कृषिको भी एक प्रकारका यज्ञ कहा जा सकता है। खेतोंमें बीज बोनेका अर्थ है—अन्नको फेंक देना, किन्तु वही बीज उपजकर रूपमें आठ या दस गुणा लाभ भी देता है। अन्नके पौधोंसे वायुकी भी शुद्धि होती है। अन्नराशिका कुछ अंश दान देनेसे दक्षिणारायणकी सेवा होनी है और ब्रह्मको उसका अंश मित्र जाता है। कृषिसे यज्ञका प्रसार भी होता है। मंसरो प्रमुख

आहार बनानेवाले देश एव समाजमें यज्ञका प्रसार नहीं हो सका और उनका अर्धापार्जन हिसक हो गया। हिंसरु प्रवृत्ति व्यक्तिको मोक्षकी कामना भी नहीं करने देती है। क्षुधापूर्ति ही उसके लिये सत्र कुछ होती है।

महर्षि पतञ्जलिने राजयोगके पाँच यम और पाँच नियमके अङ्ग बताये हैं (योग० २।३० और ३२)। पाँच यम ये हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पाँच नियम हैं—शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। धनोपार्जन करते समय या सर्वत्र व्यावहारिक जीवनमें अहिंसाका पालन करना चाहिये, सदा सत्यमार्गको प्रहज करना चाहिये, यत किसीके धनकी चोरी नहीं करनी चाहिये, यम —‘अस्तेयप्रतिष्ठाया सर्वरत्नोपस्थानम्’ होता है। इसलिये सयमित रहना चाहिये अर्थात् अधिक धन कमानेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये तथा धनके सचयकी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिये। धन कमाते समय विचार शुद्ध रहे, स्वाध्यायके द्वारा सत्य-मार्गका अनुशीलन करे, ईश्वरको समर्पित करके शारीरिक श्रम करे तथा जो कुछ प्राप्त हो उसीमें सन्तोष करे। महर्षि पतञ्जलिद्वारा प्रतिपादित उक्त दसों निर्देशोंको आचरितकर जो धन कमाया जाता है, उसमें सवामाना भाव नहीं होता है। इन भावनाओंकी उत्पत्ति होनेपर समाजमें पारस्परिक सद्भावना, सहिष्णुता, और प्रेमकी वृद्धि होती है। देश धनधान्यसे पूर्ण हो जाता है। अन्यान्य सामाजिक सुराग्र्यों अर्धोपार्जनके तरीकोंको सही दिशा प्रदान न करनेके कारण उत्पन्न होती हैं। इसलिये इसके बारेमें गम्भीर चिन्तन-मननकी आवश्यकता है। यह निर्निगद सत्य है कि मासाहारी न्यायी और क्रूर होने हैं। अन्याचार और अनाचार-सम्बन्धी भावोंकी उत्पत्ति मांसाहार और मादक द्रव्योंके सेवनसे होती है।

जिस समय महर्षि पतञ्जलि यमों और नियमोंकी रचना कर रहे थे, उस समय उनके मस्तिष्कमें यह स्पष्ट

कल्पना थी कि व्यक्ति क्षुधापूर्तिक लिये किन्ति किन्ति रीतियोंका उपयोग कर सकता है। साथ ही उनको मानवीय दुर्वृत्ताओंकी भी कल्पना थी। तभी तो उन्होंने इन बातोंकी ओर साधकोंका ध्यान आकृष्ट करनेकी आवश्यकता अनुभूत की। वस्तुतः अर्धोपार्जनके क्षेत्रमें जबतक व्यक्ति निष्काम कर्मयोगको निष्ठापूर्वक व्यवहृत नहीं करता है, तबतक चित्तकी वृत्तियोंका निरोध सम्भव ही नहीं है। योग और साधनाका अन्तिम लक्ष्य कैवल्यकी प्राप्ति है। निष्कामकर्मयोग भी मोक्षकी ओर इक्षित करता है। दोनोंमें अन्तर यह है कि कैवल्यकी प्राप्तिके लिये शरीरको योग और साधनाका द्वारा उसके योग्य बनाना पड़ता है, जबकि व्यक्ति निष्कामभावसे कार्य करते रहनेपर सुराग्र्योंके बन्धनोंसे मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करता है।

सकाम और निष्काम भावोंके बारेमें प्राचीनकाष्ठसे ही चर्चा होती आयी है। मनुजी कहते हैं कि अप्यधिक ‘कामात्मता’ एव सर्वथा निष्कामता ये—दोनों ही श्रेष्ठ नहीं हैं। वैदिक कर्मयोगके यज्ञ, व्रत, यम, धर्म आदि सभीका मूल सकल्प ही है (मनु० २।२-३)। संकल्पका उद्देश्य कोई-न-कोई कामना होती है। कामनाकी उत्पत्ति होनेपर ही उसके सम्पादनके लिये प्रयत्न किया जाता है। जबतक व्यक्ति कामना नहीं करता है, तबतक वह कार्यरत कारण नहीं बनता है। कारणके अभावमें कार्य नहीं होता (वैशेषिक० १।२।१)। कार्य मुख्यतया दो प्रकारके होते हैं—नित्य एव नैमित्तिक। जब निरति फल विशेषकी प्राप्तिके निमित्त यथादि कर्म किये जाते हैं, तब वे नैमित्तिक कहे जाते हैं और वे सक्रम हो जाते हैं। नैमित्तिक कमसि फलकी प्राप्ति होती है, किंतु जब यथादि कर्म नित्य किये जाते हैं तब उनका कोई निमित्त न होनेसे वे निष्काम हो जाते हैं। सत्त्वा आदि नित्य कृत्योंसे व्यक्तिको भौतिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती, हाँ, केवल प्रत्यक्ष ही होता। फिर भी

भोजन आदि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के प्रति व्यक्तियों में मचेष्ट रहना पड़ता है। इनके प्रति निष्क्रिय हो जाने पर शारीरिक रक्षा सम्भव नहीं है। मनुष्य उक्त कथन इन्हीं भावों को प्रकट करता है। निष्कामभावना यह अर्थ नहीं है कि व्यक्तियों को कोई कामना करनी ही नहीं चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो कोई कार्य करे, उसके फल को न्यायकारी परमात्मा के ऊपर छोड़ दे। भगवान् श्रीकृष्ण गीता में ऐसे ही भावों के निर्माण का उपदेश देते हैं (यही ९। २७-२८ व १२। ११-१२)। नित्य किया जानेवाला कर्म आध्यात्मिक हो अथवा शुद्ध भौतिक—वह ईश्वर को समर्पित होकर करने से मोक्ष-प्राप्तिका साधन बनता है। भगवान् श्रीकृष्ण इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि अपने-अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है (गीता १८। ४५-४६)। स्वाभाविक कर्मों के अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण-कर्म आते हैं (गीता १८। ४२-४४)।

मनुष्य के लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ—निर्धारित हैं। इनमें अर्थ, काम—ये सासारिक

तथा धर्म और मोक्ष आध्यात्मिक तथा व्यापक हैं। महा-भारत में कहा गया है कि 'सर्वप्रथम धर्म का पालन करना चाहिये, तत्पश्चात् धर्मयुक्त सात्विक धन का उपार्जन एवं उपभोग करना चाहिये। ऐसा करने से अनुप्राप्त को सिद्धि प्राप्त होती है (शान्ति० १६७। १७)। मुमुक्षु व्यक्तियों की किसी भी वस्तु में प्रीति अथवा अग्रीति नहीं रखनी चाहिये (महाभा० शान्ति० १६७। ४६)।

निष्कर्ष यह कि अर्थोपार्जन में निष्काम कर्मयोग का महत्त्व आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों ही दृष्टियों से है। वैदिक संहिताओं तथा अन्य ग्रंथों के भौतिक पक्षों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निष्काम कर्मयोग का सिद्धान्त आर्थिक विकास में सहायक है। निष्कामभाव से स्वार्थ, अनैतिकता, दुष्टत्व और चरित्रहीनता पर अकुशल छाने में सहायता मिलती है। आर्थिक प्रगति के नाम पर अपनायी जानेवाली भ्रष्ट रीति-रिवाज काबू पाने के लिये निष्कामकर्मयोग के सिद्धान्त के प्रचार प्रसार की नितान्त आवश्यकता है। इस सिद्धान्त के सार्व-काळिक और सार्वदेशिक महत्त्व को देखते हुए इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये।

कर्मयोग या भागवत धर्म

कर्मयोग के आकरग्रन्थ—श्रीमद्भगवद्गीता में यही पक्ष सर्वोत्तम ठहराया गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिये यद्यपि कर्म की आवश्यकता नहीं है, तथापि उसके साथ ही-साथ दूसरे कारणों के लिये—एक तो अपरिहार्य समझकर और दूसरे जगत् के धारण-धोषण के लिये आवश्यक जानकर—निष्काम-युद्ध से सदैव समस्त कर्मों को करते रहना चाहिये अथवा गीता का अन्तिम मत ऐसा है कि 'हृन्मुञ्चिषु कर्तारं कर्तव्यं ब्रह्मवादिना' (मनु १२७) के अनुसार कर्तव्य और ब्रह्मज्ञान का योग या मेल ही सर्वोत्तम है और निरा कर्तव्य या कोरा ब्रह्मज्ञान प्रत्येक एकदेशीय है। XXXX तात्पर्य यह कि पहले विज्ञान-गुण के निमित्त, और उससे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, फिर केवल लोक-समूहार्थ, (अथवा भगवदर्थ) भरणपर्यन्त भगवान् श्रीकृष्ण के समान लोकसमूहार्थ निष्कामकर्म करते रहना (गीता ५। २) —ज्ञान-कर्म-समुच्चय कर्मयोग या भागवत धर्म है। मोक्ष में बाधा न देकर कर्म करने की युक्ति (कर्मकीदाल) ही कर्मयोग है।

—लोकमाय बाधगोचर विग्रह

आहार बनानेवाले देश एवं समाजमें यज्ञका प्रसार नहीं हो सका और उनका अर्थोपार्जन हिंसक हो गया। हिंसक प्रवृत्ति व्यक्तियों मोक्षकी कामना भी नहीं करने देती है। क्षुधापूर्ति ही उसके लिये सब कुछ होती है।

महर्षि पतञ्जलिने राजयोगके पाँच यम और पाँच नियमके अङ्ग बताये हैं (योग० २। ३० और ३२)। पाँच यम ये हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पाँच नियम हैं—शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान। धनोपार्जन करते समय या सर्वत्र व्यावहारिक जीवनमें अहिंसाका पालन करना चाहिये, सदा सत्यमार्गकी प्रवृत्ति करना चाहिये, यत किसीके धनकी चोरी नहीं करनी चाहिये, यत्न — 'अस्तेयप्रतिष्ठाया सर्वारत्नोपस्थानम्' होता है। इसलिये सयमित रहना चाहिये अर्थात् अधिक धन कमानेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये तथा धनके सचयकी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिये। धन कमाते समय विचार शुद्ध रहे, साध्यापके द्वारा सत्य-मार्गका अनुशीलन करे, ईश्वरकी समर्पित करके शारीरिक श्रम करे तथा जो कुछ प्राप्त हो उसीमें संतोष करे। महर्षि पतञ्जलिद्वारा प्रतिपादित उक्त दसों निर्देशोंको आचरितकर जो धन कमाया जाता है, उसमें सन्तुष्टताका भाव नहीं होता है। इन मांगोंकी उत्पत्ति होनेपर समाजमें पारस्परिक सद्भावना, सहिष्णुता, सहयोग और प्रेमकी वृद्धि होती है। देश धनधान्यसे पूर्ण हो जाता है। अन्यान्य सामाजिक गुराद्यों अर्थोपार्जनके तरीकोंकी सही दिशा प्रदान न करनेके कारण उत्पन्न होती हैं। इसलिये इसके बारेमें गम्भीर चिन्तन-मननकी आवश्यकता है। यह निर्विवाद सत्य है कि मांसाहारी स्वाधी और क्रूर होते हैं। अध्याचार और अनाचार-सम्बन्धी भावोंकी उत्पत्ति मांसाहार और मादक द्रव्योंके सेवनसे होती है।

जिस समय महर्षि पतञ्जलि यमों और नियमोंकी रचना कर रहे थे, उस समय उनके मस्तिष्कमें यह स्पष्ट

कल्पना थी कि व्यक्ति क्षुधापूर्तिके लिये कितना-कितनी विधियाँ उपयोग कर सकता है। साथ ही उनके मानवीय दुर्बलताओंकी भी कल्पना थी। तभी तो उन्होंने इन बातोंकी ओर साधकोंका ध्यान आकृष्ट करनेकी आवश्यकता अनुभूत की। वस्तुतः अर्थोपार्जनक क्षेत्रमें जबतक व्यक्ति निष्काम कर्मयोगको निष्ठापूर्वक व्यवहृत नहीं करता है, तबतक चित्तकी वृत्तियोंका निरोध सम्भव ही नहीं है। योग और साधनाका अन्तिम लक्ष्य कैवल्यकी प्राप्ति है। निष्कामकर्मयोग भी मोक्षकी ओर इक्षित करता है। दोनोंमें अन्तर यह है कि कैवल्यकी प्राप्ति के लिये शरीरको योग और साधनाका द्वारा उसके योग्य बनाना पड़ता है, जबकि व्यक्ति निष्कामभावसे कार्य करते रहनेपर गुराद्योंके बन्धनोंसे मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करता है।

सकाम और निष्काम भावोंके बारेमें प्राचीनकाश्ले ही चर्चा होती आयी है। मनुजी कहते हैं कि अल्पिक 'कामात्मता' एवं सर्वथा निष्कामता ये—दोनों ही श्रेष्ठ नहीं हैं। वैदिक कर्मयोगके यज्ञ, व्रत, यम, धर्म आदि सभी का मूल स्वरूप ही है (मनु० २। २-३)। सत्स्वरूपका उद्देश्य कोई-न-कोई कामना होती है। कामनाकी उत्पत्ति होनेपर ही उसके सम्पादनके लिये प्रयत्न किया जाता है। जबतक व्यक्ति कामना नहीं करता है, तबतक वह कार्यरत कारण नहीं बनता है। कारणके अभावमें कार्य नहीं होता (वैशेषिक० १। २। १)। कार्य मूलरूपका दो प्रकारके होते हैं—नित्य एवं नैमित्तिक। जब किसी फल विशेषकी प्राप्ति के निमित्त यज्ञादि कर्म किये जाते हैं, तब वे नैमित्तिक कहे जाते हैं और वे सन्नत हो जाते हैं। नैमित्तिक कर्मसि फलही प्राप्ति होती है, मिथु जब यज्ञादि कर्म नित्य किये जाते हैं तब उनका कोई निमित्त न होनेसे वे निष्काम हो जाते हैं। सत्त्वा आदि नित्य द्रव्योंसे व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती, हाँ, केवल प्रत्यक्ष ही होता। फिर भी

भोजन आदि दैनिक आवश्यकताकी वस्तुओंके प्रति व्यक्तिको सचेष्ट रहना पड़ता है। इनके प्रति निष्क्रिय हो जानेपर शारीरिक रक्षा सम्भव नहीं है। मनुका उक्त कथन इन्हीं भावोंको प्रकट करता है। निष्कामभावका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्तिको कोई कामना करनी ही नहीं चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो कोई कार्य करे, उसके फलको न्यायकारी परमात्माके ऊपर छोड़ दे। भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें ऐसे ही भावोंके निर्माणका उपदेश देते हैं (यही ९। २७-२८ व १२। ११-१२)। नित्य किया जानेवाला कर्म आध्यात्मिक हो अथवा शुद्ध भौतिक—वह ईश्वरको समर्पित होकर करनेसे मोक्ष प्राप्तिका साधन बनता है। भगवान् श्रीकृष्ण इस बातकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि अपने-अपने सामायिक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है (गीता १८। ४५-४६)। स्वाभाविक कर्मोंके अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके गुण-कर्म आते हैं (गीता १८। ४२-४४)।

मनुष्यके लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ—निर्धारित हैं। इनमें अर्थ, काम—ये सासारिक

तथा धर्म और मोक्ष आध्यात्मिक तत्वा व्यापक हैं। महाभारतमें कहा गया है कि 'सर्वप्रथम धर्मका पालन करना चाहिये, तत्पश्चात् धर्मयुक्त सात्विक धनका उपार्जन एवं उपभोग करना चाहिये। ऐसा करनेसे अनुप्राप्तानो मिद्धि प्राप्त होती है (शान्ति० १६७। १७)। समुक्षु व्यक्तिको किसी भी वस्तुमें प्रीति अथवा अग्नीति नहीं रखनी चाहिये (महाभा० शान्ति० १६७। ४६)।

निष्कर्ष यह कि अर्थोपार्जनमें निष्काम कर्मयोगका महत्त्व आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों ही दृष्टियोंसे है। वैदिक संहिताओं तथा अन्य ग्रन्थोंके मौक्तिक पत्रोंका अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि निष्काम कर्मयोगका सिद्धान्त आर्थिक विनाशमें सहायक है। निष्कामभावसे स्वार्थ, अनैतिकता, दुष्कृत्य और चरित्रहीनतापर अङ्कुश लगानेमें सहायता मिलती है। आर्थिक प्रगतिके नामपर अपनायी जानेवाली अष्ट रीतियोंपर काबू पानेके लिये निष्कामकर्मयोगके सिद्धान्तके प्रचार-प्रसारकी नितान्त आवश्यकता है। इस सिद्धान्तके सार्व-काळिक और सार्वदेशिक महत्त्वको देखते हुए इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये।

कर्मयोग या भागवत-धर्म

कर्मयोगके आकरग्रन्थ—श्रीमद्भगवद्गीतामें यही पक्ष सर्वोत्तम दृष्टरखा गया है कि मोक्ष-प्राप्तिके लिये यद्यपि कर्मकी आवश्यकता नहीं है, तथापि उसके साथ-ही-साथ दूसरे कारणोंके लिये—एक तो अपरिहार्य समस्रकार और दूसरे जगत्के धारण-पोषणके लिये आवश्यक जानकर—निष्काम-युद्धिसे सदैव समस्त कर्मोंको करते रहना चाहिये अथवा गीताका अंतिम मत ऐसा है कि 'इत्ययुद्धिषु कृताः कर्तव्यप्रसादिना' (मनु १९७)के अनुसार कर्तृत्व और ग्रहज्ञानका योग या मेल ही स्वयं उत्तम है और निरा कर्तव्य या कोरा ग्रहज्ञान प्रत्येक एकदेशीय है। XXX तात्पर्य यह कि पहले चित्तशुद्धिके निमित्त, और उससे परमेश्वरका ज्ञान प्राप्त हो जानेपर, फिर केवल लोक-समग्रहाय, (अथवा भगवद्भय) मरणपर्यन्त भगवान् श्रीकृष्णके समान लोकसमग्रहार्थ निष्कामकर्म करते रहना (गीता ५। २)—ज्ञान-कर्म-समुच्चय कर्मयोग या भागवत-धर्म है। मोक्षमें बाधा न देकर कर्म करनेकी युक्ति (कर्मशौशल) ही कर्मयोग है।

—लोकसाय बाय्नागापर तिलक

निष्काम-कर्मयोग और राष्ट्रियता

(लेखक—भीमिष्येधरीप्रसादजी मिश्र, बिनिय, एम्. ए. रिकर्वेजे (संस्कृत)

शरीर-सहजात क्रियात्मकताके प्रतिकूलको ही 'कर्म' शब्दसे अभिहित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि वह मृत नहीं हो गया है अथवा मातृगर्भमें अर्धचेतनात्मक स्थितिमें नहीं पड़ा है तो किसी भी क्षण बिना कर्म किये रह ही नहीं सकता। प्रकृति की परम्परा ही गतिमयी है। उसके सत्त्व रज, तम ये—गुण त्रितय अपने अपने प्रभासे प्रत्येक सृष्टिजात चेतनको कर्म करने-देने बाध्य किये रहते हैं। मानवके लिये उससी यह स्वभावजात क्रियात्मकता ही उसके अपने बचन और मोक्षका कारण बनती है। अज्ञानजन्य कर्मत्वामिमान एष कर्मनाका सुविस्तृत बायाचक्र (ऑर्भीका बण्डर) उसके लिये घोर अशान्ति किंवा तमोमय निरयद्धारों (नरक-द्धारों) को प्रस्तुत कर देता है। और, कामना विहित अथवा कर्मनाके व्यापक स्वरूपमें किये गये कर्म ही उसे 'अणु'से 'भूषा'तक पहुँचाकर उसके अमृतपुत्रत्वको सार्यक कर देते हैं। अतएव भारतीय शास्त्रोंने श्रेयोमूलक आचिन्त्यानीचित्यके विवेकको देखते हुए कर्ममें निधि निधेयकी वैज्ञानिक व्यवस्था की है।

मानवके लिये कौनसे कर्म वस्तुतः कर्म हैं और कौनसे विकर्म—इसका बहुधा विवेचन स्मृतियों तथा गीतादि अध्यात्मग्रन्थोंमें प्राप्त होता है। देश, काल, पात्र एव भावनादिको विचार करके कर्म विकर्मसी यह सूची ध्यानुसार परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि कर्मके बचन-कारक वर्तनमें निर्विषय कामना ही कारण है जिसमें उच्चावचका होती रहती है।

● भारतीय इतिहासमें प्राप्त आध्यात्मिक विदेश-जनक, महर्षि शारदेव प्रभृति कतिपय महापुरुषोंका आचरण उपर्युक्त कथनसे अपवादरूपमें रहना जा सकता है। उनके राज्यपालन, शूद्रदेवजीके श्रीमद्भागवत-अध्यायन प्रवचन आदि उनके कार्योंका क्रमशः उनके समर्थनमें उद्बुध भी किया जा सकता है। किंतु इन कतिपय अपवादोंसे सिद्धान्त-रूपमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं आती। इनके ये लोकप्रदात्मिक तथा परम आध्यात्मिक उपर्युक्त का भी राष्ट्रियता आदिही योगात्मक भावनाओंसे बहुत ऊँच उठे होनेका कारण मानना सर्वसम्मत है, सामिनिष्ठ अनुष्ठित कर्मयोग नहीं।

सेवासाधुण्याधान एव भगवत्पूजाके योग-यज्ञ-तप आदि शुभकर्म भी कर्मनाके आतिशयसे कार्यान्वित (मलिन) होकर मानवको अनन्त जर्मोंकी परम्परामें बाँधनेके लिये शृङ्खलाका कार्य करते हैं। और, बुद्ध-जैसा भीरण हिसात्मक कार्य भी कर्मनाहीन होनेपर कर्ताको प्रससायुज्य किंवा मुक्तिनक पहुँचा देता है। अस्तु।

भारतीय-मनीषियोंने कर्मना विहीन निष्कामकर्मयोगको ही इस निचिक्रिस्ताका उपाय निर्धारित किया है। मानवका कोई भी कर्म, यदि वह उसकी व्यक्तिगत सुकुचित भावनासे आविष्ट नहीं है तो निश्चय ही वह भगवत्प्राप्तिक एक अन्यतम साधन—'कर्मयोग' बन जाता है। श्रीगीता (३।३)में भगवान् यही बात इस प्रकारसे कहते हैं—

'निष्ठाप अर्जुन ! भगवत्प्राप्ति की दो निष्ठाएँ मैंने पहले ही कही हैं—पहली तो सांख्यसिद्धान्तानुसारियोंकी ज्ञानयोगात्मिका एवं दूसरी कर्मनिष्ठोंकी कर्मयोगात्मिका।' स्पष्ट है कि कर्मयोग भगवत्प्राप्ति की प्रवृत्तिनादी चरण निष्ठा है। ज्ञानयोग-जैसी निवृत्तिपरका निष्ठामें वे ही साधक आरब्ध हो सकते हैं, जिनमें देशभिमान विविध भी अवशिष्ट न हो और आरब्धस्तम्भपर्यन्त सारा ससार और उसके कार्यकलाप जिन्हें अशाश्वत दिखानवी पड़ते हों। उनके लिये सर्वत्र एक आत्मतत्त्व सुलभित रहता है। 'आत्मीयमेव सर्वम्' की दृष्टि रखनेवाले ये महापुरुष प्रायः नैयत्यसिद्धिमें सफल हो जाते हैं एवं कालान्तरमें बहुधा उनके यादवर्त्म भी निशेध होने लगते हैं।*

अन्य ऐसे योगियोंको राष्ट्रियता-जैसी रागात्मक भावनाओंसे सम्बद्ध नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रिय भावनाका उद्रेक ऐसे चित्तमें ही होना सम्भव है, जिसमें राग और द्वेष दोनों ही कर्तव्य-बुद्धिमें बाधक न होते हों। जिसके छिये सारा विश्व ही एक है, उस ज्ञानयोगीको एकदेशीय राष्ट्र-का आनर्पण बाँधनेमें सफल नहीं हो सकता। और, जो शुभ और अशुभ, नय और अनय—दोनोंको ही प्रकृतिगत कार्योंका समवाय समझकर उदासीनप्राय रहता हो, उसके लिए विधर्मी जलतापीयर गरजकर शास्त्र उठाना असम्भव नहीं तो दुःशक्य अवश्य है। अतः ज्ञानयोगी राष्ट्रियतासे ऊपर खड़े ही राष्ट्रहित करते हैं। वे प्राणिमात्रमें ही नहीं, जन्तुमें ब्रह्मानुभूति करते हैं।

हमारा यहाँ यह आशय नहीं कि ज्ञानयोगी धर्म या देशसेवामें प्रवृत्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि। दशामें श्रीमद्भगवान्की उस बाणीसे हमारा विरोध हो गया, जहाँ वे ज्ञानयोगका आश्रय लेकर अर्जुनको के छिये प्रेरित करते हैं (देखिये, गीता अ० श्लोक १३-३० तक)। अवश्य ही किसी। कर्तव्यकर्मकी करणीयता ज्ञानपूर्वक भी सिद्ध की। सकती है, और वही श्रीकृष्णने उपर्युक्त प्रसङ्गमें किया भी है। कर्तव्यकर्ममें सशयालु पण्डितमानी अर्जुनने जब अनुचित (अनयसर) वैराग्याभिनवेश देखाया, और स्मिररूपसे 'न योत्स्ये' (युद्ध नहीं करूँगा) यह मत भी स्मिर कर लिया, तब श्रीकृष्णको ज्ञाननिष्ठाका आश्रय लेकर तत्त्वनिरूपण करना अनिवार्य। गया। बिना ज्ञाननिष्ठाकी। व्याख्याके उसकी धर्म। स्मृति शास्त्रका सम्यक् समाधान सम्भव नहीं था।

अतः उन्होंने तत्त्वनिरूपण करते हुए भी 'तस्माद् युष्मत्स' (गीता २।१८ में) कहा, किन्तु भगवान्का

सम्पूर्ण प्रयत्न अर्जुनको उसके निहित और अवसर प्राप्त कर्तव्यकर्ममें लगानेका है। अनय वे येनकेन प्रकारेण उसे उसके कर्तव्यकर्मकी अवश्यकरणीयता दिखलते हुए उसके मूलमें विभिन्न निष्ठाओं एवं व्यावहारिक सिद्धान्तोंके औचित्यको सिद्ध करते हैं। आगे २६वें श्लोकमें तो वे देहात्मवादी नास्तिकोंकेमतके अनुसार भी युद्धकी अवश्य करणीयता सिद्ध कर देते हैं। वे अर्जुनसे कहते हैं—
'यदि त्वं इस नित्य आत्माको (नित्य न मानकर, स्वेच्छासे देहात्मवादी, नास्तिकोंकी तरह) प्रतिदिन जमने-मरनेवाला माने तब भी, यत् त्वं 'महाबाहु' है—वीर है, अतः तेरे लिए इस (अपरिहार्य) विषयमें शोक करना युक्त नहीं है।' अतएव हम यह नहीं कह सकते कि श्रीभगवान् अर्जुनको साह्ययोगी (निःस्पृह राग द्वेष-शून्य) बनाकर युद्धमें प्रवृत्त करना चाहते थे। किसी भी सिद्धान्तसे अर्जुनको अपने युद्धरूप कर्तव्यकर्मका बोध हो जाय, यही उनका अभीष्ट था। श्रीकृष्णने उसके कर्तव्यके छिये बुद्धियोगकी वह पद्धति दिखलायी, जो कर्मयोगकी निष्ठा है, किन्तु कर्मयोग ज्ञानशून्य निष्ठा नहीं है। साह्ययोगकी भाँति कर्मयोग भी ज्ञानाश्रित है। यहाँ हमारा मात्र इतना ही कथन है कि राष्ट्रियभावना तथा देशहितमें शरीर समर्पणरूप देशसेवा अनायास ही निष्कामकर्मयोगके मद्दिमाशाली वृत्तमें अन्तर्भुक्त हो जाती है। और, प्रत्यक्षरूपसे कामनाका तादृश परित्याग न करके भी देशसेवक, वीर सैनिक, जो अपने प्यारे राष्ट्रके छिये प्राणोंको भी हँसते-हँसते न्योछार कर देना हँ, वह अनायास ही परमादरणीय कर्मयोगीका पद प्राप्त करके सूर्यमण्डलको भी भेजकर आगे पहुँच जाता है—
महाभारत— निदुर प्रजागर० ३३।६१)में उपर्युक्तका समर्थन निम्नाद्धित श्लोकों का कारण दिया गया है—

घ्रात्रिमौ पुरुषव्याघ्र सूर्यमण्डलभेदिनौ ।
परिधाद् योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥*
(विदुर० प्रभा० १।६८)

व्यष्टिगत कामनाको हम वद कक्षमें जलाये जाते हुए एक मरिचकण्डसे उपमित (तुलना) कर सकते हैं । सर्वतोदिक् बन् प्रकोष्ठ- (कमरे) में जलते मिर्च— फा पूषधूम कक्षमें स्थित जलानेवालेके प्राणतक ले सकता है । किन्तु, यदि उसीको सुविस्तृत आकाशके तले, जहाँ व्यापक वायुसञ्चार हो रहा हो, जलाया जाय तो वही मारक गन्ध अणु-अणुमें बिखर कर नि शेषप्राय हो जाता है । उसी प्रकार सङ्कुचित स्वके घृत्तमें विरी शरीरसुख-कामना मानवको भोगलिप्सु बना देती है । यत भोग प्राणीको प्रारब्धानुसार ही प्राप्त होते हैं, अतः उनकी अप्राप्तिमें उसे अशान्ति होती है, जिससे विभिन्न दुष्टरोगोंके जनक मानसिक रोगोंसे वह आक्रान्त हो जाता है । पश्चाद् विधि निषेधकी दिक बागुरा (फटा—मृगजाल—)को बलत् तोड़कर पापाचरणके द्वारा अपने आगमनाशयी पृष्ठभूमि उपस्थित कर लेता है ।

यही कामना जब क्रमशः घर-परिवार, जाति और राष्ट्रको लक्ष्य कर तद्रूपेणा व्यापक होने लगती है, तो उसका स्वरूप अधिकांशतः खरने लगता है । यह सबका अनुभव है कि कुछ लोग अपने माता पिता, पत्नी या अपत्यकी सुख-सुविधाओंके लिये अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओंको भी छोड़ देते हैं । व्यापकताका यह प्रथम सोपान है । इस स्थितिमें आन्तरिक व्यक्ति अहंतासे मुक्त होकर ममताकी ओर अभिसर होने लगता है ।

जैसे ही इस ममताकी परिधि बढ़ती जाती है, व्यक्ति किसी सीमावर्क अपने क्षुद्र स्वार्थोंके लिये निष्काय भी होना जाता है । हाँ, इस ममताको देहात्मवादी भावनासे

भावित और उसीमें केन्द्रित नहीं होना चाहिये, अन्यथा निष्काम बनानेके स्थानपर यही (भावना) मोहक विलसत पाश उपस्थित कर देती है । ममताके क्षेत्रके साथ इसकी दिशा भी व्यापक हो, तभी पूर्वोक्त स्थिति स्पष्ट हो पाती है । और, यह असम्भव या दुष्कर बात नहीं है । भारतीय इतिहासमें इसके प्रभूत उदाहरण प्राप्त हैं । मानव जैसे-जैसे स्थूलसे सूक्ष्म की ओर अभिसर होता है, उसका हृदय भी धीरे-धीरे अधिक संवेदनशील और विशाल होता जाता है । दूसरे शब्दोंमें कहें तो, निष्कामताके अचरुणके लिये उपयुक्त क्षेत्र बनता जाता है, जिसमें पहले भले ही कामनाके लघु पादप उगें, पर एक-एक दिन आखण्डफलदायिनी निष्कामता लहलहाती ही है । इस क्रमिक पद्धतिपर चलना चाहिये ।

महाराज दिल्लीने पुत्रकामनासे गोसेया आरम्भ की थी, किन्तु नन्दिनीके सिंहद्वारा अभिमृत होनेकी स्थितिमें गौकी प्राणरक्षाके लिये वे स्वयंको ही समर्पित करनेको उद्यत हो गये । स्थूलशरीरके प्रति उनका सारा मोह उस व्यापक गौरवान्वय यश-शरीरके प्रति वसुध हो गया । उस क्षण उनके मनमें पुत्रसमना और उसके साम्राज्य उपादान स्थूलशरीरके प्रति कोई आस्था ही शेष नहीं रही ।

सिंहके यह कहनेपर कि 'राजन् ! तुम अन्य वस्तु इस गौके लिये अपने उद्दमल्य चक्रवर्ती शरीरनाश करके विचारमग्न सिद्ध हो रहे हो' निलीने कहा था—'यदि तुम मुझपर कृपा ही करना चाहते हो तो मेरे यश शरीरकी रक्षा करो, क्योंकि मुझ-जैसे व्यक्तियों इन एकान्त नगर भौतिक शरीरोंके प्रति आस्था नहीं होती है ।' (कर्मना और ममताकी स्फुटित सीमासे

१०. पुनरभेद (सिद्ध) । ये दो पुरुष सूर्यमण्डलको छेँचकर तब छोरोंमें प्रविष्ट होनेके अधिकारी होते हैं, एक योगयुक्त परिमात्रक और दूसरा युद्धमें, समुच्च माप गया धीर योद्धा ।

† द्रष्टव्य-सुपथ महाकाव्य २।८०

दिदीपकी यह भावना निष्कामताकी दिशाकी का है।)

इराज शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्र प्रभृति इसी मानसिकताके निदर्शन हैं, जिनकी सतुचित कामना अपने यश शरीरको सुरक्षित रखने हेतु निष्कामतामें परिवर्तित हो गयी। इससे भी उरकृष्ट त एक अथ उदाहरण श्रीमद्भागवतमें महाभाग वक्र चरित्र है। अज्ञातलीस दिनोंकी भीषण क्षुभामें रस्य मोजनका थाल और सम्पूर्ण जल आर्त याचकों नेवेतित करके वे भरे कण्ठसे भगवान्से यही करते हैं कि 'ह प्रभो ! (यशकी तो बात ही) मैं अष्टसिद्धियोंसे युक्त उत्तम गति अथवा र्व (मोक्ष) भी नहीं चाहता । मैं तो यही हूँ कि सब प्राणियोंके हृदयदेशमें रहकर पद्मनेवाला दुःख स्वयं भोगूँ, जिससे वे सभी मुक्त हो जायें । *)

भारतीय-मनीषियोंके लिये राष्ट्र और राष्ट्रियता ऐसे ही व्यापक भावक्षेत्र हैं, जहाँ पडूँचकर उनकी बुद्धिमत्ता निष्कामतामें परिवर्तित हो जानी है। लोक-मान्य निलक, महामना मालवीय और महात्मा गाँधी इस पथक पथिक थे।

वहाँके लिये राष्ट्र शब्दमात्र, नदी-पर्वत और समुद्रसे विरी त्रिती सीमित भूमि-निरोधक अभियायक नहीं है। उदात्तचित्त पर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावनासे भावित भारतीय वीर धनद-पाथर एवं जड़ धृष्टीके लिये युद्ध नहीं करने। उनके लिये राष्ट्रका अर्थ है—व्यापक निष्कल्याणकारी धर्मका पालनका जनसमूह। और उनकी राष्ट्रियताका भी यही आशय है कि वे सच्चे अर्थमें धर्मभावनाके पुजारी हैं। उनका राष्ट्र उनके लिये धर्मसंरक्षण मगवान्की ही एक प्रत्यक्ष मूर्ति है—

जिसकी उपासनामें वे अपना तन-मन-धन सर्व न्योत्तर कर देते हैं। भारतके प्राय सभी ऐतिहासिक और स्मरणीय युद्ध—चाह वे प्राचीन रामायण या महाभारतके युद्ध हों या अर्वाचीन स्वतन्त्रता-संग्राम—धर्मयुद्ध रहे हैं और यही कारण है कि भारतीय राष्ट्रियता भी केवल दिखावेकी वस्तु न होकर हमारी धर्मभावनाका एक अंग रही है। हमारी मौनिक राष्ट्रियता की भावनामें भी 'देश धर्मपर बलि-बलि जाने' की निष्कामता-मूलक कामना होती है। 'यय राष्ट्रे जागृताम पुरोहिता' (यजुर्वेद १। २३) 'हम अपने राष्ट्रमें सावधान पथप्रदर्शक बनें'—हमारा राष्ट्र अथ पतिन न हो—यह हमारे वैदिक ऋषिनी कामना है। त्रिसिंघो आक्रांत करक उसका सौख्य नष्ट करनेकी नीति भारतीय नहीं रही। 'मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे' (यजु० ३६। १८)—की उदात्तभावनासे भावित भारतीय वीर त्रिसिंघे प्रति आक्रामकमान रख ही कैसे सकते हैं। फिर भी 'स्वधर्मे निधन श्रेयः'—इस गीतोक निर्देशक अनुसार वे अपने उपास्यने प्रतीक अपने राष्ट्रमें अपना ही राज्य—स्वराज्य चाहते हैं तभी वे निष्कामता आदि सफल अग्रान्तर धर्मके मूलस्रोत सनातनधर्मका जावरण धरनेमें सफल भी होंगे। वेद (ऋग्वेद ५। ६६। ६)—का यह सुस्पष्ट समुद्घोष है—'यतेमहि स्वराज्ये' हाग स्वराज्य—आत्मराजके लिये प्रयत्नशील हों। यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि यहाँ इस भावनामें भी हमारी दृष्टि निरी भौतिक नहीं है। मन् मन्गानाद वधन द -

सबभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
समं पश्यन्नामयाजी म्पाराज्यमग्निगच्छति ॥
(यजुर्वेद २। १२)

—‘जो सब प्राणियोंमें स्वकीय आत्मत्वको देखते हैं तथा आत्मत्वमें सब प्राणियोंको प्रोत देखते हैं, वे समदर्शी-आत्मयज्ञके महाभाग श्रुतिक् खाराज्य—अविनश्वर आत्मराज्यको प्राप्त करते हैं।’ टीकाकार मेधातिथि इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हुए लिखते हैं—

‘* × × * स्वे राज्ये भव खाराज्यम्, परमात्मयज्ञ स्वतन्त्रः सम्पद्यते ।’

सारांश यही है कि भारतीय स्वाधीनताकी कल्पना इसलिये नहीं करते कि वे किसीसे द्वेष वारके छूटे अहंकारका पोषण करें या स्वशासित राज्यमें आक्रमण निलासमें डूबे रहें, अपितु वे इस खाराज्य—स्वशासित राज्यके माध्यमसे समष्टिरूपमें खाराज्य—आत्मराज्यका परमरूप प्राप्त करनेमें सक्षम हों—इस भावनासे करते हैं। पाश्चात्य विचारक एडमण्डबर्क महोदयने भी कुछ ऐसी ही बात लिखी है। वे लिखते हैं—

‘स्वाधीनता एक भाव है और दूसरे भावोंके समान यह भी प्रायःसगम्य नहीं है। * उनका यह भी कथन है कि ‘प्रत्येक जाति अपनी कनिष्ठ प्रिय धारणाओंको लेकर स्वाधीनताके रूपको गठित करती है, जिसकी पूर्णताके ऊपर सुराके मानदण्डकी सल्फन गी जाती है। * × × * और हिन्दुजातिकी प्रिय धारणा रही है—सबके धारणा—धर्मकी रक्षा करना, क्योंकि उसके अनुसार अमृत्युदय और निःश्रेयसरी सिद्धि उसीपर आधृत है। हिन्दुजातिना सम्पूर्ण सौख्य धर्ममें ही अवलम्बित है—‘धनाद्धर्मस्ततः सुखम्’।

पाश्चात्योंका आरोप है कि हिंदुओंमें तत्कथित राष्ट्रियता और जातिप्रेम अंग्रेजोंके प्रभावसे आवे हुए है, किन्तु कोई भी निष्पक्ष विचारक भारतीय इतिहास तथा

पूर्वोन्निहित वैदिक-मन्त्रोंमें अनुस्यूत भावनाका परिशीलन करके ऐसा नहीं कह सकता। विधर्मियों—निर्देशियोंसे इस पवित्र भारतभूमिके अफ़ान्त होनेके क्षणसे ही हमारे राष्ट्रप्रेमी महाराज विक्रमादित्य, पूर, चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त प्रभृतिने कमश शक्तों, यूनानियों एवं हूणों आदिक डटकर सामना किया तथा उन्हें इस आर्यभूमिसे बाहर खदेड़ा। और, यह सब केवल उन्नी राष्ट्रिय-भावनासे जिसमें निर्वाध धर्मचरण हो सके, इन अपनी निरास्त सत्कृति और सम्पत्ताकी रक्षा कर सकें।

निर्देशियोंके अनेककड़से लेकर महाराज-गृध्रीराज, मेवाड़के महाराणा, दक्षिणके मराठा नरेश, मुल्तानके के युवराज छत्रसाल, सिखगुरु गोविन्दसिंह, बन्नावीणी आदि कितने ऐसे सच्चे वीरपुरुषोंने भारतको आदर्श बनाकर निष्काम-कर्मयोगपूर्वक युद्धोंमें अपना सम्पूर्ण जीवन व्यय कर दिया। अपने भारत-राष्ट्रकी रक्षा, भारतीयता एवं धर्मकी जानपर मर निटोबाले कितने बलिदानियोंका आत्मदान, वीरबालाओंका जोहरमत्त एवं धर्मरक्षकोंका स्वेच्छया कटवरण—इस निष्काम-कर्म योगकी ही अमिट कपाडिकियाँ हैं, जिन्हें आज कोई भी विवेकशील अस्वीकार नहीं कर सकता है।

महानाभी लक्ष्मीबाइसे लेकर आधुनिक बलिदानियों तककी इस पवित्र परम्पराको कुछ कागनासे धरेन कलुषित कर सकेगा। इन सबके लिये तो बस उन्नी दितांग वरदानिगण, दुष्टों एवं आततायियोंसे देश-रक्षण आदि कार्य ही मण्डपूजा बन गये थे, और धर्मप्राण भारत ही इनके लिये उन सतिगन्तव्य श्रीहरिक प्रतीक बन गया था। इन सारी राष्ट्र-प्रेम निष्कामताकी दिशापी कान्ठियाँ थीं।

* conciliation with America

* × × Every nation has formed to itself some favorite point which by way of eminence becomes the criterion of their happiness.

†—यतोऽमृत्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः —कणाद

बाजके हम पदछिप्सा, अनय और स्वार्थ-पूरित युगमें, जबकि तथारूपित नेतृवृन्द जनताका उत्पीड़न करके झूठी राष्ट्रियता का दम भरते हैं, इन निष्काम-कर्मयोगियोंके पान-चरित्रोंका चिन्तन-मनन अवश्य ही हम मर्यादा

भारतीयोंका नेत्रो मीड़न करके हममें सच्ची राष्ट्रियता अथवा सच्चे निष्काम-कर्मयोगके बीज अकुरित कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण राष्ट्रियता निष्कामताकी ऊँची श्रेणी है, जहाँसे हम लक्ष्य निष्कामकर्मयोगपर पहुँच सकते हैं।

निष्कामकर्मयोग-साधन विश्वको वैदिकधर्मकी महान् देन

(लेखक—श्रीरामनाथजी तैर)

कर्म जब है, उसमें चेतनाको बाँधनेकी शक्ति कहाँ ? समारम्भ पदार्थ भी जड़ प्रकृतिके बने हैं, उनमें भी हमें यन्त्रमें रखनेकी सामर्थ्य नहीं। इनमें जान तो हमारी आसक्ति झूठकी है। बौद्धदर्शनके अनुसार वासना ही जन्म-मरणके चक्रमें भ्रमण कराती है। वासनाओंकी लै- (ज्योति) का निर्वाण ही मोक्ष है। वासना अन्त करणमें उगती और पनपती है। कर्मफल की प्राप्तिमें मन आनन्दित होता है। जिनका फलसे कोई सम्बन्ध नहीं, मन उनमें रस नहीं लेता। मनकी विषय-भोग्यकी ओर प्रवृत्ति घृणाओंको उत्पन्न करती है। इससे अन्त करणमें वासनाओंके अङ्कुर उत्पन्न होते हैं, जो जन्म-पल्पणके कारण बनते हैं। यह अन्त करण शूलक बाद भी जीवनके साथ लगा चलता है। इसलिये गीतामें श्रीकृष्णन कही कर्ममें अनासक्त रहने और कहीं कर्मफलमें आसक्ति त्यागनका उपदेश दिया है।

'जैनदर्शन' कर्मको पुद्गल (जड़ पदार्थ) मानता है। क्रिया सम्पन्न होते ही मनुष्यके चतुर्दिक् ओकाशमें भरे हुए परमाणुओंमें हलचल उत्पन्न हो जाती है। कर्मफल देनेवाले इन परमाणुओंको जैनदर्शनमें 'कर्मण वर्णा' कहा जाता है। वह (हलचल) पुन आत्माकी ओर धाकृत होती है। आत्माकी ओर इस हलचलके वापस आनेको 'आयन' कहा जाता है, किंतु राग-द्वेषकी शक्त न होनेसे वह परमाणुओंका समूह (कर्म) आत्मासे विरक्त नहीं, निकल जाता है और शरीरके हलचल

मात्रसे कोई कर्म बँधता नहीं। जैन-धर्मका कथन है कि मनुष्यके कोई बात जानने या अनुमन करने आदिकी क्रिया भी उन कर्मण वर्णणोंमें कर्मफल देनेकी शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि किसी बातका ज्ञान होना तो आत्माका स्वभाव है। उस धर्मने राग द्वेषरूप भावनामात्रको ही कर्मफल देनेवाली शक्ति का उत्पादक माना है। रागसे ही द्वेष उत्पन्न होता है, अतः रागासक्तिके कारण ही कर्म बंधनकारी हो जाते हैं।

इससे स्पष्ट है कि अनासक्तभावसे यदि कर्म किया जाय तो वह 'अकर्म' रहता है, जो बंधनकारी नहीं मुक्तिका दाना है। यही वेदों एव गीताने बताया है। सांख्य, योग, वेदान्त-दर्शनोंकी यह मान्यता है कि प्राणी जो कर्म करता है उसका सत्कार पड़ जाते हैं। उसका अनुसार प्राणीको कर्मफल मित्रता है और कर्मफल बिना भोगक नष्ट नहीं होता—'अथदयमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्'। (गद० पु० सारोद्धार) इसलिये हमें पुन पुन शरीर धारण करना पड़ता है। किंतु यह सत्कार कब तक उन कर्मोंके पड़ते हैं, जिनमें हमारी रागासक्ति उड़ा हो।

हम यदि गृहस्थ-आश्रममें हैं तो उस आश्रमक भी कर्तव्यकर्म किये जाएँ, किंतु उन कर्मोंमें फलकी आसक्ति न रहे। इसकी युक्ति वैदिक हिंदू-धर्मने बड़े सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत किया है। कुछ उपनिषदोंमें भी यह बात बतलाई गयी है, कि जिससे

भाषाया गया है, उससे गीता निश्चयका प्रसिद्ध प्रथम वन गयी है। गीतामें तो इस कर्मयोग-साधनार्थ भक्तियोगका ऐसा अन्धा मेढ कर दिया कि वह साधन अत्यधिक सुगम हो गया। सुगमताके ही कारण यह पथ निशिष्ट भ्रष्टा गया है।

“स्त्रिभुवने मुक्तिके त्रिये ज्ञानयोग, ध्यानयोग, मन्त्रयोग और कर्मयोग यह चार प्रमुख साधन बताये हैं। ज्ञानमार्गमें पैर रखनेके पूर्व साधन-तुल्य करना होगा। त्रिये आत्मासे अनित्य नदर शरीरसे अलग समगन्तव्य त्रिवेक दृढ़ करना होगा। ससारसे वैराग्यकी दृष्टि जाग्रत करनी होगी और ‘यद् सम्पत्ति-शम-दम-श्रद्धा’ मगमगन तस्याग तथा निदिश प्राप्त करनी होगी। इसके अतिरिक्त वेदान्तशास्त्रोंका श्रवण, मनन, निदिध्यासन तथा ‘तत्त्वप्रति’ वेदवाक्यका शोधन करना अनिवार्य है। इसके पूर्ण चित्त शुद्धिके त्रिये पूर्वमीमांसीको अग्निहोत्र, दान, पुण्य, परोपकार, भक्ति आदि ज्ञानके बहिरङ्ग साधन भी करने होते हैं, जो अन्त करणकी शुद्धिके कारण हैं। व्यवहारमार्गमें वेदान्तिगान-रहित होकर कर्ममें कर्तापनका त्याग कर परमार्थमें अभेदरूपसे स्थित होकर सम्पूर्ण दृश्य वर्गका मायात्मक समझना चाहिये। धियाओंको—गुण ही गुणम वर्त रहे हैं, इन्द्रियों अपने अर्थों एवं अपने रिश्तोंमें वर्त रही हैं—ऐसा मानकर ससारका सम्पूर्ण पदार्थात्मक अनित्य समझना चाहिये। ध्यानका त्रिं नृत्तिर्ज्ञेयमित्त सम्पूर्ण पदार्थात्मक सकल्योक्त त्याग करके क्लृप्त एक निय निज्ञानघन परमार्थमें ही अभेदरूपसे स्थित होना होगा। इस मार्गको अपेक्षाहीन कठिन बताया गया है—‘ज्ञानक यथ कृत्वा न चिन्ता’।

ध्यानयोगका मार्ग पातञ्जलयोगदर्शनमें बताया गया है। इसमें गम-नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्याना ध्यान और समाधि—इन अष्टाङ्गयोगकी साधना करनी पड़नी है। किन्तु यह प्रत्येक मनुष्यक वशकी बात नहीं। तत्पश्चात् अन्तर्गते तो यह साधन बनना

अत्यधिक कठिन है। ध्यान-समाधि भी सुगम नहीं है। वैसे थोड़े-बहुत ध्यानकी आवश्यकता तो हर साधनमें ही रहती है। जहाँतक भक्तियोगका प्रश्न है, ज्ञानमार्गीय माधक इसकी उपयोगिता अन्न करणकी शुद्धिमें बताते हैं। वे इसे मुक्तिकी मिठा नहीं मानते। शार्ङ्गधन्यभक्ति-सूत्र, नारद-भक्तिसूत्र, श्रीमद्भागवतपुराण, रामचरितमानस आदिमें भक्ति ही सर्वोच्च साधन बताया गया है। उसे मुक्ति प्राप्तिका स्वतन्त्र साधन स्वीकार किया गया है। भगवान् कृष्ण भी गीता अध्याय १०, श्लोक १०में ‘ददामि बुद्धियोग’से इसे मोक्षका बहिरङ्ग द्वेय मकेनित करते हैं।

मन, बाणी तथा शरीरसे निर्मित कर्म ही जन्म मरणान्ति बन्धनके कारण हैं। शुभकर्म स्वर्गनरके सुख प्राप्त करा सकते हैं। अतः कर्माका न होना ही मुक्ति है। पर जबतक प्रकृतिसे बना हमारा शरीर हमसे बँधा है उसके निर्वाहके त्रिये ही कर्म छोड़े नहीं जा सकते। अन्न-जल-प्राप्ति करना, मल-मूत्र त्याग करना इत्यादि शारीरिक कर्म अनिवार्य हैं। और, स्वाभाविक कर्मोंका परित्याग तामसी त्याग है (गीता ८।७)। त्रि भोजन, जल आदिकी प्राप्ति त्रिये, शरीररक्षाके त्रिये भी कर्म करना पड़ता है। इन जीवन निर्वाहके स्वाभाविक धर्म अथवा जीवितक उपार्जनके स्वकर्म करना भी आवश्यक हो जाता है। इन स्वाभाविक कर्मोंद्वारा परमेश्वरके पूजनकी भावना रखकर मनुष्य परमपदको प्राप्त कर सकता है (गीता १८।४६)। जो सृष्टिके अनुसार बर्तनेके त्रिये कर्म नहीं करता वह व्यर्थ जीता है (गीता ३।६)। जब बिना कर्म किये कुछ ही नहीं सकता तो कर्म त्रिच विधिसे किये जायें कि कर्म करने हुए भी वे कर्म बन्धनकारी न हों, अर्थात् कर्म बने रहें। कर्मका तर्क कर्म या कार्य और ‘योग’ का अर्थ है—मुक्ति या तरीका। अतः ‘कर्मयोग’ कर्म करनेका ऐसा तरीका बनना है

किन्तु ही कोई व्यक्ति गृहस्थाश्रमके भी रहे या सभी सांसारिक कार्य करता रहे, किन्तु उसको मुक्ति प्राप्त हो जाये। गीता अध्याय ५, श्लोक १ में 'संन्यास' शब्द शून्ययोगके लिये आया है, उसका आश्रमसे सम्बन्ध नहीं, इसलिये ज्ञानमार्गमें भी संन्यासी होना आवश्यक नहीं—'नदिसंन्यासनादेव निर्दिष्ट समधिगच्छति'।

जो ब्रह्म ज्ञानयोगद्वारा प्राप्त किया जाता है, वही कर्मयोगी अपने कर्मयोगसाधनसे प्राप्त करता है (गीता ५।५)। कर्मयोग-मार्ग ज्ञानयोग-मार्गसे सुगम और शीघ्र ही फलदायक है (गीता ५।६)। कर्मयोग साधन इसी कारण ज्ञानयोगसाधनसे श्रेष्ठ ठहराया गया है (गीता ५।२)। कर्मयोग-साधनमें कर्मफलका भगवान्‌के लिये त्याग प्यारके साधनसे भी श्रेष्ठ बतलाया गया है (गीता १२।१२)। यह तपस्यासे भी श्रेष्ठ है तथा कर्मयोगका साधक शास्त्रके ज्ञानवालोंसे भी श्रेष्ठ है (गीता ६।४६)। ज्ञान मुक्ति देनेवाला होता है, किन्तु यह ज्ञान कर्मयोग-साधनसे स्वतः उत्पन्न हो जाता है (गीता ४।३८)। यदि कर्मयोग-साधन प्रारम्भ कर दिया जाये तो उसका बीज पड़ जाता है। यह बीज कभी नष्ट नहीं होता। वह साधन हूट जाय, योग भट्ट हो जाय तो उसकी दुर्गति नहीं होती, अगले जन्ममें जहाँसे अम्यास छूटा है, वहाँसे स्वतः आगे बढ़ने लगता है, जन्मक कि अपने ब्रह्म-मुक्तिसे प्राप्त न करा दे (गीता २।४०, १।४०)। कर्मयोग-साधकसे कर्तव्य-पालनमें यदि हिसाबि पाप बन जाय तो अनासक्ति निःस्वार्थभावके कारण उसके वे कर्म पाप नहीं होते (गीता ८।२७, १८।४७ २८)।

कर्मयोगका साधन अन्तःकरणसे अशुद्ध व्यक्ति भी प्रारम्भ कर सकता है। मलिन-अन्तःकरण अशुद्धचित्त का कर्त्तव्यका अभिमान रखनेवाला व्यक्ति ज्ञानयोगके

साधनके लिये अयोग्य है, किन्तु कर्मयोगके साधकके लिये यह कोई शर्त नहीं है, क्योंकि यह साधन स्वयं अन्तःकरण पवित्र करता है और कर्तव्य-ज्ञान भान उसकी साधनामें बाधक नहीं है। वह तो कर्म, कर्मफल, परमात्माको अपने से साधनकालमें भिन्न मानता है, वह समझता है कि कर्म मैं कर रहा हूँ—जैसा सामान्य व्यक्ति सोचता है, जब कि ज्ञानयोगीको समझना होता है कि मायासे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण गुणोंमें ही वर्तते हैं। इन्द्रियों अपने अर्था अर्थात् विषयोंमें बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं करता। कर्मयोगी अपने को कर्मोका कर्ता मानता है (गीता ५।१), पर ज्ञानयोगी नहीं मानता (गीता ५।७८)। ज्ञानयोगी मन और इन्द्रियोंद्वारा होनेवाली क्रियाओंको कर्म ही नहीं मानता (गीता १८।१७)। कर्मयोगी प्रवृत्तिसे, उससे बने ससारको तथा उसके पदार्थोंका सत्ताको सामान्य जनकी मूर्ति स्वीकार करता है ज्ञानयोगी एक ब्रह्मके सिवा किसीकी सत्ता स्वीकार नहीं करता (गीता १३।२७)।

कर्मयोगकी साधनाके आधार हैं—निष्कामभाव और समत्वबुद्धि। निष्कामभावके कारण कर्म और फलमें आसक्ति नहीं रहती और अनासक्त कर्म बचनका कारण नहीं है। निष्कामभावसे स्वार्थबुद्धि अन्त होती है। कर्मके परिणाममें समत्वबुद्धि भी निष्काम भाव उत्पन्न करती है। लाभ-हानि, सिद्धि-असिद्धि, सुख-दुःख, यश-अपयश आदिमें बुद्धिसे एक समान रहना ही समत्व बुद्धियोग है। यदि कर्ममें फलदा छोड़ दी जाय तो कोई कर्म ही क्यों करेगा, यह एक प्रश्न है। यदि हम अपने इष्टको सर्वव्यापी जानकर उसे चराचरमें देखने लगते हैं तो जिसके साथ हमारे कर्मका सम्बन्ध होता है, वह हमें अपने इष्टदेव भगवान्‌के रूपमें दीखता है। दुःखनाशको प्रादक, डॉक्टरको मरीज, वकीलको मुकदमा आदि भगवान्‌के रूपमें दीखता है, इससे सहजहीमें यह दृष्टान्तसे

वच जाता है तथा कर्मफलसे आसक्ति घट जाती है। कर्मयोग-साधनमें जितनी ही भगवान्‌के प्रति भक्ति होगी, साधन उतना ही सुगम होगा। इसी कारण गीतामें कृष्णन कर्मयोग, साधनके दूधमें भक्तियोग मिश्री मिश्रित कर दी। इससे प्रेम और सुगमताके साथ दुग्ध-पानकर शक्तिरूपी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कर्मयोगीकी सत्कारके सम्पूर्ण क्रममें निष्कामता

हो, यही उसकी साधनाका प्राथमिक लक्ष्य है। भगवान्‌ की भक्ति ही इस साधनकी सुगमताका कारण है, क्योंकि भक्तिके कारण उसके प्रत्येक कर्म और चेष्टाएँ अपने लिये नहीं भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये हैं। यही कारण है कि गीतामें ज्ञानयोगके साथ भक्तियोग मल नहीं रखा गया, पर कर्मयोगीकी सुगमताके लिये कर्मयोगके साथ भक्ति मिश्रित रखी गयी है। भक्ति कर्मयोगकी सहकारिणी साधना है।

निष्कामकर्मका सिद्धान्त

(लेखक—आचार्य पं० भीमसेनजी उपाध्याय)

नाना शाखा प्रशाखाओंमें समन्वित विशालकाय विद्य वटवृक्षका मूलकारण—(बीज) कामना ही है। सृष्टिके आरम्भमें काम ही प्रथमत उत्पन्न हुआ। उसके उत्पन्न होनेके अनन्तर ही अन्याय पदार्थोंकी सृष्टि हुई। अतएव पदार्थोंके समर्पण, सापेक्षजन तथा संस्करणमें कामकी क्रियाशीलता शास्त्रोंमें स्पष्ट शब्दोंमें निर्दिष्ट की गयी है। ऋग्वेद० १०।१२०क 'नासदीयसूक्त'की यह श्रुति कामको सदसत्के निषेधपूर्वक इस महनीय शक्तिमत्ता तथा आदि सृष्टि का मूलकारण प्रकट करती हुई कहती है—

कामस्तदमे समयतग्राधि
मनसो देन प्रथम यदासीत् ।
सतो बभ्रुममनि निर्यचिन्वन्
एदि प्रतीप्या कथयो मनीषा ॥
(श्रु० १०।१२०।४)

शास्त्रानुसार जो भ्रमण्डल भीतर है, यही सृष्टिके भीतर है। अतः सृष्टिप्रधान प्रधान मनुष्य सृष्टिमें प्राणव्यपसे अवस्थित है। अष्टाङ्गसूत्रमें अभ्यस्य कायन है—

चित्तं पटुं कफं पटुं पाण्यो मलं धृत्य ।
यासुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति वेगयत् ॥
आयुर्वेदमें सार्वभौम शक्तिशाली यत्न ही माना

जाता है। चित्त एव कफ तो पटु हैं। वायु उन्हें जहाँ प्रेरित करती है, वे वहाँ जाते हैं।

'मानस'के अन्तर्में वर्णित मानसरीतोंमें 'व्रत' भी अन्यतम है। यहाँ भी यह 'यात'का प्रतिनिधि प्रदष्ट है—
कामं वातं कफं शोभं क्षपराः । क्षपं चित्तं नितं क्षती क्षाराः ॥

गीतामें इन तीनोंको नरकका द्वार भी बताया गया है—

त्रिविधं नरकस्येव द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामं क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्मयं त्यजेत् ॥
(१६।११)

कारणमान-अन्तराक्षरद्वारा गीता कामकी ही प्रोत्साहिका जायक बतलाती है। 'कामाक्ष क्रोधोऽभिजायते' यन्मे क्रमशः मनुष्य क्रोध, समोह (व्यर्थविवर्धन विवेक), स्थितिनिष्ठम (स्थितिना भ्रंश), बुद्धिनाश और प्रगाप (पुरुषार्थकी अयोग्यता)को प्राप्त होता है (गीता २।६३)। भगवान् श्रीगुरुदेवार्चन के माध्यम से पुरुषार्थवाच्य होता है, जन्मक यत्न कार्य तथा अनार्यके करनेकी शक्तिके सम्पन्न होना है और तब निवेदनादिके विवेक हीन होनेपर वह सर्वथा शून्यत्व ही माना जाता है—

'तावत् पयस्वि पुरुषो यापयन् शान्तं करणं भवति
शान्ताशयविरागे विवेकयोग्यम्, तदग्राह्यं च भवति'

एव पुरुषो भवति । अतः तस्य अन्तःकरणस्य बुद्धेः
नाशात् प्रणश्यति, पुरुषार्थोयोग्यो भवति इत्यर्थः ।

(गीता शंकरभाष्य २ । ६३)

मानस जगत्में 'काम'रूप धातुका प्रगट सर्वथा
लपित होता है । जिस प्रकार अग्निज्वाला पेड़ पौधोंको
अग्निप्रदीप अशान्ति उत्पन्न कर देता है और रात
नामा प्रकारकी पीड़ाओंको उत्पन्न कर शरीरको बेचैन
कर देता है, उसी प्रकार कामकी प्रकृति होती है ।
इसी सर्वथा पूर्ति तो हो नहीं सकती । इसकी पूर्तिमें
जहाँ वहाँ अजरोह उत्पन्न हुआ, वही क्रोध उत्पन्न हो
जाता है और वह मानवको पुरुषार्थमाधनमें अयोग्य
कर देता है । अतः उसका नियन्त्रण अभीष्ट है ।
वैश्व कामका समुद्र नाश कभी सम्भव नहीं, नियन्त्रण
ही साध्य हो सकता है । यह संक्षेपमें 'निष्काम' के
धर्मकी विवृति हुई । अब कर्मके स्वभावका भी विविक्त
परिचय देस ।

कृष्णद्वैपायन व्यासजीने महाभारत, शान्तिपर्व
(१११ । ७)में युधिष्ठिरजीको उपदेश देते हुए कहा था—

कर्मणा धृष्यते जन्तुर्विधया च विमुच्यते ।

तस्मात् कर्म न कुर्वीत यतयः पारदर्शिनः ॥*

'कर्म' तथा ज्ञान परस्पर विरोधी तत्त्व हैं, क्योंकि
प्रणो कर्मके द्वारा बद्ध होता है और ज्ञानके द्वारा कर्म
बन्धनमें मुक्त होता है । इसलिये पारदर्शी यदि लोग
कर्म नहीं करते । वे ज्ञानके उपार्जनमें ही अपनेको
रुक्क लवते हैं । 'अने ज्ञानात् मुक्तिः'—इस उपनिषद्
वाक्यका भी यही बोधगम्य तात्पर्य है ।

कर्म किस प्रकार बन्धनकारक होते हैं

इस कसता विश्वमें अद्भुत मात्रा में है । प्रायः तो
ही प्राणी क्षणमात्र भी मानसिक आदि काम किये बिना
नहीं रह सकता । अतः उसे इस कीशालसे सम्पादन करना
चाहिये कि वह कर्म बन्धन उत्पन्न न कर सक । गीताके

अनुसार कर्मफल ही वह विषय है, जिसके लोभ
देनेपर कर्मरूपी सर्पनी प्राणघातकता समाप्त हो जाती
है । फलकी कामना 'काम'के द्वारा ही होती है । इस
कामका त्याग जिसप्रकार किया जा सकता है, इसका
विविध उपाय गीता (३ । ३०)में इस प्रकार बतलाया
गया है—

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मवैराग्या
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥

इद्वचनमें कर्मोंका समर्पण—कर्म करनेमें जीवको
विवेक बुद्धिका आश्रय लेना चाहिये । उसे समझना
चाहिये कि मैं सब काम ईश्वरके लिये सेवकनी तरह कर रहा
हूँ । इसी विवेकबुद्धिसे कर्मोंका समर्पण इश्वरमें करना
चाहिये । आचार्य शंकरके द्वारा व्याख्यात—'अध्यात्म
चेतसा' शब्दका यही तात्पर्य है—विवेकबुद्धि—
'अहं कर्ता ईश्वराय भृत्यवत् करोमि' इति मनसा
बुद्ध्या सर्वेषां कर्मणा मयि परमेश्वरे सत्यात्मा
निक्षेपः' (शंकरभाष्य) । निराशी—मङ्गल—आशा
शून्य, समनराहित होकर ससारमें स्वसमावेशनया मोक्षार्थ
सर्वरूप करना चाहिये । जीवन संघर्षमय है । 'युध्यस्व'में
वास्तव लड़ाई करनेका भाव नहीं है, प्रयुक्त अपनी
त्रियम परिस्थितिसे सर्वप्रकार उत्तम विजय-युक्ति
पानका भाव है । पुनः निर्मम—समनराहित होकर ही
जीवन विनानेय उपदेश है । 'मम' ये दो अक्षर
बन्धनमें लानेवाले हैं तथा 'न मम' ये तान अक्षर
मुक्ति साधन मान जाते हैं—'ममति विषयाय न
ममति विमुच्यते' श्रीमद्भागवतमें भी यही तत्त्व पुनः
विशाना और स्पष्टतरो प्रतिपादित किया गया है—

तावन्ममयसदृशमा भगिभूत्वा

यावन्तेऽहं विममय प्रयुजीता एवः ।

(१ । १ । १५)

इन लीनों उपायोंपर एक साथ आश्रय करनेसे
समनराहित होनेका कारण कम जीवनमें बन्धनमें नहीं

• इस बन्धनकी व्याख्या शंकरने अपने गीताभाष्य १ । १ भागमें बतलाया है ।

बाध सन्ता। गीताके अनुसार—‘यश्चो दानं तपश्चैव पापनानि मनीषिणाम् (१८।५)। फलकामनासे रहित पुरुषोंके लिये यज्ञ, दान तथा तप—ये तीनों कर्म पवित्र करनेवाले होते हैं, अतएव ये ‘त्याग्य’ नहीं, ‘कार्य’ हैं। परन्तु इन पापन कर्मोंका भी सम्पादन फलही आकाङ्क्षा तथा आसक्तिको छोड़कर ही करना चाहिये। आसक्तिके त्यागके विरहमें फलका त्याग अपूर्ण ही रहता है। फल तथा सग दोनोंका त्याग ही पूर्ण त्याग है। एकका त्याग—चाहे वह फल हो या सग हो—अधूरा ही होता है। गीताका उपदेश है—

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम् ॥
(१८।९)

इसीलिये गीता फल तथा सङ्ग (आसक्ति) के त्यागको ‘सार्वक त्याग’ कहती है। (गीता १८।९) गीतामें त्यागी शब्दका अर्थ कर्मयोगी है। गीता १८ अ० ११ श्लोकके—यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते—उत्तरार्धमें कर्मफलत्यागी शब्दको देखकर यह न समझना चाहिये कि यहाँ केवल फलके त्यागनेका ही निर्देश है। शक्र तथा रामानुज दोनों आचार्योंके मतसे इस शब्दका अभिप्राय इससे बड़ी अधिक है। श्वराचार्यने इस शब्दका अर्थ ‘कर्मफलभिसंधिमात्र सत्यासी’ किया है, जिससे वे त्यागीको कर्मफलकी वासनामात्र छोड़नेवाला मानते हैं, अर्थात् वह कर्मफलको

ही नहीं छोड़ देता, प्रत्युत उसकी वासनाका भी परिहार करता है। रामानुजाचार्य इस शब्दकी व्याख्यामें कहते हैं—यहाँ ‘फलत्यागी’ कहना उपरक्षणके लिये है। इसका भाव फल, कर्माणि तथा सग—इन तीनोंका त्यागी है, क्योंकि प्रकरणके आरम्भमें ही त्यागके विविध होनेकी प्रतीक्षा प्रथम कर दी गयी है—फलत्यागीति प्रदर्शनार्थः। फलकर्तृत्व-कर्मसद्धाना त्यागी इति। ‘त्रिविधाः सम्प्रकीर्तितः’ इति प्रमामात्। फलतः दोनों आचार्योंका अभिप्राय एक समान ही है। गीता इस तथ्यके ऊपर बार-बार आग्रह करती है। इसीका निर्देश गीता इस श्लोकमें भी करती है—

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमियाम्भसा ॥
(५।१०)

फलतः निष्काम कर्मका तात्पर्य यही निश्च होना है कि कामनासे रहित एव सिद्धि-असिद्धिमें सम्भाव होकर कर्मोंका सम्पादन करना चाहिये। वही साधक सदा निष्काम कर्मयोगी है। फलशक्ते साध अपने कर्तृत्वा भिमानका भी त्याग कर देता है, ऐसा साधक निश्चयेन मोक्षका अधिकारी होता है। इसीलिये निवृत्तिमार्ग समान ही प्रवृत्तिमार्ग भी साधवान्को परमपरतक प्राप्त करानेमें समर्थ होता है, यदि वह ऊपर निर्दिष्ट उपायोंके आलम्बन करनेसे अपने शुद्धचित्तमें प्रतिष्ठित किया जाता है। ‘निष्काम-कर्म’के नियमों शास्त्रोंका यही मुख्य तात्पर्य है।

अमृतत्व-प्राप्तिके उपाय

विद्या ध्यायिषा च यस्तश्च येनोभयसह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥

‘ओ मनुष्य विद्या एवं अविद्या इन दोनोंको, अर्थात् ज्ञानके तत्त्वको और कर्मक तत्त्वको भी साध-साध पर्याप्त जान लेता है, (वह) कर्मोंके अनुष्ठानसे मृत्युको पार करके ज्ञानके अनुष्ठानसे अमृतको भोगता है, अर्थात् धर्तिनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रपन्न प्राप्त कर लेता है।’ (ईश्या० उ० ११)

निष्कामभावकी महत्ता

(ब्रह्मलीन परमभेदेय भोजयदयालवी गोप-दकावे महत्त्वपूर्ण विचार)

श्रीभगवद्गीताके अनुसार श्रीभगवान्का नित्य निरन्तर चिन्तन करना ससार-सागरसे शीघ्र उद्धार करनेवाला सर्वोत्तम एवं सुगम उपाय है (गीता १२।७, ८।१४)। इसी प्रकार निष्काम-कर्म भी शीघ्र उद्धार करनेवाला तथा परमात्म प्रसिद्ध सुगम उपाय है (गीता ५।६)। निष्कामभावके साथ यदि भगवान्का स्मरण होता रहे, तब तो फिर बात ही क्या : वह तो सोनेमें सुगंधकी तरह अत्यन्त महत्त्वकी चीज हो जाती है। इससे और भी शीघ्र कल्याण हो सकता है। किंतु भगवान्की स्मृतिके बिना भी यदि कोई मनुष्य फलसक्तिसे त्याग कर निःस्वार्थभावसे चेष्टा करे तो उससे भी उसका कल्याण हो सकता है, बल्कि इसे ध्यानसे भी श्रेष्ठ बतलाया गया है। श्रीभगवान्ने गीता (१२।१२) में कहा है—

भयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्भ्यानं विशिष्यते।

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥

(परमात्मतत्त्वको न जानकर क्रिये हुए) अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, (केवलशास्त्र) ज्ञानसे मुक्त परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्तिकी प्राप्ति होती है। अतः यह प्रयत्न करना चाहिये कि भगवान्को याद रखते हुए ही समस्त चेष्टाएँ निष्कामभावपूर्वक हों। यदि काम करते समय भगवान्की स्मृति न हो सक तो केवल निष्कामभावसे ही मनुष्यका कल्याण हो सकता है। इसलिये निष्कामभावको हृदयमें दृढ़तासे धारण करना चाहिये, क्योंकि निष्कामभावसे की गई थोड़ी-सी भी चेष्टा ससार-सागरसे उद्धार करा देती है। गीता (२।४०) में भगवान् कहते हैं—

मेवाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।

स्वल्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात् ॥

इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात् बीजका नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है। बल्कि, इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म मृत्युरूप महान् भयसे रक्षा कर लेता है। फिर जो नित्य निरन्तर निष्कामभावसे क्रिया करनेके ही परायण हो जाय, उसके लिये तो कहना ही क्या : इसलिये मनुष्यको तृष्णा, इच्छा, स्पृहा, वासना, आसक्ति, गमता और अहता आदिका सर्वथा त्याग करके जिससे लोगों का परम हित हो, उसी काममें अपना तन, मन, धन लगा देना चाहिये। (इस त्यागसे परमकल्याण मिलता है।)

बी, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, बढ़ाई आदि अपने पास रहते हुए भी उनकी वृद्धिकी इच्छा करनेको 'तृष्णा' कहते हैं। जैसे किसीके पास एका लाख रुपये हैं तो वह पाँच लाख होनेकी इच्छा करता है और पाँच लाख हो जानेपर उसे दस लाखकी इच्छा होती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर इच्छाकी वृद्धिका नाम तृष्णा है। इसी तरह मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, गृह, पुत्र आदि अन्य सांसारिक वस्तुओंके धियमें संनमना चाहिये। यह तृष्णा बहुत ही बुरी, असत् है, मनुष्यका पन्न करनेवाली है। इससे बचना चाहिये।

बी, पुत्र, धन, ऐश्वर्यकी कमीकी प्राप्ति किये जो कामना होती है, उसका नाम 'इष्का' है, जैसे किसीके पास अन्य सब चीजें तो हैं, पर पुत्र नहीं है तो उसके अपाधकी गलमें जो कामना होती है, उसे 'इष्का' कहते हैं। पदार्थोंकी कमीकी पूर्तिकी इच्छा तो नहीं होती, पर जो बहुत आवश्यक वस्तुओंके लिये कामना होती है, जिनके बिना निर्वाह होना कठिन है, उसका नाम 'स्पृहा' है। जैसे कोई मनुष्य मृत्तसे पीड़ित है क्योंकि शीतले कट पा रहा है तो उसे अस्तित्व अपना बचानी

इच्छा होती है, उसको 'स्पृहा' कहा जा सकता है। जिसके मनमें ये तृष्णा, इच्छा, स्पृहा आदि तो नहीं हैं, पर यह बात मनमें रहती है कि और तो किसी चीजकी आवश्यकता नहीं है, पर जो वस्तुएँ, प्राप्त हैं, वे बनी रहें, परा शरीर बना रहे, ऐसी इच्छाका नाम 'वासना' है।

उपर्युक्त कामनाओंमें पूर्व-से-पूर्व उत्तर-से-उत्तरवाली कामना सूक्ष्म और हल्की है तथा सूक्ष्म और हल्की कामना का नाश होनेपर स्थूल और भारीका नाश उसके अन्तर्गत ही है। जिनमें उपर्युक्त तृष्णा, इच्छा, स्पृहा, वासना आदि किसी प्रकारकी भी कामना नहीं है, वह निष्कामी है। इन सम्पूर्ण कामनाओंकी जड़ आसक्ति है। शरीर, विषयभोग, ली, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, कीर्ति आदिमें जो प्रीति है—लगाव है, उसका नाम 'आसक्ति' है। शरीर और समाके पदों में 'यह मेरा है' ऐसा भाव होना ही 'ममता' है। इस आसक्ति और ममताका जिसमें अभाव है, वही परम शिक्त वैराग्यवान् पुरुष है। ममता और आसक्तिका मूल कारण है—अहता। स्थूल, सूक्ष्म या कारण—जिसे भी नेहमें, जो कि अनात्मस्तु है, उसमें इस प्रकार आत्मभिमान करना कि 'मैं बड़ हूँ'—यह 'अहता' है। इसके नाशसे सारे दोषोंका नाश हो जाता है, अर्थात् समस्त दोषोंकी मूलभूत अहताका नाश होनेपर आसक्ति, ममता आदि सभीका विनाश हो जाता है। अहंकारस्तु यह जितने भी दोष हैं, उन सबका मूल कारण है—अज्ञान (अविद्या)। यह अज्ञान हठयोगी प्रत्येक क्रिया और सम्पूर्ण पदार्थोंमें पद-पदपर इतना व्यापक हो गया कि हम उसमें भूके हुए सत्ता-वक्त्रों ही भटा रहें हैं। उस अज्ञानका नाश परमात्माके धर्मार्थ ज्ञानसे होता है। परमात्माका धर्मार्थ ज्ञान होता है—अन्तःकरणक शुद्ध होनेसे। हम-योगोंके धन मरण रागद्वेष आदि दुर्गुण और घृण, कपट, मिथ्याचार आदि दुष्टाचारका नाश होनेसे ही होता है।

इस मूलको दूर करनेका उपाय है—इसकी उपासना या निष्काम-कर्म। इन दोनोंमेंसे एकको अपनाता आत्म-यत्यागके लिये आवश्यक है।

हम-योगोंमें स्वार्थकी अधिकता होनेके कारण प्रत्येक कार्य करते समय पद-पदपर स्वार्थका भाव जाग्रत् हो जाता है। पर कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों ईश्वर, देवता, ऋषि, महात्मा, मनुष्य और किसी भी जन्म या स्थावर प्राणीसे अथवा जब पदार्थोंसे अथवा व्यक्तिगत स्वार्थकी इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिये। जब भी जिसमें स्वार्थकी मानना आये तभी उसमें तुरत हटाकर उसके बदले हृदयमें इस भावकी जाग्रत पैदा करनी चाहिये कि सबका हित जिस प्रकार हो जैसे कोई अर्थका दास—तोभी मनुष्य दूकान गेहनमें लेकर दूकान बंद करनेके समकक्ष प्रत्येक काममें करते हुए यही इच्छा और चेष्टा करता रहता है कि 'रखया कैसे मिले, धन-सम्पत्ति कैसे हो।' परत यह ही नहीं है। कल्याणकाभी पुरुषको ता प्रत्येक क्रियामें का भावना रखनी चाहिये कि संसारका हित कैसे हो। मनुष्य अपने कल्याणकी भी इच्छा न रखकर अथवा कर्तव्य समझकर लोकहितके लिये अपना तन, मन, धन लगा देता है, वही वास्तविक स्वार्थरूपी, निष्काम और श्रेष्ठ पुरुष है।

विचारणीय मान है कि स्वार्थके पद हम-योग ज्ञानमें इतने अंगे हो रहें कि निज-ज्ञानमय दूसरोंका हित करना तो दूर रहा, बल्कि दूसरोंमें अहं ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और मानते हैं। निष्काम स्वार्थपरता इस समय देखनेमें आ रही है, उसकी इच्छासे कुछ काउ पूर्व भी नहीं। फिर दूसरे, मेरे और सबके लिये तो बात ही क्या। इस समय तो स्वार्थ सिद्धिके लिये मनुष्य घृण-कपट, चोरी-बेईश्वरी तथा विस्मयवान आदि करनेसे भी बाज नहीं आये ता ज्ञान स्वार्थकी सिद्धिके लिये ईश्वर और धर्मसे।

होते बैठते हैं। भग्न, ऐसी परिस्थितियों मनुष्यका सम्मान कैसे हो सकता है।

जो दूसरोंका एक (हिस्सा) है, उसे लेनेमें समाप्त ही खानि होनी चाहिये, पर उस विषयमें हमारी खानि न होकर हर प्रकारसे उसे हड़पनेकी ही चेष्टा रहती है। यह मनोवृत्ति बहुत बुरी है। उसे प्रदण करना तो दूर रहा, दूसरेके हकको सदा त्यागबुद्धिसे देखना चाहिये। परश्वेके स्पर्शकी तरह उसके स्पर्शको भी पाप समझना चाहिये। जो शुद्ध परकी और परधनका अग्रहण करते हैं या वनकी इच्छा करते हैं तथा पर-अपवाद करते हैं, वनका कल्याण कैसे हो सकता है, उनके लिये तो नरकमें भी स्थान नहीं है।

आजकल व्यापारमें भी इतना धोखेबाजी बढ़ गयी है कि हम दूसरेका धन हड़पनेके लिये हर समय तैयार रहते हैं। इससे हम चोरी कहें या डकैती। कोई बादमी जब अपना माल बेचता है तो वजन आदिमें कम देना चाहता है। पाट, सुपारी, रुई, ऊन आदि निकासी चीजोंको नलसे मिगोकर उसे भारी बना दिया जाता है तथा बेचते समय हरेक वस्तुको वजन, नाप और सम्पामें हर प्रकारसे कम देनेकी ही चेष्टा करती है, और माल खरीदते समय स्वयं वजन, नाप और सपामें अधिक-से-अधिक, लेनेकी चेष्टा रहती है। बेचने समय नमूना दूसरा ही गिन्गलया जाता है और वस्तु दूसरी ही दी जाती है। एक चीजमें दूसरी चीज निगि देते हैं—जैसे धीमें बेजिटेबुल, नारियलके तैयमें विटामिन, दान्योंमें मिर्ची इत्यादि। इस प्रकार हर तरीकेसे धोखा देकर स्वार्थसिद्धि करनेवाले अपना बरलोक विगाड़ते हैं। कोई-कोई व्यापारी तो सरकार, रेन्वे या निगिरीके किसी भी मालको उठानेका अवसर पाते हैं तो धोखा देनेकी ही चेष्टा करते हैं। उनसे भाग्यहीन तो भोका है और उनके कर्मकारियोंसे निरन्तर

जितना माल चुराई करते हैं उससे बहुत अधिक माल उठा लेते हैं। यह सरासर चोरी है। यह बहुत अन्यायका काम है। इस अनर्थसे सर्वथा बचना चाहिये।

अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको अपनी समस्त क्रिया निष्कामभावसे ही करनी चाहिये। ईश्वर-देवता, ऋषि-मुनि, साधु-महात्माओंकी पूजा-सत्कार तथा यज्ञ दान, जप-तप, तीर्थ-व्रत, अनुष्ठान एवं पूजनीय पुरुष और दुःखी, अनाथ, आतुर प्राणियोंकी सेवा आदि कोई भी धार्मिक कार्य हो, उसे वर्तव्य समझकर ममता, आसक्ति और अहकारसे रहित होकर निष्कामभावसे करना चाहिये, किसी प्रकारकी कामनाकी सिद्धिके लिये या सङ्कट निवारणके लिये कभी नहीं। यदि कहीं लोक-मर्यादामें बाधा आती हो तो राग-द्वेषसे रहित होकर लोक-मर्यादके लिये काम्य-कर्म कर लेना समान नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है।

उपर्युक्त धार्मिक कार्योंको करनेके पूर्व ऐसी इच्छा करना कि अमुक कामनाकी सिद्धि होनपर अमुर अनुष्ठानादि कार्य करेंगे तब इसकी अपेक्षा तो वह मनुष्य अच्छा है जो उन धार्मिक कार्योंकरनेके समय ही इच्छित कामनाका उद्देश्य स्मरण करता है और उससे बह श्रेष्ठ है जो धार्मिक कार्योंसे सम्पादन करनेके बाद ईश्वर, देवता, महात्मा आदिसे प्रार्थना करता है कि मेरा यह कार्य सिद्ध करें तथा उसकी धपेका वह श्रेष्ठ है, जो किसी कामनाकी सिद्धिका उद्देश्य स्मरण तो नहीं करता, पर कोई भास्ति आनेपर उसके निवारणार्थ यत्नना कर लेता है। इसकी अपेक्षा भी वह श्रेष्ठ है, जो आत्माने पत्न्यागके लिये धार्मिक अनुष्ठानादि करता है, और यह तो सबसे श्रेष्ठ है, जो केवल निष्कामभावसे वर्तव्य समझकर करता है तथा बिना मांगे भी वे कोई पदार्थ दे तो लेना नहीं है। हाँ यदि वेरा उनी प्रसन्नताके लिये राग-द्वेषसे शत्रु होकर लेना पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है।

इसी प्रकार अङ्ग-पदार्थोंसे भी कभी कोई स्वार्थ सिद्धिची कामना नहीं करनी चाहिये, जैसे—बीमारीकी निवृत्तिके लिये दारुविविहित औषधि, झुघाकी निवृत्तिके लिये अन्न, प्यासकी निवृत्तिके लिये जल और शीतकी निवृत्तिके लिये यज्ञ आदिका सेवन करनेमें अनुकूलता-प्रतिकूलता होनी स्वाभाविक है, पर उनमें भी राग-द्वेष और हर्ष शोकसे शून्य होकर निष्कामभावसे ही उनका सेवन करना चाहिये। यदि यही अनुकूलतामें प्रीति और हर्ष तथा प्रतिकूलतामें द्वेष और शोक उत्पन्न हों तो समझना चाहिये कि उसके अंदर छिपी हुई कामना है।

कभी किसी प्रकार भी किसीकी सेवा स्वीकार नहीं करनी चाहिये, अर्थात् अपनेसे जहाँतक बने, तन, मन, धन आदि पदार्थोंसे दूसरोंकी सेवा करनी चाहिये, किन्तु किसीसे अपनी सेवा तो कभी नहीं करानी चाहिये। यदि रोगप्रसाररुग्ण आदि आपत्तिपात्रके समय स्त्री, पुत्र, नौकर, मित्र, गुरु-यात्रय आदिसे सेवा न करानेपर ठाकरो दुःख हो तो उस स्थितिमें उन्हीं संतोषके लिये कम-से-कम सेवा कर लेना कोई सकाम नहीं है।

नेत्र-हृज लेनर मम्य धर्म-मे-अभिज लेनेकी चेष्टा करते हैं और यदि दनगले इच्छानुसार दहेज नहीं देते तो उनका सम्बन्ध तत्काल त्याग कर देते हैं। यह ठीक नहीं है, क्योंकि एक प्रकारसे सेवा जाय तो दहेज एक प्रतिग्रह ही है। उसे प्रतिग्रह समझकर अधिक-से-अधिक उत्सव त्याग ही करना चाहिये। दहेज यदि देनेकी इच्छा तो रखनी चाहिये, पर लेनेकी नहीं। जहाँ निजीसे दहेज आदि पदार्थोंमें यदि वह नाराज हो और दुःख मानता हो तो उसके संतोषके लिये कम-से-कम स्वीकार करनेमें भी कोई सकामता नहीं है।

इसी प्रकार किसी भी सत्त्वा या व्यक्तिसे कभी किसी भी प्रकार कुछ भी नहीं लेना चाहिये। यदि लेना ही पड़े तो लेनेसे पूर्व, लेने समय या लेनेके बाद उसके बन्धेमें जिनकी वस्तु उससे थी हो, उससे

अधिक मूल्यकी चीज किसी भी प्रकार देनेकी चेष्टा रखनी चाहिये।

पूर्वके समयमें ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासीकी तो बात ही क्या, गृहस्थीको भी किसी चीजके लिये किसीसे याचना नहीं करनी पड़ती थी, दिना ही माँग विवाह-स्वर्च, घृतक (स्वर्च) ब्राह्म-आदिके अवसरोंपर मित्र, वन्धु-यान्धवसे सम्बन्धित लोग आवश्यकतानुसार चीजें पहुँचा दिया करते थे और इसमें वे अपना अहोभाग्य समझते थे। यदि उनके पास कोई वस्तु नहीं होती तो वे दूसरे जान-पहचानवालोंसे लेकर भेज देते थे। इससे किसीको भी याचना नहीं करनी पड़ती थी। इसमें स्वार्थका त्याग ही प्रधान कारण है।

इसलिये हमलोग भी सबके साथ नि स्वार्थभावसे उदारतापूर्वक त्यागका व्यवहार करें तो हमारे लिये आज भी सत्ययुग मौजूद है, अर्थात् पूर्वकालकी प्रीति हमारा भी काम बिना याचनाके चल सकता है। अतः हमको किसी चीजकी याचना नहीं करनी चाहिये और बिना याचना दिये ही यदि कोई दे जाय—पैसी इच्छा या आशा भी नहीं रखनी चाहिये। पैसी इच्छा न रहते हुए भी यदि कोई दे जाय तो उससे रख लेनेकी इच्छा भी कामना ही है। इस प्रकारकी कामना न रहते हुए भी कोई आमदुर्बलक दे जाय तो उसे स्वीकार करते समय चित्तमें स्वार्थको लेकर जो प्रसन्नता होती है उसे भी छिपी हुई कामना ही समझना चाहिये। इसलिये धारी-मे-भारी आपत्ति पड़नेपर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थकी सिद्धि लिये दूसरोंकी सेवा और स्वार्थ (मांग) को स्वीकार नहीं करना चाहिये। अपने निश्चयपर लठे रहना चाहिये। धर्मका कभी त्याग न करे, चाहे प्राण भी क्यों न चले जायें, फिर इज्जत और शारीरिक कष्टही तो बल ही क्या है ! किंतु हमसोचने इन्हीं कामगोरी आ गयी है कि योग-सा भी बल प्राप्त होनेपर अपने निश्चयसे विचलित हो जाते हैं। किसी

कामनाकी तो बात ही अलग है, साधारणसे कार्यके लिये भी याचना कर बैठते हैं। ऐसी हालतमें निष्काम कर्मकी सिद्धि मला कैसे सम्भव है।

यह स्मरण रखना चाहिये कि ब्रह्मचारी और सन्यासी भिक्षाके लिये भोजनकी याचना करें तो वह याचना उनके लिये सकाम नहीं है। ब्रह्मचारी तो गुरुके लिये ही भिक्षा माँगता है और गुरु उस लायी हुई भिक्षामेंसे जो कुछ उसे दे देते हैं, उसे ही वह प्रसाद समझकर पा लेता है। सन्यासी गण अपने और गुरुके लिये अपना गुरु न हों तो केवल अपने लिये भी भिक्षा माँग सकते हैं, क्योंकि भिक्षा माँगना उनका धर्म बतलाया गया है। और, यदि कोई बिना माँगी ही भिक्षा दे देता है तो उसे स्वीकार करना उनके लिये अमृतके तुल्य है। इस प्रकार माँगकर लायी हुई और बिना माँगी स्वतः प्राप्त हुई भिक्षा भी राग-द्वेषसे रहित होकर ही ग्रहण करनी चाहिये।

जहाँ विरोध आदर-सत्कार, पूजामावसे भिक्षा मिलती हो, वहाँ भिक्षा नहीं लेनी चाहिये, क्योंकि वहाँ भिक्षा लेनेसे अभिमानके बढ़नेकी गुंजाइश है तथा जहाँ अनादरसे भिक्षा दी जाती हो वहाँ भी नहीं लेनी चाहिये, क्योंकि वहाँ दाता क्लेशपूर्णक देता है, जो वह लेने योग्य नहीं है। मान-अपमान और निन्दा-स्तुतिसे युक्त भोजन दूषित है। इसी तरह स्वादिष्ट अस्वादिष्ट, अच्छा-बुरा में अर्थात्—अनुकूलमें राग और प्रतिकूलमें द्वेषसे शून्य होकर प्राप्त की हुई भिक्षा अशुद्धके समान है। इसमें जो पदार्थ शास्त्र और मनके विपरीत हों, उनका हम त्याग कर सकते हैं, जैसे कोई मदिरा, मांस, अंडे, लहसुन, प्याज आदि भिक्षामें दे तो उन्हें शास्त्रनिषिद्ध समझकर उनका त्याग करना ही उचित

है। और, यदि कोई धी, दूध, मेवा, मिष्ठान्न देता है तो शास्त्र और स्वास्थ्यके अनुकूल होते हुए भी वैराग्यके कारण मनके विपरीत लगनेवाले इन पदार्थोंका त्याग करनेमें भी कोई दोष नहीं है। ब्रह्मचारी और सन्यासीको विशेष आवश्यकता पड़नेपर कौपीन, कमण्डलु और शीत-निवारणार्थ यक्षकी याचना करनेमें भी कोई दोष नहीं है।

वानप्रस्थीक लिये तप, अनुष्ठान आदि, ब्राह्मणके लिये यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना आदि, क्षत्रियके लिये प्रजाकी रक्षा और न्यायसे प्राप्त हुई आदि, वैश्यके लिये कृषि, वाणिज्य आदि तथा स्त्रियों और शूद्रोंके लिये सेवा शूश्रूषा आदि कर्म जो सभी शास्त्रसिद्धित हैं, उनके सम्पन्न होने या न होनेमें तथा उनके फलमें रागद्वेष और हर्ष-शोकसे रहित होकर उनका आचरण निष्कामभाव से ही करना चाहिये। यदि वहाँ उनकी मिदित्वा प्रीति या हर्ष और असहिसे द्वेष या शोक होते हैं तो समझना चाहिये कि उसके अन्तःकरणमें छिपी हुई कामना विद्यमान है।

इसलिये मनुष्यको सम्पूर्ण कामना, आसक्ति, ममता और अहंकारको त्यागकर केवल लोकोपकारके उद्देश्यसे निष्कामभावपूर्वक कर्तव्यबुद्धिसे शास्त्रसिद्धित समस्त कर्मों का आचरण करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे उसमें दुर्गुण-दुराचारोंका अल्पतः जमाव होकर स्वभावतः ही विवेक-वैराग्य, धृष्टा-निश्चास, शम-दम आदि सद्गुणोंकी वृद्धि हो जाती है तथा उसके अन्तःकरण शुद्ध होकर उसमें इतनी निर्मलता आ जाती है कि भारी-से भारी सफल पड़नेपर भी वह मित्रो प्रयत्न कभी विचलित नहीं हो सनता, अतितु धीरता, धीरता, गम्भीरताका असीम सागर बन जाता है एवं परम शान्ति और परम आनन्दस्वरूप परमात्माके प्राप्त हो जाता है।

१-भीमशङ्कर गीतामें कहे हैं—

मुनयुष्य ममे कृत्वा क्षमायाभी जयाजयी। लो मुदाय मुनय नैव पाप्मनास्पति ॥ (२।१८)

‘मप-यराजय, क्षाम-रानि और मुक्त-शुद्धको समान समझकर, उसके बाद मुझे किंचित भीकार दा ना, इस प्रकार मुद करनेसे मुझे पाप नहीं लगेगा।’

निष्कामसाधनाका श्रीगणेश

(छेवक—स्वामी भीरुनाथनदेवजी)

मानव एक विवेक प्रयुक्त साधक प्राणी है। उसके जीवाका एक लक्ष्य है एवं उसके लिये प्रयत्न करना उसका कर्तव्य है। शेष अथ सब जीव अपनी-अपनी प्रकृति के पक्षीभूत हुए केवल उदर-पूर्ति और क्रीड़ा-कौतुकमें ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी योनियाँ भोग योनियाँ हैं और मानवशरीर कर्म-योनि है। गीतामें कर्म शब्द योगके साथ प्रयुक्त है। 'योग' अर्थात् परमार्थ-तत्त्वके साथ अंगेद प्राप्त करना। इसीकी प्राप्ति के लिये परम उदार प्रभुने उसे विवेक-शक्ति दी है, जिससे वह अपने हितहितरा निर्णय कर सके। जो मनुष्य उसका अनुसरण न कर केवल भोग-समूहमें ही लगे हुए है, वे पशुसे भी गये-मुजरे हैं, क्योंकि पशु अपनी प्रकृति का उत्पन्न नहीं करता और भोग प्रयुक्त मनुष्य प्रकृति का उत्पन्न करके बहुत-से न करनेयोग्य कार्य भी कर बैठा है।

वस्तुतः यह एक पिच्छता ही है, जो मानव-समाजका बहुसंख्यक भाग विवरी होकर भी भोगों के पीछे पड़ा हुआ है। उसकी इस भोगप्रयुक्तता को दूर करनेके लिये ही शास्त्रोंने भी सव्यय कर्म और तपासनाका प्रचुररूपसे वर्णन किया है। परन्तु उसका उद्देश्य भी इसे लौकिक इष्ट भोगोंसे हटाकर पारलौकिक धृष्ट और दिव्य भोगोंके प्रयोजनद्वारा उसके इच्छा और आशुष्ट करना है। यदि मानव-वैद प्राप्त करके उस इष्टको प्राप्त नहीं किया तो जीवन व्यर्थ ही है। धृति रहती है—'इह चेद्वेदीयस्य सत्यमस्ति न चेद्विषयेदीमदती विनष्टि।' अर्थात्—इस जीवनमें उस परमार्थकी प्राप्ति—जिसे तो ठीक, और यदि नहीं जान पाया तो बारी भारी हानि हुई।

जबकि मनुष्य किसी लौकिक या भौतिक भोगोंमें आसक्त है, तबका उसे परमार्थकी जिज्ञासा नहीं हो

सकती। परमार्थमें सबसे बड़ा रोड़ा स्वयम्भूत है। यह आश्चर्यकी बात है कि मनुष्य इसीके बरीभूत होकर अनेक धर्मसाधन और श्रमसाधन साधन भी प्रयत्नपूर्वक करता रहता है और परमार्थ-प्राप्ति के लिये सत्य-अहिंसा आदि सद्गुण साधन भी उसे अत्यन्त कठिन जान पड़ते हैं। पर निष्कामना के बिना परमार्थ परम प्रवेश भी नहीं हो सकता। बड़े-बड़े तप और त्याग करनेपर भी यदि चित्त निष्काम नहीं है तो परमार्थकी जिज्ञासा नहीं हो सकती और न सच्चा भगवत्प्रेम ही हो सकता है। वास्तवमें तो परमार्थकी जिज्ञासा ही साधनाका प्रथम सोपा है। इससे पहले सकामभावसे जो कुछ किया जाता है, वह बगिचावृत्ति ही है। हम बाजारमें किसी दुकानदारसे पैसा देकर यदि कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो हमारी आसक्ति उस वस्तुमें ही होती है, दुकानदारमें नहीं। इसी प्रकार किसी पुण्यार्थ या उपासनाके द्वारा यदि हम कोई लौकिक या पारलौकिक भोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी प्रीति उस भोगमें ही होती है, जिस इष्टदेवसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें नहीं। जिस लौकिक या भौतिक कोई कामना नहीं रहती, उसको सत्यरी जिज्ञासा होती है और उसीको अपने इष्टदेवमें आभीयता होकर उसकी प्रीति प्राप्त होती है। जो सभी प्रकारकी वस्तु और मोह त्याग देता है उसीका प्रभुने सम्पन्न होता है। प्रेम्में निरासक्त नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसीको भी चाहते हैं और भगवान् प्रेमी भी हो जायें। बिना अनन्यभास हुए प्रभुमें प्रेम नहीं होता। अनन्य भाव तभी आ सकता है, जब हमारा मन समस्त रूप से, धन इसमें संशय नहीं कि परमार्थकी वस्तु की साधनाका श्रीगणेश निष्कामनासे ही होता है।

यह निष्कामता प्रारम्भिक साधन ही हो—एसी बात भी नहीं है। यदि दैनंदिनियाँ कसे किसी भक्त या इनीमें भी किसी कामना या वासनाका उभेय हो जाय तो वह भी पथभ्रष्ट हो जागा। श्रीमद्भगवद्गीतामें साधनका क्रम निर्देश करते हुए कहा है कि—

धेया हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्व्यानं विशिष्यते।
ध्यानात् कमलत्प्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥
(१२।१२)

‘अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानमें ध्यान विशेष है और ध्यानसे भी कर्मनिरागता त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्यागके अनन्तर शीघ्र ही शान्ति प्राप्त होती है।’ यहाँ कर्मनिरागताके ज्ञान और ध्यानसे भी श्रेष्ठ कहा है।

यहाँ यह केवल उसकी महिमा या अर्पवाद नहीं है, इसमें वास्तविकता भी है। यद्यपि वास्तविक ज्ञानी और ध्यानी (योगी)में कर्मफलकी कामना या वासना होना अमम्भव ही है, तथापि इसमें संदेह नहीं कि यदि देववश उनमें कामनाका उभेय हो जाय तो उनका भी पतन होगा और जीवनमुक्ति या शान्ति राहित होगी। शान्तिकी एकमात्र शर्त है—कुछ भी न चाहना। वस्तुतः चाह ही अशान्ति है। अतः निष्काम होना साधक और सिद्ध दोनोंहीके लिये परम हितकर है। एक प्रकार यह साधनका आरम्भ तथा अन्त भी है। इस प्रकार यह साधनाका प्राग है, अन्यथा निष्कामताके बिना तो साधन निर्जीव ही है।

कर्म और धर्मनीति

(लेखक—स्वामी श्रीरूष्णानन्दजी)

तत्वज्ञानासुके हृदयमें प्रायः चार प्रश्न उभरा करते हैं—(१) विश्वमें ज्ञेय क्या है ? (२) मैं कौन हूँ, अर्थात् जीवका स्वरूप क्या है तथा मुक्त जीवका सृष्टि-वर्तन क्या सम्बन्ध है ? (३) ज्ञेयकी प्राप्तिमें कौन-से कर्म सहायक होते हैं तथा कौन-से कर्म प्रतिबन्ध (बाधा) उत्पन्न करते हैं ? और (४) इस लक्ष्यकी प्राप्तिसे अन्ततः लाभ क्या होगा ?

इन प्रश्नोंमेंसे पहले और दूसरे प्रश्नका सम्बन्ध तत्त्व-मीमांसा एतत्त्वमीमांसा दर्शनसे है। तृतीय प्रश्नका सम्बन्ध धर्मशास्त्रनिहित नीति और आचारसे है और चतुर्थ प्रश्नका सम्बन्ध अनुभवजन्य ज्ञान या परिणामसे है। इस लेखमें मुख्यतः तीसरे प्रश्नके विषयमें ही कुछ विचार उपस्थित किये जाते हैं। मानव-जीवनके ध्येयकी प्राप्तिमें जो कर्म सहायक होते हैं, उन्हें पुण्य कहते हैं, तथा जो प्रतिबन्धक होते हैं, उन्हें पाप कहते हैं। नीतिनिष्ठ पाप और पुण्यका फल कर्मकी परिपाकवस्थामें व्यक्त ही भोगना पड़ता है। इस पुण्य-पाप या धर्मा

धर्मका मुख्य आधार है मनुष्यकी आन्तरिक भावना तथा गौण आधार है शारीरिक कर्म। पुण्य जिसे कहते हैं तथा पाप क्या वस्तु है और इनसे क्या लाभ-हानि होती है ? इन प्रश्नोंका निर्णय प्रमाणपूर्वक धर्मशास्त्र करते हैं। अतएव इतकी व्याख्या नैसर्गिक नियमोंके अनुसार धर्मनीतिके आधारपर ही होनी चाहिये। केवल तर्कके द्वारा ही धर्माधर्मका निर्णय करना ठीक नहीं होता।

सदाचार-दुराचारका सम्बन्ध जिस प्रकार व्यक्तिसे होता है, उसी प्रकार कुटुम्ब, मातृ सन्तति, जाति देव, समाज तथा समस्त विश्वके प्राणियोंके साथ भी होता है। अतएव व्यष्टि तथा समष्टि (सागज)—दोनोंके कर्तव्यावर्तनका विचार करना पड़ता है। इसी विचारमें पुण्यापुण्यकी कल्पनाका बीज निहित रहता है। इस विषयकी आगेचना युगारम्भसे अर्थात् प्राक्वेदके कालसे हो रही है। ऋग्वेदमें पुण्यके लिये भूत (अन्त मय), सप (वाचि सप) तथा म

सदाचार)के पालनका विधान किया गया है तथा इन पुण्यकर्मोंके विपरीत चिन्तन, कथन और आचरणको पाप बतलाया गया है ।

श्रुवेदसे बात होता है कि युगादिमें जन-साधारणका आचार उच्च श्रेणीका था । उस समय चोरी-डाक, व्यभिचार, धृत, अनीति-अनाचार, दुस्ति मन्त्र-तन्त्रोंका प्रयोग, माता-पिता आदि गुरुजनोका अपमान, अतिथिका अनादर, असत्य, नास्तिकता, दान न देना, मन और इन्द्रियोंका समय न करना आदि कर्मोंको पाप माना जाता था । श्रुवेद ७ । १०४ । १४में नास्तिकताकी बड़ी निन्दा की गयी है । कुछ सूक्तोंमें बतलाया है कि परमेश्वर असत्य बोलनेवालेको दण्ड देता है, आदि-आदि । दुर्बल मनवाले मनुष्यकी प्रवृत्ति सहज ही पाप-कर्मोंमें हो जाती है और पापोंका संचय होनेपर मनुष्य भगवान्में दूर चला जाता है । अतएव श्रुवेदमें पापके सत्कारोंको मारस्वरूप बतलाया है । इस भारको कम करनेमें परमात्मा ही समर्थ हैं, अन्यथा अनेक सूक्तोंमें परमात्माकी प्रार्थनाएँ की गयी हैं । बिना भगवान्की कृपाके जीन यमराज और वरुणके पाशमें बँध जाता है । श्रुवेद एवं अग्न्याय संहिताओंमें यम, नरक और स्वर्गका भी वर्णन मिलता है । अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार सुख-दुःखस्वरूप फलकी प्राप्ति होती रहती है । यद्यपि आधुनिकविद्वानोंमें हर्बर्ट-स्पेन्सर-जैसे कुछ उदार विचारवाले यह कहते हैं कि हमें सारे मानव-समाजके पञ्चागार्य कार्य करना चाहिये, तथापि ईश्वरका त्याग कर देनेपर समाजमें विश्राम नहीं हो सकता । स्वार्थ

लोगोंपर ईश्वरका अङ्गुष्ठ न होने वे न्यायसिद्धि के लिये निष्पूर पशुके समान निर्णय प्रदान करने लगे, जैसी कि आजकल यूरोपमें लीग हो रही है । अतः ईश्वरका त्याग करके यथोत्पन्न नीतिके साथ कर्मका सम्बन्ध रखनेसे न तो न्याय ही हो सकता है और न शान्ति ही मिल सकती है । इस दृष्टिमें भी ईश्वर की मान्यता आवश्यक है ।

मनुष्यके अथ पतनके मुख्य हेतु तीन हैं—विदित कर्मोंका त्याग, निन्दित कर्मोंका आचरण और इन्द्रियोंका असंयम । विदित कर्मोंके त्याग और निन्दित कर्मोंके आचरणसे मनुष्य अधोगतिमें प्राप्त होता है । यह बात नैतिक मर्यादाके अनुसार आस्तिक और नास्तिकों भी स्वीकार करनी पड़ती है । यद्यपि नास्तिक या मूर्खन यह नहीं मानते कि इन्द्रियोंके असंयमसे मनुष्य अधोगतिमें प्राप्त होता है और इन्द्रियनिग्रहसे उन्नतिमें प्राप्त होता है । पर शास्त्रदृष्टिसे विचार करनेपर इसका ज्ञान होता है । शास्त्रकारोंने इन्द्रियनिग्रह ही मानसिक उन्नति तथा समस्त सुखोंका मूल कारण माना है । इन्द्रियोंका संयम न होनेपर काम, क्रोध, मोह, स्मृतिनाश, बुद्धिनाश—ये सब तब एकके बाद एक उत्पन्न होते जाते हैं और अन्तमें मनुष्य विनाशको प्राप्त हो जाता है ।

मोक्षन करना सबसे ज़्यादा आवश्यक कार्य है और सभी प्राणी अपने जीवनपरि रक्षण के लिये भोजन करते हैं । यदि नीतिपूर्वक धन्यता प्राप्तकर परिव्रजते साथ भोजन तैयार किया जाय, फिर भी जीवित श्वाक वशमें होकर पण्य-भोजन अत्यधिक परिमाणमें प्रयुक्त किया जाय अथवा अपण्य-भोजनक अल्प परिमाणमें भी

१. देवराज उग्रसेन बहामां यमे राजानं इतिहा दुषस्य । (श्रु० १० । १४ । १)

२-श्रुवेद ७ । १०४ । ८ तथा ४ । ५ । ६में नरकका विस्तारपूर्वक वर्णन है ।

३-बोदितोन्नत स्वर्गको ब्रह्मणः ।

४-विदितस्थानगुणानाभिहितस्य च मेननात् । अन्निग्रहान्निग्रहाणां नरः पतनमुच्यते ॥

५-अपण्यो विपयान् पुनः सन्नतेपूजयते सन्नतसंज्ञायते काम कामात् क्रोधोऽभिप्रायते ॥

श्रेष्ठ-दुष्यते सम्पदोऽसम्पदोऽस्युतिः ॥ १४४ ॥ स्युतिः प्रजादुःखिनासो बुद्धिनासो मरणवदिति ॥

क्षण किया जाय तो मनमें दूषित यासनाही उत्पत्ति होती है। पचात् धीरे धीरे मन स्वेच्छाचारी बनकर मनुष्यको पति बना डालता है। अतएव ऐसे भोजनको शास्त्रकारोंने दूषित—पाप माना है। जिस कार्यसे भक्ष उत्कर्ष हो, वह पुण्यकर्म है तथा जिससे मनका पतन हो, वह पाप है। यदि शास्त्रमर्यादाके अनुसार सात्त्विक भोजन किया जाय तो मनकी शुद्धि होगी और वृत्तियाँ सात्त्विक रहेंगी और कर्मके सूक्ष्म इत्येक ज्ञान होगा।

कभी-कभी सदुद्देश्यसे सत्कर्म करनेपर भी हानिप्रद परिणाम देखनेमें आते हैं तथा दुष्ट उद्देश्यसे दूसरोंको हानि पहुँचानेकी इच्छा होनेपर लाभ होते देखा जाता है। मनुष्य-समाजमें बहुधा बाध प्रवृत्तिका ही विचार करके न्याय किया जाता है, परन्तु परमात्माकी ओरसे ऐसा नहीं होता। कर्मका विधान करनेवाले परमात्मा सर्वांगीण विचार करके सुख-दुःखका विधान करते हैं। कहते हैं, एक बार विक्रमादित्यके दरबारमें उनका नगर केनेवाल चार अपरात्रियोंको लेकर उपस्थित हुआ और उनसे निवेदन किया—‘महाराज! इन चारोंने गत रात्रिमें राजकीय कोशगारमें चोरी करनेके लिये जैसे ही निकलेगी दीवार पोंदर प्रवेश किया, ठीक उसी समय मैंने इन्हें पकड़ लिया। इनमें एक तो जौहरीका लड्का है, दूसरा राजपुरोहितका, तीसरा एक धनिक वैश्यका पुत्र और चौथा शूद्र है—जो बड़ा ही दुष्ट है।’ सम्राट्के पृष्ठपर उन चारोंने अपराध भी स्वीकार कर लिया। मगर राजाने जौहरीके पुत्रसे मधुर शब्दोंमें इतना ही कहा—‘तुम-जैसे कुलीनको ऐसे कर्मोंमें लगना उचित नहीं था, जाओ, भविष्यमें ऐसा मत करना।’ फिर पुरोहितके पुत्रसे थोड़ी फटकार बताते हुए उन्होंने तबिल रुझ शब्दोंमें कहा—‘शास्त्र-सम्पत्तिमेंसे किसी भी भक्षणकी आज्ञा होनेपर आवश्यकतानुसार भन भिन्न सकता है और तुम बुद्धिमान् होनेके कारण

देन-सेवा और व्रतादिक द्वारा धनियोंसे भी धन प्राप्त कर सकते थे, फिर समस्त ब्राह्मण-समाजको कण्डित करनेवाले तथा अपने पूर्वजोंकी नरकमें गिरानेवाले सुवर्णकी चोरीके समान महापातकक वरनेमें कैसे प्रवृत्त हो गये? तुम दुष्टवृत्तियोंका परित्यागकर सत्सङ्गका सेवन करो, धर्मपरायण होकर भारी जीवनको भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर दो और अपना तथा अपने पूर्वजोंका उद्धार करो।’ इतना कहकर उसे भी जानेकी आज्ञा दे दी। वैश्य वात्कनो उन्हींने मूढ़, पाकण्डी, नालायक आदि कहकर बंधन से मुक्त कर दिया। चौथे चोरको कोड़े लगाकर मुँह फटला करके गधेपर चढ़ाकर चाण्डालोंकी बस्तियों तथा शहरमें घुमवानर छोड़ दिया।

इस प्रकार एक ही अपराध करनेवालोंसे विभिन्न प्रकारकी दण्ड विधानप्रक्रिया देखकर समाजमें उपस्थित सदस्योंको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे इसका कुछ रहस्य समझ न सके। इधर महाराज भी सदस्योंकी भावना ताड गये। उन्होंने अपने गुप्तचरोंको इन चारों अपरात्रियोंके ऊपर होनेवाले दण्डके परिणामका पता लगाकर राजसभामें सूचित करनेकी आज्ञा दी। गुप्तचरोंने पता लगाकर दूसरे दिन राजसभामें निवेदन किया कि ‘जौहरीके पुत्रने राजदण्डको सुनकर घर लौटते ही हीरेकी चली खानर प्राणत्याग कर दिया। पुरोहितका पुत्रने अवन्तिकापुरीमें लोगोंको मुँह दिखाना अनुचित समझकर दूसरे दिन सबरे तड़के ही उठकर शास्त्राभ्यास तथा उपासना करनेके लिये वाशीरी प्रस्थान किया। वैश्यका पुत्र लज्जाके मारे धाके भीतर ही बैठा-बैठा रुदन करता हुआ पश्चात्ताप करने लगा और चौथे चोरको शहरमें घुमाते समय चारों ओरसे जनता देखनेके लिये जाती थी तो एक स्थान पर उसकी स्त्री भी उसे देखनेके लिये आयी। उस निरन्तरन स्त्रीने रक्षि पड़ते ही कहा कि ‘यह जोड़ा ही और घूमना करी

रह गया है । घरपर जाकर जल्दी भोजन तैयार करो ।' यह दृष्ट चाण्डालोंके अपमानजनक शब्दोंको सुन सुनकर भी मुस्कराता था और कुछ भी दुःख न मानता था । इसके बाद उसने फिर उसी रात दान्न डाला और धानमें परहे जानेपर उसके दोनों हाथ कटवा दिये गये ।

इस व्यापप्रक्रियाके परिणामोंपर विचार करनेसे सहज ही समझा जा सकता है कि अधिक दण्ड जिसे दिया गया । पाऊंडी पुरुषको मराना शारीरिक दण्डसे जितनी आन्तरिक वेदना और लज्जा होती है, उससे अनेक गुना अधिक यत्नशा कीर्तिप्रिय राजा-महाराजा, पण्डित और कुलीन पुरुषको सामान्य बाण्डसे ही हो जाती है । चारों ओर भटकनेवाले आनको चाहे जितनी ही ताड़ना क्यों न दी जाय, फिर भी बार-बार रोटीक टुकड़ेके लालचसे यह काम था ही जाता है । परंतु राजसम्मानित हाथी जरा भी अपमान नहीं सह सकता । यही भेद मनुष्य और मनुष्यक बीच भी होता है । जिस प्रकार निरिद कर्मोंके करनेसे विभिन्न प्रवृत्तिके पुरुषोंको अपने-अपने भावके अनुसार मानसिक व्याप म्यूनाधिक होती है, उसी प्रकार साक्षरविदित कर्मों भा लक्ष्य-पर होनेसे विभिन्न पुरुषोंकी मानसिक उत्पत्ति, आनन्द तथा व्यावहारिक लाभकारी परिणामोंमें विभिन्ना होती है । यह बात निम्नलिखित उदाहरणक द्वारा स्पष्ट हो जाती है ।

एक परोपकारी यैधने बुढ़ापेमें एक विकल्पागृह बनवाया और वे निराम-भावसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक रूप पुरुषोंकी शुद्धा करन लगे । एक बार धनी आमी-का एक पुत्र, जिसे गन्धित कुष्ठ हो गया था, उस विकल्पागृहमें भरती हुआ । उसका माता पिताने उसका पास रहनेके लिये अपने निजी बेधरो भी नियुक्त कर दिए । वह उसकी विशिष्ट तथा मेधा-शुद्ध हो

ली । उसकी धर्मपत्नी भी स्वेच्छासे उसको सेवा करनेके लिये वही रहने लगी । माता पिता भी बीच-बीचमें आकर उसे देख जाते थे । परंतु इन सब सेवा करनेवाले लोगोंके अन्त कर्णमें विभिन्न प्रकारके भाव काम करते थे । अस्पतालके मासिक विश्व-वास्तव्यक भावों प्रेरित होकर प्राणिमात्रमें अपनी ही आत्माका दर्शन कर स्वार्थ भावसे सेवा करते थे । गृह-वैध अपन स्वार्थ (धन लाभ) के कारण सेवा करता था । धर्मपत्नी पनिमेक-रूप स्वधर्मका पालन करनेके लिये सेवा करती थी और माता-पिता लोभ-लज्जाके भावसे देखने आते थे ।

इसी प्रकार भावनामें भेद होनेसे सबक कर्मोंमें भी विभिन्नता आ जाती है । निष्काम-भावनावाला पुरुष सबको नारायण मानकर सेवा करता है । चाहे धनी हो या निर्धन, सजातीय हो या विजातीय, इनी-अज्ञानी, शान्त-कोपी, शत्रु मित्र, सुशील-दुःशील, धी-गुरु, छोटे-बड़ा—कोई भी हो, किसीके प्रति उगाधि आन्तरिक भावनामें विभिन्नता नहीं आती है । अतएव आन्तरिक भावनाके अनुसार भावान उते अन्त करणकी बुद्धि, सुदृढ़ मनोबल, बुद्धिमान विग्रह, सहृदयसिद्धि, दया, शान्ति, आनन्द तथा शुभ संस्कारोंकी प्राप्ति आदि फल प्रदान करते हैं ।

समस्त पुरुष जहाँ स्वार्थकी सिद्धि नहीं होती, वहाँ सहानुता या सेवक लिये बदरित तपस्व ही होता और जहाँ कथन स्वार्थकी भावना होती है, वहाँ पूर्ण संतोष नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रसाजना अन्त करणक प्रेरने उत्पन्न होती है । अतः उक्त दृष्टान्तमें गृह वैधक स्वार्थ अर्थलभ होता है, अन्त करणकी बुद्धि उसे नहीं प्राप्त होती । इसी प्रकार लालचजनक फलता सेवा करवाओंकी पूर्ण संतोष नहीं मिल सकता । मनुष्य बर्गसे अलग भावोंके द्वारा समग्र है, कष्ट करने भावों नहीं होता सकता । एक मनुष्यके द्वारा दूसरे

प्रते शुभाशुभ या राग-द्वेषका जब जैसा भाग उदय होता है, दूसरेके हृदयमें भी उसके प्रति तदनु रूप ही भाव उदित होते हैं। जैसे गौ आदि पशु मनुष्यके हार्दिक शर्त्तोंकी जानकर उसके हाथमें हरित वृण आदि देखकर संधेरा आते हैं तथा उसका क्रोध या दुष्टभावको देखकर दूर दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार सब जीवोंके हृदयमें अपन प्रति व्यवहार करनेवालोंके हृदयका भाव प्रति विनिय हो जाता है।

उपशुक्त दृष्टातमें जैसे माता पिताको अपकीर्तिका अभावरूपी फल ही प्राप्त होता है। ऐसे स्वार्थलोप्य अथवा स्वार्थ-लज्जामात्रका आश्रय लेनेवाले पुरुषोंसे सर्वदा और सर्वथा समस्त दुःखी जीवोंके दुःख दूर करनेकी चेष्टा नहीं हो सकती। इसी प्रकार पति-सेवाकी दृष्टिसे परिचर्या करनेवाली धर्मपत्नीसे यद्यपि यह रोगी प्रसन्न रहता है, तथापि उसकी भावना एकदेशीय होनेके कारण तथा भावनामें व्यापकता न होनेके कारण उससे भी असम्बन्धी एवं अपरिचित लोगोंकी सेवा नहीं हो सकती। भावनाके सङ्कुचित होनेके कारण फल भी

सङ्कुचित एकदेशीय ही होता है। यही कारण है कि शास्त्रकारोंने कर्म करनेवालोंको सात्त्विक, राजस तथा तामस इन तीन विभागोंमें विभाजित किया है (गीता १८।२६-२८)। इसी प्रकार गीताके १७वें तथा १८वें अध्यायोंमें शारीरिक, वाचिक और मानसिक शुभाशुभ कर्तव्य—यज्ञ, दान, तप, धैर्य, श्रद्धा, आहार, सुख, ज्ञानादिमें त्रिविधता दिखलायी गयी है। सबका फलदाता एकमात्र भगवान् ही है।

यदि भूगोल या खगोलमें सर्वत्र प्रगर्तित सुदृढ़ नियमोंके अनुसार सृष्टि-व्यापारकी मीमांसा की जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि कर्मविपाकमें ईश्वरका ही विशेष हाथ है। सूर्य चन्द्र-पृथ्वी एवं समस्त तारागण अपनी-अपनी निश्चित सीमाके भीतर ईश्वरके आदेशानुसार परिभ्रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार प्रज्ञापण्डके अणु परमाणुकी नैसर्गिक प्रक्रिया तथा जीवोंके समस्त कर्ममें प्रभुका शासन निश्चित है। अतएव शुभाशुभ कर्मके फलदाता प्रभु ही हैं। इन्हीं सब हेतुओंसे कर्मना सम्बन्ध धर्मशास्त्रोक्त धर्म-नीति और आचरणके साय माना गया है।

कर्मयोग

श्रीभगवान् स्वयं उसी कर्मसे प्रसन्न होते हैं, जो प्रेम और उत्साहपूर्वक किया जाता है। जो मनुष्य प्रेमपूर्वक निराल कर्ममें लगे रहते हैं, उनका कर्म ही उनके लिये परम वस्तुपात्रका द्वार खोल देता है। जनक प्रभुजिने कर्मसे ही सिद्धि पायी—

‘धर्मजैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः।’

‘यै केवल वही कर्म करूँगा, जिसे मैं परम पिताकी साक्षी रखके अपना मुख उज्ज्वल कर सकता हूँ।—एसी धारणा मनुष्यको अपवित्रतासे हटाकर पवित्रताकी ओर, असत्यसे सत्यकी ओर और मृत्युसे इत्यन्तर अमृतकी ओर ले जाती है। अतः पुरानी वैदिक धार्पणा है—

तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय,
मृत्योर्मांश्मृत गमय।

चाहे कुछ हो, मैं निश्चय करता हूँ कि मैं कर्मयोग-द्वारा पवित्रता प्राप्त करूँगा—प्रेमा पावन विचार करने वाला सदैव भगवान् की रक्षामें सुरक्षित रहता है। वह अपने प्रेमास्पदके दर्शन लिय प्रयेय स्थानमें करता है। भगवान् हमसे ज्ञान नहीं चाहते, मान नहीं चाहते, धन-धन्य नहीं चाहते, वे केवल हमारा प्रेम चाहते हैं और हमें अपने कर्तव्यमें रत दाना चाहते हैं। हमारा धर्म-ज्ञान ही स्वार्थ है, कर्तव्य ही उनकी

पूजा है, अर्चा है, सिद्धि ही सत्कार है—'व्यकर्मणा समम्यच्य सिद्धिं चिन्ति मानय ।'

भक्तकी आर्यता यह होनी है कि हे मेरे भगवन् ! मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो, जैसा कि मैंने तेरी प्रजाके साथ किया है । ये शब्द वही उच्चारण कर सनता है, जिसके व्यवहारमें वषट्, इर्ष्या, द्वेष और मोहवशे स्थान नहीं है, निम्ने मनमें मरुत्ताका निवास है और जो घट-घटमें व्याप्त प्रभुजी अलौकिक शौरी किया करता है ।

विश्वप्रभु वही कर सनता है, जो अपने बंधुजनोंसे प्रेम करना जानता हो और हृदयमें स्वार्थकी गन्ध न हो, जिसके चित्तमें ममत्वाका वेदायन नहीं, ऐसा साधु ही प्रमी हो सनता है, अन्य सब मोहवशे ही प्रेम समझते हैं ।

विश्वका हित करतासे प्रेमकी श्रोतित्त विकसित होता है । अतः नित्य निश्चय करो कि आज मैं अवश्य किसीका हित साधन करूँगा तथा अपना अथवा किसी औरका अहित कदापि नहीं करूँगा ।

भगवान्‌को प्रेम-राज्यमें हम ऊँचे समान युगन्धियुक्त, अग्निक समान तापयुक्त और सूर्यके समान श्रोत्रिर्मय बनें—निससे कि जो बोझ हगारे मट्ठासमें आये, उसे हमसे और हमें उससे अवश्य प्रेम मिले, आनन्द मिले । (प्रेम ही सर्वांगी जीवन है ।)

नामक निये सभी लोग कार्य करते हैं, केवल प्रेमी ही आनन्दके निये कार्य करता है । आनन्द-रामसे शौनिक उपनिषद् वही अग्निक सृष्टिगीय वस्तु है । प्रेमी लोग और कर्मयोगी होना एक ही है । कर्मयोगी वही हो सनता है जो सदस्य हो और प्रमी हो और कर्मयोग बिना प्रमीका जीवन ही प्रेमभाव नहीं

हो सकता । (विद्वान्‌मन्त्रकारी कार्यकर्ता हो विद्वान्‌ प्रमुक्त प्रिय एवं कर्मयोगी होता है) ।

प्रेम जीवन है, प्रेम जपन है, प्रेम आनन्द है—और तो क्या, प्रेम सर्वत्र है, क्योंकि भगवान्‌ स्व प्रेमभाव हैं ('प्रम हरिको रूप है, स्त्री हरि प्रेम भव्य') ।

प्रेम और सौन्दर्यकी सधी परम जन मनुष्यको हो जाती है तो फिर उसे मोह नहीं होता । प्राक्के प्रसन्नमें मोह-तमका रास हो ही कैसे सनता है ।

प्रममय भगवान्‌को ही प्रेम-भाराका विरास है, यह तो अप्रतमयी, पावनी और जादू-तामिणी है । यह सुन्दर ध्वनि करती बुद्ध, प्रेमियोंको छूनी हुई निरन्तर बहती ही रहती है । उसका अन्त नहीं है । प्रेम-भारा प्रभुजी ऐसी ही प्रीति-जलराशि है ।

प्रम-नदीके तीरपर शीतल नीर-समीरका आनन्द है । अदर पैठनेपर मर्गसे निवृत्ति है, जपान धरनेपर निरन्तर स्वस्थता और तृप्ति है, मानसक शान्तिमें—
'दरस परम भवमभय पाता । हरी पाप बह बेद पुराता ॥

प्रेम-नदीके जगसे जो उपवन सींचा जाता है, उसमें अनेक अग्निक सौन्दर्य दिखायी देते हैं । शब्द नयनोंको लुप्त करनेवाले युगन्धिन ममत्वाय कृत् और सुन्दर कमल एक निष्पन्न आकारोंके रूप हमें विमुक्त कर देते हैं । ऐसे उपवनमें पतनादिभिन होना पर जन सुन्दर बुद्धों औरोंसे मित्रिणी है—प्रम-कुम्भु भक्त लगेते हैं—तो सब बाह्य एवं पाप-सन्तारों का स्त्री हैं और साधकको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है । उमी समन भगवान्‌की लीनकर रहस्य श्रुत्या है । कर्मयोगका मरुप दिव्य प्रम-नगरसे भाग्य होकर दिव्य प्रम-भाम्नें समन हो जाता है । भगवान्‌की सत्यता का कल्याण-मयक परित होता है ।

कर्मयोगपर योगिराज अरविन्दके विचार

(प्रेषक—भीमराजरायणी वेदालंकार)

कर्म आध्यात्मिक नवजन्मका साधन—

‘जो कर्म तुम्हें यहाँ करना पड़ता है उसे अपने आन्तर, आध्यात्मिक नवजन्मका साधन बना लो, अपने दिव्य जन्मका साधन बना लो और फिर दिव्य होकर, भगवान्‌के उपकरण बनकर, लोभसंग्रहके लिये दिव्य कर्म करो।’

सर्वजनीन कर्म और सामाजिक कर्तव्य—

‘गीता आग्रह करती है कि जिस मनुष्यको सर्वजनीन कर्ममें भाग लेना है उसे सामाजिक कर्तव्यका अनुष्ठान एवं धर्मका अनुसरण करना ही होगा।’

आध्यात्मिक जीवन और मानवीय कर्म—

‘जो पूर्ण आध्यात्मिक जीवन अनन्तके साधुश्रममें विताया जाता है और परम आत्माके साथ समस्तर तथा परिपूर्ण देवाधिदेवका प्रकाशक होता है, उसमें तथा सम्पूर्ण मानवीय कर्ममें गीता सामक्षत्वकी प्रस्तापना करती है। कर्मका रहस्य वही है, जो सारे जीवन और जगत्‌का रहस्य है। यही गीतका एवं वक्ता श्रीभगवान्‌के सदेशका सार कहा जा सकता है। जगत्‌ प्रकृति का केवल नियमचक्र नहीं है, जिसमें जीव क्षणभरके लिये या युग युग जीने-मरनेके लिये जा चँसा हो। यह परमात्माकी निरंतर अभिव्यक्ति है। जीवन केवल जीनेके लिये नहीं, बल्कि परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये है और मनुष्यका अन्तरात्मा वही परमेश्वरका सनातन अंश है। कर्मका प्रयोजन है जानानुसंधान, आत्मपूरण और आत्मसिद्धि। पदार्थ मात्रके भीतर एक ऐसा आन्तरिक कर्मविधान और उसकी संचालिका शक्ति है, जो आत्माकी अव्यक्त परमा प्रकृतिको और साथ ही व्यक्त प्रकृति को भी आश्रित किये है।

वही कर्ममात्रका रहस्य है और वही परमात्मनत्व ही देश-काल पात्रानुसार अपूर्णतया और अज्ञानसे आच्छादित रूपमें मन, बुद्धि और उसके कर्मोंके बाह्यरूपमें प्रकट हुवा करता है। इसलिये कर्मका प्रमादरहित महत्तम परम विधान अपनी ही उच्चतम और अन्तस्तम सत्ताका अनुसंधान करना और उसीमें रहना है, अन्य किसी मान या धर्मका अनुसरण करना नहीं है। जबतक यह नहीं होता, जीवन अपूर्ण रहता है और एक संकट-एक सप्राम और एक समस्या ही बना रहता है। अपने आत्मानो ढूँढ़ पाना और उसकी यथार्थता, उसकी वास्तविकताके अनुसार अपने जीवनको बना लेना ही वह उपाय है जिससे जीवनकी पहेली सुलझायी जा सकती है, संकट और सामयिकी पार किया जा सकता है।

‘अपने कर्मात्मे साक्षात् आत्मानो ही निरापद आश्रयमें पूर्ण करके दिव्य कर्मक रूपमें ढाला जा सकता है। इसलिये अपने-आपको जानो, अपने मदारामाको ईश्वर समझो और सबके अन्तरात्माओंके साथ उसे एक जानो—अपने आत्माको ईश्वरका अंश जानो। जो जानते हो उसीमें रहो, अपने आत्मामें स्थित हो, अपनी परा आत्म प्रकृतिमें रहो, ईश्वरके साथ एक हो और ईश्वर-सदृश बनो। उत्सर्ग कर दो पहले अपने सब कर्मानो उनके चरणोंमें, जो तुम्हारे अंदर सर्वोत्तम और एकरूप हैं, दो दो अन्तमें अपने-आपको जो कुछ तुम हो और जो कुछ करते हो—उन्हींके हाथोंमें, जिसमें परम जगदीश्वर, जगदात्मा तुम्हारे द्वारा जगत्‌में अपना सञ्चल्य पूर्ण करें तुमने अपना कर्म कराये।’

(भीमराजके Essays on the Gita, द्वितीयभागसे)

पूजा है, अर्चा है, सिद्धि ही सत्कार है—‘स्वकर्मणा तमन्यचर्यं सिद्धिं विन्दति मानय ।’

भक्तकी प्रार्थना यह होती है कि हे मेरे भगवन् ! मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो, जैसा कि मैंने तेरी प्रजाके साथ किया है । ये शब्द वही उच्चारण कर सकता है, जिसके व्यवहारमें कपट, ईर्ष्या, द्वेष और मोहको स्थान नहीं है, जिसने मनमें सरलतान्त्र निवास है और जो घट-घटमें व्याप्त प्रभुकी अलौकिक शक्तों का प्रयोग करता है ।

विश्वप्रेम वही कर सन्ता है, जो अपने बन्धुजनोंसे प्रेम करना जानता हो और हृदयमें स्वार्थकी गन्ध न हो, जिसके चित्तमें ममत्वका देहापन नहीं, ऐसा साधु ही प्रेमी हो सकता है, अन्य सब मोहको ही प्रेम समझते हैं ।

विरक्त हित करनेसे प्रेमकी ज्योतिका विकास होता है । अतः नित्य निश्चय करो कि आज मैं अवश्य किसीका हित साधन करूँगा तथा अपना अथवा किसी औरका अहित कदापि नहीं करूँगा ।

भगवान्‌के प्रेम-राज्यमें हग छूटके समान सुगन्धियुक्त, अग्निके समान तापयुक्त और सूर्यके समान उद्योतिर्मय बनें—जिससे कि जो कोई हमारे सहवासमें आये, उसे हमसे और हमें उससे अवश्य प्रेम मिले, आनन्द मिले । (प्रेम ही सर्वांगीय जीवन है ।)

लामके लिये सभी लोग कार्य करते हैं, केवल प्रेमी ही आनन्दके लिये कार्य करता है । आनन्द-लाभसे लौकिक उपलब्धि वही अधिक स्पृहणीय वस्तु है । प्रेमी होना और कर्मयोगी होना एक ही है । कर्मयोगी वही हो सकता है जो सद्व्यय हो और प्रेमी हो और कर्मयोग विना प्रेमीका जीवन ही प्रेममय नहीं

हो सकता । (विश्व-मज्जलकारी कार्यकर्ता ही विश्वाम प्रभुका प्रिय एवं कर्मयोगी होता है) ।

प्रेम जीवन है, प्रेम अमृत है, प्रेम आनन्द है—और तो क्या, प्रेम सर्वस्व है, क्योंकि भगवान्‌ स्वयं प्रेममय हैं (‘प्रेम हरिको रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप’) ।

प्रेम और सौन्दर्यकी सबी परल जब मनुष्यको हो जाती है तो फिर उसे मोह नहीं होता । प्रेमके प्रभावमें मोह-समका वास हो ही कैसे सन्ता है ?

प्रेममय भगवान्‌से ही प्रेम-भाराका निवास है, वह तो अमृतमयी, पावनी और जगत्-तारिणी है । वह सुन्दर ध्वनि करती हुई, प्रेमियोंको छूती हुई निरन्तर बहती ही रहती है । उसका अन्त नहीं है । प्रेम-प्रपात प्रभुकी ऐसी ही प्रीति-जलशायि है ।

प्रेम-नदीके तीरपर शीतल नीर-सीमाका आनन्द है । अदर पैठनेपर भङ्गसे निवृत्ति है, जल्पान करनपर निरन्तर स्वस्थता और तुमि है, मानसके शब्दोंमें—
‘दूरस परस मज्जन भर पाना । हरे पाप कह बेद पुराना’ ॥

प्रेम-नदीके जलसे जो उपवन सींचा जाता है, उसमें अनेक अलौकिक सौन्दर्य दिखायी देते हैं । वहाँके नयनोन्नेतृ करनवाले सुगन्धित सामान्य फूल और सुन्दर कमल एक विलक्षण आकर्षणके साथ हमें विमुग्ध कर देते हैं । ऐसे उपवनमें ध्यानावस्थित होने पर जब सुन्दर बूँदें आँखोंसे गिरती हैं—प्रभाश्रुतिद्वारे लगेते हैं—तो सब मोह एवं पाप-सन्तापको हर लेती हैं और साधकको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है । उसी समय भगवान्‌की लीलाका रहस्य खुलना है । कर्मयोगका यह पथ दिव्य प्रेम-नगरसे आरम्भ होकर दिव्य प्रेम-भारमें समाप्त हो जाता है । भाग्यशाली साधक इस कल्याण-पथके पथिक होते हैं ।

कर्मयोगपर योगिराज अरविन्दके विचार

(प्रेषक—श्रीजगन्नाथजी वेदालकार)

कर्म आध्यात्मिक नवजन्मका साधन—

‘जो कर्म तुम्हें यहाँ करना पड़ता है उसे अपने आन्तर, आप्यात्मिक नवजन्मका साधन बना लो, अपने दिव्य जन्मका साधन बना लो और फिर दिव्य होकर, भगवान्‌के उपकरण बनकर, छोटसप्रह्वके क्रिये दिव्य कर्म करो।’

सर्वजनीन कर्म और सामाजिक कर्तव्य—

‘गाता आप्रह्व करती है कि जिस मनुष्यको सर्वजनीन कर्ममें भाग लेना है उसे सामाजिक कर्तव्यका अनुष्ठान एवं धर्मका अनुसरण करना ही होगा।’

आध्यात्मिक जीवन और मानवीय कर्म—

‘जो पूर्ण आध्यात्मिक जीवन अनन्तके साधुभ्यर्पणें किलाया जाता है और परम आत्माके साथ समस्तर तथा परिपूर्ण देवाधिदेवका प्रकाशक होता है, उसमें तथा सम्पूर्ण मानवीय कर्ममें गीता सामन्त्रत्यकी प्रस्थापना करती है। कर्मका रहस्य यही है, जो सारे जीवन और जगत्‌का रहस्य है। यही गीतान्त एव वक्ता श्रीभगवान्‌के सदेशक सार कहा जा सकता है। जगत्‌ प्रकृतिका केवल निपमचक्र नहीं है, जिसमें जीव क्षणभरके क्रिये या युग-युग जीने-मरनेके क्रिये जा बँसा हो। यह परमात्माकी निरंतर अभिव्यक्ति है। जीवन केवल जीनेके क्रिये नहीं, बल्कि परमेश्वरकी प्राप्तिके क्रिये है और मनुष्यका अन्तरात्मा वही परमेश्वरका सनातन अंश है। कर्मका प्रयोजन है आत्मानुसंधान, आत्मपूरण और आत्मसिद्धि। पदार्थ-मात्रक भीतर एक ऐसा आन्तरिक कर्मविधान और उसकी संवाच्य शक्ति दे, जो आत्माकी अव्यक्त परमा प्रकृतिको और साथ ही व्यक्त प्रकृतिको भी आश्रित क्रिये है।’

यही कर्ममात्रका रहस्य है और यही परमात्मतत्त्व ही देश-काल पात्रानुसार अपूर्णतया और अज्ञानसे आच्छादित-रूपमें मन, बुद्धि और उसके कर्मोंक बाह्यरूपमें प्रकट हुआ करता है। इसक्रिये कर्मका प्रमादरहित महत्तम परम विधान अपनी ही उच्चतम और अन्तस्तम सत्ताका अनुसंधान करना और उसीमें रहना है, अन्य किसी मान या धर्मका अनुसरण करना नहीं है। जबतक यह नहीं होता, जीवन अपूर्ण रहता है और एक संकट-एक सप्राप्त और एक समस्या ही बना रहता है। अपने आत्मामें डूँक पाना और उसकी यथार्थता, उसकी वास्तविकताके अनुसार अपने जीवनको बना लेना ही वह उपाय है जिससे जीवनकी पहेली सुलझापी जा सकती है, संकट और समाप्तको पार किया जा सकता है।

‘अपने कर्माँको साम्पाद आत्माके ही निरापद आश्रयमें पूर्ण करके दिव्य कर्मरूपमें दाला जा सकता है। इसक्रिये अपने-आपने जानो, अपने मदआत्माके ईश्वर समझो और सबके अन्तरात्माओंके साथ उसे एक जानो—अपने आत्मामें ईश्वरका अंश जानो। जो जानते हो उसीमें रहो, अपने आत्मामें स्थित हो, अपनी परा आत्म प्रकृतिमें रहो, ईश्वरके साथ एक हो और ईश्वर-सदृश बनो। उत्सर्ग कर दो पहले अपने सब कर्माँको उनके चरणोंमें, जो तुम्हारे अंदर सर्वोत्तम और परमेश्वर हैं, जो जगत्‌के अंदर सर्वोत्तम और परमेश्वर हैं, दे दो अन्तमें अपने-आपको जो कुछ तुम हो और जो कुछ करते हो—उन्हींके हाथोंमें, जिसमें परम जगदीश्वर, जगदामा तुम्हारे द्वारा जगत्‌में अपना सम्पूर्ण पूर्ण करो, तुमसे अपना कर्म करावें।’

(श्रीअरविन्दके ‘Essays on the Gita’, द्वितीयभागमें)

कर्मयोगका आदर्श

(१)

(स्वायी भीविश्वानन्दका कर्मयोग तत्त्विक विचारन)

वेदान्तका सबसे उदात्त तथ्य यह है कि हम एक ही लक्ष्यपर भिन्न-भिन्न मार्गोंसे पहुँच सकते हैं। मैंने इन्हें साधारणरूपसे चार भागोंमें विभाजित किया है और वे हैं—यज्ञमार्ग, भक्तिमार्ग, योगमार्ग और ज्ञानमार्ग। परन्तु साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि ये विन्कुट पृथक्-पृथक् विभाग नहीं हैं। प्रत्येक एक दूसरेके अन्तर्गत है। किंतु प्राधान्यके अनुसार ही ये विभाग किये गये हैं। ऐसी बात नहीं कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले, जिसमें कर्म करनेके अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति न हो, अथवा जिसमें केवल भक्ति या केवल ज्ञानके अतिरिक्त और कुछ न हो। ये विभाग केवल मनुष्यकी प्रधान प्रवृत्ति अथवा गुण प्राधान्यके अनुसार किये गये हैं। हमने देखा है कि अन्तर्में ये सब मार्ग एक ही लक्ष्यमें जाकर एक हो जाते हैं। सारे धर्म और सारी साधन प्रणाली हमें उसी एक चरम लक्ष्यकी ओर ले जा रही है।

वह चरम लक्ष्य क्या है ? मेरे मतानुसार वह है मुक्ति। एक छोटे-से परमाणुसे लेकर मनुष्यतक, अचेतन प्राणहीन जड़ वस्तुसे लेकर सर्वोच्च मानसमात्रक जो कुछ भी हम इस विश्वमें देखते हैं, अनुभूत करते या श्रवण करते हैं, वे सबके-सब मुक्तिकी ही चेष्टा कर रहे हैं। असलमें मुक्तिकामके लिये इस संप्रामाण्य ही फल है—यह जगत्। इस जगत्स्वरूप मिश्रणमें प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओंसे पृथक् हो जानेकी चेष्टा कर रहा है, पर दूसरे उसे आबद्ध करके रखे हुए हैं। हमारी पृथ्वी सूर्यसे दूर भागनेकी चेष्टा कर रही है तथा चन्द्रमा पृथ्वीसे। प्रत्येक वस्तु अनन्त गतिमुख है। इस संसारमें हम जो कुछ भी

देखते हैं, उसका मूल प्रत्येक मुक्ति-लामक लिये यह संप्रामाण्य ही है। इसी प्रेरणासे साधु उपवासना करता है और चोर चोरी। जब कार्यप्रणाली अनुचित होती है तो उसे हम बुरी कहते हैं और जब कार्यप्रणालीका प्रकाश उचित तथा उच्च होता है, तो उसे हम अच्छा या श्रेष्ठ कहते हैं। परन्तु दोनों दशाओंमें प्रेरणा एक ही होती है और वह है मुक्ति-लामक लिये चेष्टा। साधु अपनी बद्ध दशाको सोचकर व्यग्र हो उठता है, वह उससे छुटकारा पानेकी इच्छा करता है और इसलिये इक्षरोपासना करता है। इधर चोर भी यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसने पास अनुक्त वस्तुएँ नहीं हैं। वह उस अमानसे छुटकारा पानेकी, मुक्त होनेकी, कामना करता है और इसलिये चोरी करता है। चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृतिक लक्ष्य यह मुक्ति ही है। जाने या अनजाने सारा जगत् इसी लक्ष्यकी ओर पहुँचनेका पत्तन कर रहा है। पर हाँ, यह अवश्य है कि मुक्तिके सम्बन्धमें एक साधुकी धारणा एक चोरकी धारणासे नितान्त भिन्न होती है, यद्यपि वे दोनों ही छुटकारा पानेकी प्रणालीसे कार्य कर रहे हैं। साधु मुक्तिके लिये प्रयत्न करके अनन्त अनिर्वचनीय आनन्दव्यवधि अधिकारी हो जाता है, परन्तु चोरके तो बन्धनपर बन्धन बढ़ते ही जाते हैं। (उसे दुःखसे मुक्तिकी जगह दुःखका जजाल प्राप्त होता रहता है।)

प्रत्येक धर्ममें मुक्ति-लामकी इस प्रकार चेष्टाका विग्रह पाया जाता है। यही सारी नीतिकी, सारी निःकार्यपरताकी नींव है। निःकार्यपरताका अर्थ है—मैं यह क्षुद्रशरीर हूँ, इस भावसे परे होना। जब हम किसी मनुष्यको कोई सावर्क्य करते, दूसरोंकी

सहायता करते देखते हैं, तो उसका तात्पर्य यह है कि यह व्यक्ति 'मैं और मेरे' के क्षुद्र वृत्तमें आवद्ध होकर नहीं रहना चाहता। इस स्वार्थपरताके वृत्तके बाहर उस 'बर्तन'का जाया जा सकता है—इस प्रकारकी कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है। सारी श्रेष्ठ नीति—प्राप्तियाँ यही शिक्षा देनी हैं कि सम्पूर्ण स्वार्थत्याग ही चरम लक्ष्य है।

अनन्त विकासकी प्राप्ति ही वास्तवमें समस्त धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाओंका लक्ष्य है। मान लो, व्यक्तित्व वादके अनुसार एक मनुष्य सम्पूर्णरूपमें अनासक्त हो गया तो हम उसमें तथा अन्य सम्प्रदायोंके पूर्ण सिद्ध व्यक्तियोंमें क्या भेद पाते हैं? वह तो निश्चयके साथ एकरूप हो गया है और इस प्रकार एकरूप हो जाना ही तो सभी मनुष्योंका लक्ष्य है। केवल बेचारे व्यक्तिवादियोंमें इतना साहस नहीं कि वह अपनी पुक्तियोंका, यथार्थ सिद्धान्तपर पहुँचनेका अनुसरण कर सकें। नि स्वार्थ कर्मद्वारा मानवजीवनकी चरमा बसा इस मुक्तिका लाभ कर लेना ही कर्मयोग है।

अतएव हमारा प्रत्येक स्वार्थपूर्ण कार्य हमारे अपने इस लक्ष्यकी ओर पहुँचनेमें बाधक होता है तथा प्रत्येक नि स्वार्थ कर्म हमें उस चरम अवस्थाकी ओर आगे बढ़ाता है। इसीलिये 'नीतिसंगत' और 'नीतिविरुद्ध' की यही एकमात्र व्याख्या हो सकती है कि जो स्वार्थपर है वह 'नीतिविरुद्ध' है और जो नि स्वार्थपर है वह 'नीतिसंगत' है।

परन्तु यदि हम कुछ विविष्ट कर्तव्योंकी भीमासा करें तो इतनी सरल और सीधी व्याख्या दे दनसे काम न चलाएँ। जैसा मैं पहले ही बत चुका हूँ, विभिन्न परिस्थितियोंमें कर्तव्य भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जो कार्य एक अवस्थामें नि स्वार्थ होता है, हो सकता है,

वही किसी दूसरी अवस्थामें त्रिवुल स्वार्थपरक हो जा सकता है। अतः कर्तव्यकी हम केवल एक साधारण व्याख्या ही दे सकते हैं : परन्तु कार्य विशेषोंकी कर्तव्यताकर्तव्यता पूर्णतया देश-काल-प्राज्ञपर ही निर्भर रहेगी। एक देशमें एक प्रकारका आचरण नीतिसंगत माना जाता है, परन्तु सम्भन है, वही किसी दूसरे देशमें अत्यन्त नीतिविरुद्ध माना जाय, क्योंकि भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ होने हैं। समस्त प्रकृतिका अन्तिम ध्येय मुक्ति है और यह मुक्ति केवल पूर्ण नि स्वार्थताद्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक स्वार्थशून्य कार्य, प्रत्येक नि स्वार्थ विचार, प्रत्येक नि स्वार्थ वाक्य इसी ध्येयकी ओर ले जाता है और इसीलिये हम उसे नीतिसंगत कहते हैं। तुम देखोगे कि यह व्याख्या प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक नीतिप्रणालीमें लागू होती है। नीतिरत्नके मूलक सम्बन्धमें भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न-भिन्न धारणाएँ हो सकती हैं। कुछ दर्शनोमें नीति-रत्नका मूल सम्बन्ध परमपुरुष परमात्मासे लगाते हैं। यदि तुम उन सम्प्रदायोंके किसी व्यक्तिसे पूछो कि हमें अमुक कार्य क्यों करना चाहिये अथवा अमुक क्यों नहीं तो वह उत्तर देगा कि 'ईश्वरकी ऐसी ही आज्ञा है।' उनके नीतिरत्नका मूल चाहे जो हो, पर उसका सार अन्तर्गमें यही है कि 'स्वार्थ'की चिन्ता न करो, 'अहम्कार' त्याग दो। परन्तु फिर भी नीतिरत्नके सम्बन्धमें इस प्रकारकी उष धारणा रहनपर भी अनेक व्यक्ति अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्वका त्याग करनकी कल्पनासे सिहर उठते हैं। जो मनुष्य अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्वसे जकड़ा रहना चाहता है, उसने हम पूछें,—'अच्छा, जरा ऐसे पुराणकी ओर तो दगो, जो निरान्त नि स्वार्थ हो गया है, जिसकी अपने स्वयंके लिये कोई चिन्ता नहीं है, जो अपने लिये कोई भी कार्य नहीं करता, जो अपने लिये एक शब्द भी नहीं कहता और फिर वन्त्रो

कि उसका 'निजत्व' कहाँ है ? जबतक वह अपने स्वयंके लिये विचार करता है, कोई कार्य करता है या कुछ कहता है, तभीतक उसे अपने 'निजत्व'का बोध रहता है । परंतु यदि उसे केवल दूसरोंके सम्बन्धमें ध्यान है, जगत्के सम्बन्धमें ही ध्यान है, तो फिर उसका निजत्व भला कहाँ रहा ? उसका तो सदाके लिये लोप हो चुका है ।

अतएव कर्मयोग नि स्वार्थपरता और सत्कर्मद्वारा मुक्तिप्राप्त करनेकी एक विशिष्ट प्रणाली है । कर्मयोगीको विस्ती भी प्रत्यक्ष कर्ममयता अवलम्बन करनेकी आवश्यकता नहीं । वह ईश्वरमें भी चाहे विश्वास करे अथवा न करे, आत्माके सम्बन्धमें भी

अनुसंधान करे या न करे, किसी प्रकारका दार्शनिक विचार भी करे अथवा न करे, इससे कुछ वनता-विगड़ता नहीं । उसके सम्मुख उसका बस अपना नि स्वार्थपरता लाभरूप एक विशिष्ट ध्येय रहता है और अपने प्रयत्नद्वारा ही उसे उसकी प्राप्ति कर लेनी पड़ती है । उसके जीवनका प्रत्येक क्षण ही मानो प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिये, क्योंकि उसे तो अपनी समस्याका समाधान किसी भी प्रकारके भ्रामक सहायता न लेकर केवल कर्मद्वारा ही करना होता है, जब कि ज्ञानी उसी समस्याका समाधान अपने ज्ञान और आन्तरिक प्रेरणाद्वारा तथा भक्त अपनी भक्तिद्वारा करता है ।
(आगामी अङ्कमें समाप्त)
(कर्मयोगके आधार)

निष्कामकर्मके लिये भगवत्प्रेमका प्रश्रय आवश्यक

(सेट लेखकके विचार)

'स्वार्थरहित हो मैंने भगवत्प्रेमको ही अपने जीवनका ध्रुवतारा बनाया और मैंने निश्चय किया कि भगवत्प्रेममें ही मेरे प्रत्येक कर्मका पर्यवसान होगा, अपनी इस साधन-पद्धतिसे मुझे यथेष्ट सन्तोषका अनुभव भी हुआ । भगवत्प्रेम एवं भगवत्प्राप्तिके लिये मैं छोटा-से-छोटा कार्य करनेमें प्रसन्न होता और बदलेमें किसी प्रकारके पुरस्कार पानेकी मुझे कभी इच्छा नहीं हुई ।

'भगवान्के साथ निरन्तर (मानसिक) वार्तालाप एवं उनके निमित्त सब कर्म धननका स्वभाव बनानेके लिये हमें आरम्भकालमें कुछ उद्योग (साधना) तो करना ही होगा । उसमें छूट जानेपर हमें अनुभव होगा और थोड़ी-सी सावधानी रखनेपर हमारे हृदयमें भगवत्प्रेमकी एक तरङ्ग उठेगी जो बिना किसी बाधाके हमारे साधन-पथको प्रशस्त बनाती जायगी ।

'रसोईक काममें खभावसे ही अपनी अभिरुचि न होनेपर भी मैंने भगवत्प्रीत्यर्थ पाकशालाका प्रत्येक कर्म करनेके लिये अपनेको अभ्यस्त बनाया । मेरा मन प्रार्थनामें इतना रम गया कि कार्यके प्रत्येक अवसरपर मैं भगवत्कृपाकी ओर ही निहाता और मर सब काम सुचारुरूपसे सम्पन्न होते । इस प्रसन्न-पदह-वर्णितक मैंने रसोईका काम सुगमतापूर्वक किया ।

'पदह-वर्णित सुदीर्घ अवधि समाप्तकर मैं फिर जिस कामपर लगा, उससे पर्याप्त सन्तोष एवं प्रसन्नता रही । आसक्ति न होनेके कारण मैं उस कामको वैसे ही सुगमतासे छोड़ सकता था जैसे कि मैंने रसोईका काम छोड़ा था, क्योंकि छोटा-से-छोटा एवं बड़ा-से-बड़ा काम मैं एकमात्र भगवत्प्रसन्नताके लिये ही करता, इससे मेरा स्वभाव ऐसा बन गया कि प्रत्येक अवसरमें मुझे भगवत्कृपाकी मन-मोहिनी हाँकी

रिक्ती और मैं आनन्दोल्लासका अनुभव करता रहा ।
(यह सब भगवत्प्रेमके प्रश्रयका फल था ।)

जीवनमें ऐसे क्षण भी उपस्थित हुए जब कि मुझे मनसिक वेदनाका सामना करना पड़ा, पर उपचारके लिये मुझे कभी किसी मनुष्यसे परामर्श लेनेकी आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि भगवद्बिश्वासकी ज्योति मुझे भगवान्‌के सन्निध्यका सदा बोध कराती रहती और मैं उनके लिये प्रत्येक कार्य करता हुआ सतृप्त रहता । मेरे अमुक्त कर्मसे क्या फल होगा, इसकी चिन्ता न करते हुए मैं सब कर्म भगवत्प्रीत्यर्थ ही करता ।

‘भगवान्‌में कर्म-सन्त्यासकी अविरल माधनासे ही हम शक्ति-अपकालमें भगवान्‌का साक्षात्कार कर सकते हैं । (कर्मसन्त्यासका सुगमरूप भगवदर्पण है ।)

बुद्धि और आत्मशक्तिद्वारा होनेवाली क्रियाओंमें हमें एक विशेष अन्तर देखना चाहिये । आत्मशक्तिसे सम्पन्न होनेवाली क्रियाओंके सामने बुद्धिद्वारा होनेवाली क्रियाओंका कुछ भी महत्त्व नहीं । हमारे लिये यही एक कर्त्तव्य है कि भगवान्‌से प्रेम करें और उन्हींमें रम्य करें ।

जिस कार्यके करनेमें हमें संदेह हो, उसके निरापमें भगवान्‌की इच्छा जाननेके लिये एवं जिस कार्यके हम स्पष्टरूपसे मानते हैं कि भगवान्‌ हमसे करवाना चाहते हैं, उसको समुचित ढंगसे करनेके लिये हम उनसे सहायताकी याचना करें और कार्यको करनेके पहले उसे भगवान्‌को समर्पित कर दें तथा उसके सम्पन्न हो जानेपर तब ही इसके लिये हार्दिक धन्यवाद दें । ठीक तो यह हो कि प्रत्येक कर्त्तव्य भगवान्‌का कार्य माने ।

‘हमारी बुद्धि हमारे कार्यपरिवर्तनपर कदापि निर्भर नहीं करती, बल्कि यह तो उन्हीं कारणोंके, जिन्हें

बहुधा हम अपने स्वार्थके लिये किया करते हैं, भगवदर्घ करनेपर ही निर्भर करती है, पर खेदकी बात तो यह है कि अधिस्तर लोग साधनको ही साध्य समझ लेते हैं । इसका फल यह होता है कि उन्हें ऐसे कार्य करनेकी आदत पड़ जाती है, जिन्हें वे स्वार्थपूर्ण भावनाओंके कारण अत्यन्त दोषयुक्त बनाकर बीचमें ही छोड़ देते हैं । कार्यके सम्यक्‌कार्य करते हुए भी मैं भगवान्‌से निरन्तर सरलतापूर्वक वार्तालाप करता रहता, उनसे उनकी कृपाके लिये प्रार्थना करता और उन्हींको अपने समस्त कर्म समर्पित कर देता । (भगवान्‌क माध्यमसे हमारे सभी कर्म निष्काम कर्मकी कोटिमें आ जाते हैं । निष्कामकर्म स्वतः कल्याण फल-प्रद होते हैं ।)

‘कार्यकी समाप्तिपर मैं स्वयं ही अपनी जाँच करता कि मुझसे कैसा कार्य हुआ है (आखिर, कर्मका अधिकार तो मेरा ही था ।) यदि मुझे सतोष होता कि यह सुचारुरूपसे सम्पन्न हुआ है तो इसका लिये मैं भगवान्‌को ही धन्यवाद देता, अन्यथा मैं उनसे क्षमायाचना करता । और, बिना इतनासाह हुए मैं अपने मनको सीधे फिर काममें लगाता, साथ ही भगवत्सन्निध्यकी प्रक्रियामें ऐसा सलग्न हो जाता मानो मैं कभी उससे निवृत्ति ही नहीं हुआ । इस प्रकार असंख्यतासे ऊपर उठते हुए और बार-बार भगवद्बिश्वास तथा भगवत्प्रेमके कार्य करते हुए मरी एमी स्थिति हो गयी है, जिससे भगवान्‌को मूर्त्ता मेरे लिये उनका ही कठिन है, जितना कि आरम्भमें उनकी स्तुति बनावे रखना मेरे लिये था ।’ (साधना सिद्धिरी दिशामें बढ़कर कामला शून्य हो जाती है और तब साधनाकी शक्ति मिट जाती है । प्रभुपदके प्रथमसे निष्कामकारी साधना इसी पद्धतिसे सिद्ध की जा सकती है ।)

अनाखा प्रभु-विश्वास और प्रभु प्रीति ।

देवासुरसंग्राममें इन्द्रके साथ महायुद्ध करते हुए वृत्रासुरन फँसा था—‘देवराज ! तूम मुझपर वक्रपात्र प्रहार जारी रखो । मैं अपने मनको भगवान्‌के चरणोंमें विनीत किये देता हूँ । जो पुरुष भगवान्‌के हो गये हैं और उनके चरणोंको अनन्य प्रेमी हैं, उनको भगवान्‌ स्वर्ग, पृथ्वी अथवा पानात्मी सम्पत्ति नहीं देते, क्योंकि इनसे परम आनन्दकी प्राप्ति न होकर द्वेष, अभिमान, वद्वेग, मानस-पीडा, कलह, दुःख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं । मुझपर भगवान्‌की अत्यन्त कृपा है, इसीसे वे मुझ उपर्युक्त सम्पत्तियों नहीं दे रहे हैं । प्रभुकी कृपाका तो अनुभव उनके अकिञ्चन भक्तोंको ही होता है । प्रभु अपने भक्तके अर्थ, धर्म और काममन्त्रधी प्रयासोंको असफल करके ही उनपर कृपा करते हैं । मैं इसी कृपाका अधिकारी हूँ ।’ यों कहते-कहते वृत्रासुरने भगवान्‌से प्रार्थना की—‘प्रभो ! मेरा मन निरन्तर आपके भङ्गमय गुणोंका ही स्मरण करता रहे । मेरी बागी उन गुणोंका ही गान करे और शरीर आपकी सेवामें ही लगा रहे । सर्वसौभाग्यनिधि ! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग,

ब्रह्मपद, भूमण्डलका साम्राज्य, पातालका एकच्छत्र राज्य, योगकी सिद्धियाँ—यहाँतक कि अपुनर्मव (मेष) भी नहीं चाहता । जैसे, जिनको पौख नहीं उगे हैं, ऐसे मौपर निर्भर रहनेवाले पक्षियोंके बच्चे अपनी माँकी घाट देखते रहते हैं, जैसे भूले बछड़े अपनी गैया मैयाका दूध पीनक लिये आतुर रहते हैं, जैसे नियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे फिन्नेके लिये नित्य उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही कम्प्लोचन ! मेरा मन आपके लिये छटपटा रहा है । मुझे मुक्ति न मिले, मेरे कर्म मुझे चाहे जहाँ ले जायें, पगटु, नाथ ! मैं जहाँ-जहाँ जिस जिस योनिमें जाऊँ वहाँ आपके प्यारे भक्तोंसे ही मेरी प्रीति-मैत्री रहे । जो लोग आपकी मायासे देह-नोह और स्त्री-पुत्रादिमें आसक्त हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न हो ।’

वस्तुतः ससारकी कामनासे रहित प्रभुप्रीतिकी कामनाकी निष्कामनाके प्रतीक वृत्रासुरकी याचना अद्भुत है । धन्य है प्रभु विश्वास, प्रभु प्रीति और परम निष्कामभाव ।

निष्काम कर्मकी कर्तव्यता

वेदोक्तमेव कृपाणो निःसङ्गोऽर्पितमीदरे ।

नैष्कर्म्या लभते सिद्धिं रोचनाया फलधुतिः ॥

‘वेदोक्त कर्मोंकी वेदमें जो फलधुति कही गयी है, वह रोचनाय है, अर्थात्—इसीलिये है कि कर्ताको ये कर्म अच्छे लगें । अतएव इन कर्मोंको उस फल-प्राप्तिके लिये न करे, किन्तु निःसङ्गबुद्धि अर्थात् फलकी आशा छोड़कर इन्द्रार्पण-बुद्धिसे करे । जो पुरुष ऐसा करता है, उसे नैष्कर्म्यसे प्राप्त होनेवाली सिद्धि मिलती है—(भागवत ११।३।४६,) । सारांश यह कि यद्यपि वेदोंमें कहा है कि अमुक-अमुक कारणोंके निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमें न भूलकर केवल इसीलिये यज्ञ करे कि वे यष्टव्य हैं, अर्थात् यन करना अपना कर्तव्य है, काम्यबुद्धिको तो छोड़ दे, पर यज्ञको न छोड़े (गी० १७।११) और इसी प्रकार अन्यान्य कर्म भी किया करे—यही गीताके उपदेशका भी सार है ।

एकमात्र कर्तव्य क्या है ?

पुण्ठीक नामके एक बड़े भगवद्भक्त गृहस्थ ब्राह्मण थे। साथ ही वे बड़े धर्मात्मा, सत्ताचारी, तपस्वी तथा कर्मकाण्डमें निपुण थे। वे माता पिताके सेवक, बड़े श्यालु और त्रिपय भोगोंसे सर्वथा निस्पृह थे। एक बार अधिक निरक्तिके कारण वे पत्रि रम्य वन्य तीर्थोंकी यात्राकी अभिलाषामें निरुत पड़े। वे केन्द्र कन्द मूत्र शाकदि खाकर गङ्गा, यमुना, गोमती, गण्डक, सरयू, शोशा-सरस्वता, नर्मदा, प्रयाग, गया तथा त्रिपय एवं हिमाचलके पवित्र तीर्थोंमें घूमते हुए शालग्रामक्षेत्र (आजके हरिहर-क्षेत्र) पहुँचे और वहाँ पहुँचकर प्रभुकी आराधनामें तल्लीन हो गये। वे निरक्त तो थे ही अतएव इस तुच्छ क्षणमङ्गुर यौनन, रूप आयुष्य आदिसे सर्वथा उपरत होकर सहज ही भगवद्भ्यानमें लीन हो गये और ससारको सर्वथा भूत गये।

देवर्षि नारदजीको जब यह समाचार ज्ञात हुआ, तब उन्हें देखनेकी इच्छासे वे भी वहाँ पधारे। पुण्ठीकने बिना पङ्कजाने ही उनकी षोडशोपचारसे पूजा की और तब फिर उनसे परिचय पूछा। जब नारदजीने उन्हें अपना परिचय तथा वहाँ आनेका कारण बतलाया, तब पुण्ठीक हर्षसे गद्गद हो गये। वे बोले— 'भगवन्! आज मैं धन्य हो गया। मेरा जन्म सफल हो गया तथा मेरे पितर कृतार्थ हो गये। पर देवर्षि! मैं एक सदेहमें पड़ा हूँ, उसे आप ही निवृत्त कर सकेंगे। कुछ लोग सत्यकी प्रशंसा करते हैं तो कुछ सदाचारकी। इसी प्रकार कोई सांख्यकी, कोई योगकी तो कोई ज्ञानकी महिमा गाते हैं। कोई क्षमा, दया, श्रुता आदि गुणोंकी प्रशंसा करता दीख पड़ता है। मैं ही कोई दान, कोई धैर्य, कोई यज्ञ, कोई ध्यान और कोई अन्यान्य कर्मकाण्डके अङ्गोंकी प्रशंसा करता हूँ। ऐसी दशामें मेरा विलस इस कर्तव्यकर्तव्यके

निर्याममें अत्यन्त विमोहको प्राप्त हो रहा है कि वस्तुतः अनुष्ठेय क्या है ?

इसपर नारदजी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा— पुण्डीरु! वस्तुतः शास्त्रों तथा कर्म-धर्मके गहन्यन्त कारण ही विषयक वैविध्य और वैविध्य है। देश, काल, रुचि, वर्ण, आश्रम तथा प्राग्विशेषक भेदसे ऋषियोंने विभिन्न धर्मोक्त विधान किया है। साधारण मनुष्यकी दृष्टि अनागत, अतीत, विप्रवृष्ट, (दरन्ध्र) व्यवहित तथा अलङ्घित वस्तुओंतक नहीं पहुँचती। अतः मोह दुर्वार है। इस प्रसन्नता सशय, जैसा तुम कह रहे हो, एक बार मुझे भी हुआ था। जब मैंने उसे ब्रह्माजीक सामने रखा, तब उन्होंने उसका बड़ा सुन्दर समाधान किया था। मैं उस वानसे तुम्हें यों का-थ्यों सुना देता हूँ।

ब्रह्माजीने मुझसे कहा था—नारद ! गगवान् नारायण ही परम तत्त्व हैं। वे ही परम ज्ञान, परम ब्रह्म, परम ज्योतिरत्मा, परम आत्मा अथवा परमस्ते भी परम पराम्पर हैं। उसे परे कुछ भी नहीं है।

नारायण पर ब्रह्म तत्त्व नारायण पर।
नारायण पर ज्योतिरत्मा नारायण पर ॥
परमपि परम्यासी तस्मात्प्राप्ति पर मुने।
(नरसिंहायन ६४। ६३६४)

इस सत्तामें ना कुछ भी देख-सुना जाना है, उसके बाहर-भीतर, सर्वत्र नारायण ही व्याप्त हैं। जो निष्प निरन्तर, सत्ता-मर्मा भगवान्का अनन्दभावमें ध्यान करता है, उसे यज्ञ तथा अथवा तीर्थयात्राकी क्या आवश्यकता है। क्या, नारायण ही सर्वज्ञ, सांख्य, योग, सांख्य तथा धर्म हैं। जिस प्रकार वह मन्त्री-की सङ्केत सिमी एवं रिगात नगमें प्रवृत्त होता है, अथवा वह नीच-की तन्त्रियों मन्त्रमें प्रयोग पर नहीं है।

वसी प्रकार सभी मार्गोंका पर्यक्सान उन परमेश्वरमें होता है। मुनियोंने ययारुचि, यथामनि उनके भिन्न भिन्न नाम रूपोंकी व्याख्या की है। कुछ शास्त्र तथा ऋषि-गण उन्हें विज्ञानमात्र बतलाते हैं, कुछ परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, कोई सनातन जीव कहता है, कोई क्षेत्रज्ञ कहता तो कोई पदविशय तत्परूप बतलाता है। कोई अद्भुतमान कहता है तो कोई पद्मरजकी उपमा देता है। नारद ! यदि शास्त्र एक ही होता तो ज्ञान भी नि सशय तथा अनविद्ध (अविच्छिन्न) होता, किंतु शास्त्र बहुत हैं, अतएव निश्चय, मशयरहित ज्ञान सर्वथा दुर्घट है। फिर भी जिन मेधारी महानुभावोंने दीर्घ अध्यवसायपूर्वक सभी शास्त्रोंका पठन, मनन तथा समन्वयात्मक ढंगसे विचार लिया है, वे सदा इसी निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि सदा-सर्वत्र, नित्य निरन्तर सर्वात्मना एकमात्र नारायणका ही ध्यान करना सर्वोपरि परमात्म कर्तव्य है—

आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।

इदमेक सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा ॥

(६४ । ७८)

वेद, रामायण, महाभारत तथा सभी पुराणोंके आदि, मध्य एवं अन्तमें एकमात्र उही प्रमुखा यशोगान है—

येदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।

आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥

(महाभारत० भा० सा०)

अतएव शीघ्र कल्याणकी इच्छा रखनेवालेको व्यामोहक जगज्जालसे सर्वथा वचकर सर्वदा निरालस्य होकर प्रयत्नपूर्वक अनन्यभावसे उन परमात्मा नारायणका ही ध्यान करना चाहिये ।

‘पुण्डरीक’। इस प्रकार ब्रह्माजीने जब मेरा सशय दूर कर दिया, तब मैं सर्वथा नारायणपरायण हो गया। वास्तवमें भगवान् वासुदेवका माहात्म्य अनन्त है। कोई चशस, दुरात्मा, पापी ही क्यों न हो, भगवान् नारायणका आश्रय लेनेसे वह भी मुक्त हो जाता है। यदि हजारों जर्मोंके साधनसे भी मैं देवविदेव वासुदेवका दास हूँ—ऐसी निश्चित बुद्धि उत्पन्न हो गयी तो उसका कर्म बन गया और उसे विष्णुसालोक्यकी प्राप्ति हो जाती है—

जमान्तरसहस्रेषु यस्य स्याद् बुद्धिरीदृशी ।

वासोऽहं वासुदेवस्य देवदेवस्य शार्ङ्गिणः ॥

प्रयानि विष्णुसालोक्यं पुरुषो नाम सशयः ।

(९४-९५)

‘भगवान् विष्णुकी आराधनासे अम्बरीष, प्रह्लाद, राजर्षि भरत, ध्रुव, मित्रासन तथा अन्य अगणित ब्रह्मर्षि, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी तथा वैष्णव-गण परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। अतः तुम भी नि सशय होकर उनकी ही आराधना करो ।’

इतना कहकर देवर्षि अन्तर्हित हो गये और भक्त पुण्डरीकअपने हृत्पुण्डरीकके मध्यमें गोविन्दको प्रतिष्ठितकर भगवद्ध्यानमें परायण हो गये। उनके सारे कल्मस समाप्त हो गये और उन्हें तत्काल ही वैष्णवी सिद्धि प्राप्त हो गयी। उनके सामने सिद्ध-व्याप्रादि हित जन्तु-भोंकी भी कृता नष्ट हो गयी। पुण्डरीककी दृढ़ भक्ति-निष्ठाको देखकर पुण्डरीकनेत्र श्रीनिवास भगवान् शीघ्र ही द्रवीभूत हुए और उनके सामने प्रकट हो गये। उन्होंने पुण्डरीकसे वर माँगनेका दृढ़ आग्रह किया, पर निष्काम भक्त आत्मकल्याणको छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता। अतः पुण्डरीकने प्रभुसे गद्गदस्वरसे यही माँगा कि

* यह श्लोक नरसिंहपुराण १८ । ३४ तथा ६४ । ७८, लिङ्गपुराण, उत्तरार्ध अध्याय ७, श्लोक—११ गद्गदपुराण, पूर्वखण्ड, अध्याय २२२, श्लोक १ (जीवानन्द विद्यासागर सङ्करण, वैकुण्ठेश्वर प्रेससे प्रकाशित पुस्तकमें यह २२०वें अध्याय है) तथा वसुपुराण, उत्तरखण्ड, अध्याय ८१, श्लोक २१ आदि स्थानोंपर कई जगह उपलब्ध होता है, अतः इसका महत्त्व निर्विवाद एवं अत्यधिक है।

बाप ! जिसमे मेरा कल्याण हो, आप मुझे यही दें ।
मुझ बुद्धिहीनमें इतनी योग्यता कहाँ, जो आत्महितका
निर्णय कर सकूँ ।'

मगान् उनके इस उत्तरमे बड़े प्रसन्न हुए और
उन्होंने पुण्डरीकको अपना पार्षद बनाकर ब्रह्मादादिके
सम्य रक्ष किया । इसीप्रकार ये चतुर्दश महामागवतोंमें
हैं । उनके नाम लेनेसे बड़ा पुण्य होता है । चतुर्दश
प्रममागवत ये हैं—

ब्रह्मादनाम्नपराशरपुण्डरीक

व्यासात्मरूपिशुकशौनकाभीष्मदत्तव्यान् ।

रुक्मार्जुनार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन्

पुण्यानिमान् पद्मभागवान् स्मरामि ॥

अतः निष्काम होकर केवल आत्मकल्याणकी साधना
करनी चाहिये । पुण्डरीकने भक्तिका पल्ला पकड़ा और
सांसारिक इच्छाओंकी निलखति देकर प्रसु-प्रीति-रूप
आत्मकल्याण माँगा । उन्हें सुदुर्माँगा कर म्रिग गया । इससे
पुण्डरीक साक्षात् श्रीभगवान् के पार्षद हो गये । अतः
निष्कामभावसे प्रसुप्रीतिके लिये उद्योगरूपी कर्मयोगमें
श्रुत जाना ही मान-रक्षककी प्राप्तिका सुगम साधन है ।
(पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अ० ८१, नरसिंहपुराण अ० ६४)

कर्मयोगके परम आदर्श तथा प्रतिष्ठापक

मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम

(लेखिका—भीमती शशिप्रभा, एम्. ए०, एम्. एड्.)

श्रीरामने अवतरित होकर आदर्श स्थापित किया अतः
वे मर्यादा-पुरुषोत्तम थे । उनका जन्म त्रेतायुगके सर्वश्रेष्ठ
चक्रवर्ती सम्राट् महाराज दशरथजीके यहाँ हुआ था ।
राष्ट्रकी शासन-सत्ता राजाओं केन्द्रीभूत होती है । राजाके
आचरणोंका प्रभाव जन-मानसपर भी अवश्य पड़ता है—
'यथा राजा तथा प्रजा' (योगवा० ५)—की प्रसिद्धि
है ही । गीता (३ । २१) भी कहती है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

नेता अपना प्रशासकजन श्रेष्ठ पुरुषोंकी श्रेणीमें
परिगणित होते हैं । श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार जो भी कर्म
करते हैं, साधारणजन उन्हें प्रमाणित या अनुकरणीय
समझ लेते हैं, तथा उसका अनुसरण भी करने लग
जाते हैं । अतएव उस पदपर आसीन प्रशासकका यह
पुनीन कर्तव्य होता है कि वह समाजके श्रेयोऽर्थ श्रेष्ठ
कार्य करे, कर्मठ बनकर सत्यपर अग्रगण्य हो । वह
स्वामी एक कर्मयोगी बनकर जनताकी सेवा करता रहे ।
श्रीभगवत्तम जटवर्तने भी राजाको प्रजाका सेवक-किंकर

कहा है—'शास्ताभिगोता नृपतिः प्रजानां स किञ्चो
वै न पितृष्टि पिष्टम् ॥' (५ । १० । २१) पालकका
अभिगोता अर्थ स्पष्ट है । इस प्रकार लोककल्याणमें ही
उसका अपना कल्याण दीक्षता है ।

राजाके त्यागपूर्ण एवं परोपकारी जीवनसे धीरे-धीरे
उसे उज्ज्वल यश भी उपलब्ध हो जाता है और कुछ
समयके पश्चात् उसका सुयश समाजमें सन्तर्पन करनेकी
प्रेरणा देने लगता है । राज्यसंचालनका नाग उसने
भी कहीं बढ़कर प्रभावोत्पादक हो जाता है ।

सामान्यतः कहा जाता है कि नेता या प्रशासकका
प्रभाव राज्यमें न्याय, नीति और मान-मर्यादाकी सुरक्षा
करता है । और, दण्डकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव
शाली राजाका धर्म एवं प्रभावका होता है । रामराज्यके
सफल प्रवर्ण एवं सचायक रामस्य यशोगान युग-
युगान्तरतक होता ही रहेगा । राम एक निरद्वन्द्व शासक
कहाँ, अमिदु नमोपासक, तसेमूर्ति, त्यागपूर्ण और प्रजके
सन्ने हितेशी हैं । रामके प्रशासनका अर्थ प्रजाजनोकी

सेवा एवं सुख-सुविधाओंका प्रस्ताव ध्यान रखना है। श्रीरामकी दिनचर्या एक कर्मका आधार परोपकार है, सेवा है, तपस्या है। कर्मयोगके आदर्श प्रतिष्ठापक रामका स्वरूप है कल्याणकारी एवं रक्षक राम, जनत्राता राम, जनसेवक राम, आर्जनवी पीड़ाहरनेवाले दीनबन्धु राम। 'रामकी जय'का अर्थ है, प्रजारी जय, पुण्यरी जय, सत्कर्मकी जय, न्यायकी जय और सत्यकी जय। श्रीराम अपने धेनुतम चरित्र, कर्मयोगोचित त्याग एवं तपस्यासे परिपूर्ण जीवनके द्वारा पवित्रता, त्याग एवं तपके अमर प्रतीक बन गये हैं।

राज्यक उत्तराभिन्नारी शान अपने अधिभारके लिये सहर्ष तो क्या, कोई सामान्य प्रयासतक नहीं करते, अर्थात्, माता पिताकी आज्ञा मानकर वे वन-यन्त्रमें भटनते हुए अपने धर्तव्यका पालन करते हैं। एक तरुण प्रशासन जिसका राज्याभिषेक होनेवाला है, समस्त वैभवं एवं सत्ताके प्रलोभनसे ऊपर उठकर पानन निवासको सहर्ष अङ्गीकृत कर लेना है और एक पयिक (गानी) की भाँति राज्य छोड़कर वनवासी उदासी बन जाते हैं।

राजीबलोचन राम चले तजि

बाध को राग बटाउ की जाई॥

(कवितायगी, अयोध्याकाण्ड)

पर वे अपने कर्त्तव्यपर सदा अट्ट रहते हैं। सीतानी प्रसन्नताके लिये राम अपनी कोई इच्छा न होते हुए भी स्वर्णमृगवत् मार्गनेके लिये उसका पीछा करते हैं। परिणामस्वरूप वनमें उन्हें भीषण कष्ट एवं वियोगका सामना करना पड़ता है। अत्यन्त कठिनाइयोंके बावजूद भी वानर सेना लेकर समुद्रपार सेतु बँधते हैं और अपने असीम बल-वीर्यके द्वारा रावणका विनाश कर देते हैं। विजय तो तत्कालपूर्ण सत्याचरणकी होती है और समस्त भौतिक शक्तियोंका समुच्चय भी परास्त हो जाता है। रामकी विजय सत्यकी विजय है, कर्म उपासनाकी विजय है। राम तां सत्यके प्रतीक हैं। 'सत्यमेव जयते' सत्यकी जीन होती है, असत्यकी नहीं।

श्रीरामके जीवनमें अनिशय सङ्घर्ष है, किंतु वह स्वार्थसिद्धिके लिये नहीं है, अर्थात् परोपकारके लिये है, कर्त्तव्यपानके लिये है। रामका व्यक्तित्व एवं कर्त्तव्य विश्वके समस्त वाङ्मयमें अप्रति है। ऐसे प्रेरणाप्रद चरित्रका दर्शन अत्यन्त नहीं मिलता। राम समस्त सङ्घर्षमें खरे उतरते हैं। सहर्षसे उनके व्यक्तित्वमें बल एवं दीप्ति आते हैं। कहीं भी किंचित् निर्बलता महसूस नहीं होती। रामकी चारित्रिक उपस्थिति एवं उत्कृष्टता यह है कि रामक लिये सर्वत्र कोई सङ्घर्ष नहीं। राम परित्यक्तियोंके अनुसार सहजमानसे तथा प्रसन्नतापूर्वक कर्म करते हैं, अपने सम्पूर्ण जीवन-कालमें कर्मसे पीछे नहीं हटे।

रामका शौर्य सात्विक एवं सहज है। राम धर्म कर्मके विग्रहान् स्वीं हैं। रामकी कर्म-उपासना एवं रामके गुणोंकी परिचर्या मानवमात्रके लिये युग-युगान्तरतक प्रेरणाका स्रोत बनी रहेगी। श्रीराम ईश्वरत्वक उपयोग कहीं नहीं करते। अन्यथा जब धुन-स्मरण उनकी सेनाके भीतर घुस जाते हैं तो वे अपनी ईश्वरताक बलपर बता देते कि देखो दो गुप्तचर अपनी सेनामें आ गये हैं, पर वे ऐसा नहीं करते। उन्हें अपने अनुकूलिय बल और कर्मपर दृढ़ विश्वास है कि मेरी प्रत्येक स्थानपर विजय होगी। सीता-हरणके बाद भी वे अपने ईश्वरत्वका प्रयोग नहीं करते तथा मानवमात्रके समक्ष उन्हीं भावनाओंका और क्रिया-कलापोंका प्रदर्शन करते हैं, जो कि एक मानवको करना चाहिये। उनकी श्रद्धा-यानर सेनाम भी नहीं कहा कि भावन्! आप तो अन्तर्धर्म हैं, सब कुछ समझ सकते हैं कि मैं कहीं हो सकती हूँ, फिर मुझे अकारण परेशान क्यों किया जा रहा है। राम बड़ी ही सूक्ष्म बूझ और विवेकसे काम लेते हैं तथा एक कर्मठ व्यक्तिकी तरह कर्मक्षेत्रमें आकर और मर्यादित होकर मानवीय कर्म करते हैं।

रामका समस्त जीवन कठोर तपम, कष्टसहिष्णुता तथा मूल वेदानुपूर्ण निपत्ति सहन करनेकी अद्भुत

रहानी है। राम अपने सम्पूर्ण जीवनकालमें कर्तव्यको ही ऊँचा समझते हैं तथा मानवमात्रके हृदय-पटलपर करने सम्पन्नकी छाप छोड़ जाते हैं, मानो वही कर्म आज हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि रामकी भक्ति तथा तपस्या तथा कर्ममें दृढ़ निश्चयान् बनकर सदैव कर्तव्य-पथपर अग्रसर बने रहिये।

श्रीराम सदैव, सर्वत्र, कर्मकी ओर तो अग्रसर होते हैं, परन्तु कहीं भी अधिकारकी माँग नहीं करते। कर्तव्य-पथके राही रामके लिये कर्तव्य ही पुनीत मार्ग है तथा कर्तव्य ही लक्ष्य है। कर्मयोगी श्रीरामने लोक-दण्डके लिये बड़ी से-बड़ी मुसीबतोंका सामना असीम

बल तथा साहससे किया। रामचरितमानसमें—‘निसिन्धु होन करउँ महिषी दृढ़ प्रतिवा उनके असीम बल-पौरुषका प्रतीक है तथा मानवमात्रको कर्म करनेकी सीख देती है। सचमुच रामका जीवन त्याग, तपस्या और जन-सेवाकी होमाग्नि है। वे अपने समस्त सुखोंकी आत्माद्वनि देकर तथा दूसरोंको प्रकाश देकर पथ प्रदर्शित करते हैं। मोमबत्ती अपनी देह कुँकवत ही अधिकारको चीरती है तथा मटके हुए लोगोंकी राह प्रशस्त करती है। इसी प्रकार रामके जीवनने अनेकका सद्-मार्ग प्रशस्त किया और अनेकअनेक कर्मयोगी बने तथा भविष्यमें भी बनते रहेंगे। त्याग एव जनसेवा ही उनके जीवनका प्रमुख अङ्ग बन गया।

कर्मयोगके कतिपय आदर्श प्रतिष्ठापक

‘मानस’में कर्मयोगी भरतके चरित्रकी विलक्षणता

(लेखक—श्रीरामानन्दजी दुबे, साहित्याचार्य)

युवराज श्रीरामके अभियेककी घोषणासे होनेवाला दर्श—
‘सुनत राम अभियेक सुहावा। बाज गहरगढ़ अवध बधावा ॥
निर राम-वन-गमनसे सम्बद्ध जन-मनका विगाद—
‘राम जगत अति मयठ बिचाव। सुनिन जाइ पुर भारत वाव॥’

इन विपरीत भावोंका समीकरणकर एक अलौकिक आनन्दमें उनको पर्यवसित करनेकी जो क्षमता भरत धर्ममें है, वह अन्यत्र कहीं।

‘प्रम भविष्य संदूक बिहू नवत पयोधि गँजीर।

मयि प्रगटेष्ट सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥’

भरत-चरित्रकी यह विलक्षणता मानव-हृदयके लिये अपनी मार्मिक है कि वह रामचरितमानसमें उसे ध्रिय प्रसाद बना देनेके लिये आधार बन जाती है। सुख-दुःख इन विपरीत भावोंका समीकरण और एक छोटेसे आनन्दमें विलयन—भारतीय साहित्यकी यह विशेषता अपनी महत्वपूर्ण है कि यही विश्वके अन्य साहित्योंके सम्पन्न उसे अपनी मौलिकता सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त है। इस क्षेत्रमें भ्रातृत्व गोखामी तुलसीदासने भारतीयता का सचा प्रतिनिधित्व किया है।

आज विश्व-व्युत्पन्न नारा तीन किया गया है, ऐसे समयमें आरुमात्रके आदर्शको समझने और अपनानेकी आवश्यकता अत्यन्त है। प्राचीन शासन प्रणालियोंमें जहाँ सही पितृ भाव रखकर राज-शाज करनेकी परम्परा थी, आधुनिक राज्य व्यवस्थाओंमें सही आतृ-भावनाक अनुसार कार्य करना अति वाञ्छनीय है। इस भावनाका जितना उदात्त आदर्श रामसाहित्यमें भरत-चरित्रके प्रसंगमें प्राप्त होता है, उतना अन्यत्र नहीं। वनमें निरपराध रहनेवाले भाई लक्ष्मणने श्रीराम यज्ञते हैं—

‘एकजन तुम्हारा मरपथ पितु आना। सुखि सुखधु नहि भरत अमरनाथ ॥’

सामाजिक जीवनमें भरतके त्यागपर गहरा अनुत्पीय है। मनुष्य एक नागरिकके रूपमें अपने देहा, अपने समाजके लिये अपने निजी स्वार्थका एक सीमांकन त्याग करता है। त्यागसे मानवस्य मानवत्वा निरचना दे और सामाजिकताकी प्रगति होती है। सामाजिकताका सत् स्वरूप इस त्यागपर आधारित है। बिना इस त्यागके रामसे और प्रहज दिले सामाजिक सामाजिकता नहीं बन सकती।

इस स्तरपर भी हम भारतजीके त्यागके महत्त्वका अनुभव करते हैं। भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं इस बातपर सुहर जगायी है—

‘कहउँ सुभाठ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राठरि राखी॥’

भरतजी निष्काम और अनासक्त थे, अतः उन्होंने इन्द्र-कुचेर आदि लोकपालोंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ महान् सुखप्रद साम्राज्यसे मुख मोड़ लिया। अध्यात्म-रामायणका साक्ष्य है—

अभियेको भयत्वद्य मुनिभिर्मन्त्रपूर्वकम्।

तच्छ्रुत्वा भरतोऽप्याह मम राज्येन किमुने॥

‘मुनिजनोंद्वारा मन्त्रोच्चारपूर्वक आज तुम्हारा अभियेक होना चाहिये’—वसिष्ठ मुनिसे यह सुनकर भरतजी बोले—
‘हे मुनिनाथ! राज्यसे मेरा क्या प्रयोजन है? त्यागका यह कितना उज्ज्वल उदात्त निदर्शन है। भरतजी निष्कपट भक्तिभावके अधीन होकर प्रिय भाई श्रीरामके लिये चित्रकूट पर्वतपर पैदल गये। इस महान् त्यागके साथ प्रेमका अनुपम आदर्श है।

लक्ष्मणने भरतको प्रणाम करते देखा और श्रीरामसे निवेदन किया। सुनते ही श्रीराम प्रेममें अधीर होकर उठे। यहाँ वज्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। भरत और श्रीरामके मिलनेकी रीतिको देखकर सबको अपनी सुधि भूल गयी। उनके मिलनकी प्रीति वर्णनातीत है। दोनों भाई मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारको मुलावर परम प्रेमसे पूर्ण हो रहे हैं। गोस्वामीजी कहते हैं—

मिलन प्रीति किमि जाइ बलानी।

कबिहुल भगम करम मन बानी॥

परम प्रेम पूरन होठ भाई।

भन बुधि बित अहमिति बिसराई॥

ऐसी तमयता और यहाँ मिल सकती है। किंतु यह त्याग भी भरतजीको स्थूल लगा। वे इसके भी आगे बढ़े। गुरु वसिष्ठन भरतसे पूछा—

केहि बिधि भवत यहहि स्मृगारै।

कहहु समुझि सोइ करिभ उपाई॥

महर्षिको प्रश्न विचारणीय है। अतः, भरतजीने कहा—‘मैं जन्मभर वनमें वास करूँगा, मेरे गिये इसके बदकर और कोई सुख नहीं है’—

कानन करउँ जनम भरि बास।

एहि ते अधिक न मोर सुपास॥

सुतरां समस्या सुलभ जाती है। परंतु श्रीरामका अध्यात्मरामायणप्रुत यह वचन भी सुना कि—

धृनो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचन द्रुतम्।

अनुतामोचयानेन पितर त महीपतिम्॥

‘कैकेयीन राजासे वर माँगा, मैंने उनकी आज्ञाके स्वीकार कर लिया। इसलिये भाई भरत! अब तुम मेरा कहना मानकर उन पृथ्वीपति राजाधिराज शिताजीको अस्तत्यके बन्धनसे मुक्त करो।’ भरतजीने देखा कि पूर्वोक्त त्यागमें इस स्वार्थका संस्कार शेष है कि मैं भाईका हक लेनेकी अपकीर्ति बचूँ। विचारनेपर ऐसा त्याग तो अन्ततः अर्पण अहंकारप्रति स्वार्थके लिये ही हुआ। अतः इस त्यागकी पूर्ण उपलब्धि हो जानेके बाद उन्होंने इस त्यागके अन्तस्तलमें स्थित स्वार्थका त्याग किया अर्थात् इस त्यागके त्यागत्वका भी त्याग कर त्यागकी वास्तविक परिपूर्णता स्थापित कर दी, ‘येन त्यजसि तत् त्यज का कैसा उदाहरण है। श्रीरामचन्द्रजी तैयार हो गये भरतका कहना करनेके लिये—

‘भन प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करउँ सोइ आज॥

उस त्यागकी पराकाष्ठापर पहुँचकर भरतजी यह ठठते हैं—

जो सेवहु साहिबहि सँकोपी।

निज हित यहइ तासु मति पोषी॥

स्वार्थसु नाथ किरे सबही का।

किण रजइ कोटि बिधि नीका॥

मरते श्रीरामचन्द्रजीसे अयोध्या लौटनेका आग्रह
दे दिया। अष्टात्मरामायणके शब्द चित्रमें भरतजी
हैं—

शत्रुके वेदि राजेन्द्र राज्याय तव पूजिते ।
तयो सेवा करोम्येव यावदागमन तव ॥

हे राजेन्द्र ! आप मुझे राज्यशासनके लिये अपनी
व्याप्य चरणपादुकाएँ दीजिये । जबतक आप
मैं, तबतक मैं उन्हींकी सेवा करूँगा ।' भरतजी
रामचन्द्रजीकी पादुकारूपी राजाके मन्त्री बनकर
विवर पालन करते रहे ।

भूषणके जितने राज्यकार्य होते, उन सबको रघुश्रेष्ठ
भरतजी पादुकाओंके सम्मुख निवेदन कर दिया
करते थे । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके आगमनकी
श्रीराममें अवधिके दिन गिनते हुए वे राममें ही मन
पाकर साक्षात् ब्रह्मर्षिके समान रहने लगे—अनासक्त
मनसे प्रभुसमर्पित कर्म करते रहे ।'

समाजके लिये वे सब भोग उपयोगी सदस्य हैं, जो
बनानेके सदगुण-सम्पन्न बनानेमें लगे रहते हैं । विद्व
रहित आगे वे हैं, जो अपनेको सदगुणी बनानेके साथ
दुष्टोंके भी सदगुणसम्पन्न करते चलते हैं । जो
सदगुण सादगुण्य जीवनरत्न होते हैं, उन्हें हीरा कहें
वे भी उनके पूर्ण महत्त्व नहीं प्रकट होते । किंतु उन्हीं
सदगुणोंके कारण भरतका स्मरणकर दूसरे लोग
विरहित होते हैं । भरत पुण्यरूपी है, क्योंकि वे निष्काम
गणर्षि हैं । अपने स्वार्थकी बलि देकर परमार्थ-साधन
निष्कामताकी कसौटी होती है । इस कसौटीपर भरत
उत्तर रहे हैं ।

सन्तानमें दो प्रकारके व्यक्ति होते हैं—
श्रमिणी एवं निवृत्तिमार्गी । भेद प्रस्थानमात्रप्रकाश है ।
नो श्रेयस्के भागी हैं । भरत 'नानवाप्तमयातप्य
न एव च कर्मणि' (गीता ३ । २२) के बहुत

निकट होते हुए कर्मयोगी हैं, इसीसे भरतके चरित्रसे
हमें दोनों मार्गवाजोंके लिये एक ही स्थानपर सकत
मिल जाता है । नारद, सनकादिक निवृत्तिमार्गके
उदाहरण हैं । प्रह्लाद एवं अम्बरीष आदि प्रवृत्तिमार्गके
आदरणीय उदाहरण हैं ।

भरतजीका यशस्वरूपी चन्द्र दोनोंके लिये मार्गप्रदर्शक
है । तभी तो भरद्वाज मुनि भरतजीसे कहते हैं—

नवविभु विमलतात जसु तोर । रघुवर किंकर कुमुद चकोर ॥

'तात ! आपका यश नवीन निर्मल चन्द्ररूप है और
रघुनाथके भक्त उसके लिये कुमुद और चकोररूप हैं ।'
कुमुद निवृत्तिमार्गी भक्तोंका प्रतिनिधित्व करता है
और चकोर प्रवृत्तिमार्गी भक्तोंका । निवृत्तिमार्गी भक्तोंका
प्रतिनिधि कुमुदका जीवन जन्मपर निर्भर होते हुए भी
जलसे निर्लिप्त अनासक्त रहता है, एकमात्र चन्द्रकी ओर
आसक्त रहकर उसके दर्शनसे प्रसुखित होता है, इसी
प्रकार निरक्त पुरुषोंकी शरीररक्षा ससारसे होती है, किंतु
वे निर्लिप्त रहकर भगवान्‌के अनन्य प्रेममें आसक्त रहते
हैं । भगवत्प्रेमासक्ति यामीनी आसक्तिकी सीमामें नहीं
आती । श्रीमद्भगवद्गीतामें जन्ममें रहकर जन्मसे अलग
रहनेवाले कर्मरूपप्रकाश समान ससारमें रहनेकी प्रक्रिया
बतलायी गयी है—'पद्मपत्रमियाम्भसा ।'

प्रवृत्तिमार्गका प्रतिनिधि चकोर दाम्पत्य-जीवनमें
रहते हुए भी चन्द्रमें ही निश्चय प्रेम रखता है । इसी
प्रकार प्रवृत्तिमार्गी पुरुष गृहधर्मोंसे सम्बन्ध रखते हुए भी
भगवत्प्रेममें अवलम्ब एवं हृदय रहस्य जीवन व्यतीत करते
हैं । इस प्रकार भरतजीका त्यागपूर्ण जीवन ससारक
विन्नी एक कर्मक लिये नहीं, अगति समस्त कोटि लिये
आदर्श है । तभी तो तुलसीदासजी कहते हैं—

होन न मूलक भाव भरत का । कपर सखा था भवा कपल का ॥

सीसी बान समाजमें गुणी बनकर रहकर मृत्यु
है किंतु अपने सदगुणोंका उदका लोका —

महत्त्वपूर्ण है, अन्यथा सद्गुण फिर कभी दुर्गुणमें बदल जाते हैं। इसकी साधनाकी बात हैं। हमें समाज अपना प्रतीत हो, यह बात साधनाके योग्य है, किंतु इससे बढ़कर साधनाके योग्य बात यह है कि हम समाजके बनकर रह जायें। 'समाज हमारा' यह पहली साधना हुई 'हम समाजके लिये' यह अन्तिम साधना हुई। भरतका त्याग हमें शुरूसे लेकर इस अन्तिम स्थल तक पहुँचाता है। भरतजीके त्यागकी कीर्तिमें सुधा है और यह वसुधाको सुलभ होती है। लोक-समग्रही कीसी सिद्धि है—

रामभगत अब अमियँ अबाहू। कीन्हहु सुकज सुधा बहुभाहू॥

यह 'समाज हमारा' की उक्ति सिद्ध हुई। पर बात यही नहीं रुकती, भरतजीके त्यागके यशमें 'हम समाज के यह भी अनुभव करना है। इसीलिये यह कहा है—

कीर्ति बिपु दुग्ध कीर्ति अरूपा। सँ बस राम पैम मृगरूपा॥

— भरतजीने जो यशश्चन्द्र प्रकट किया उसमें श्रीरामचन्द्रजीद्वारा किया गया प्रेम भृगरूपमें जा बसा। श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है—

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते रोषु चाप्यदम्॥

श्रीरामचन्द्रजी स्वयं भरतजीको भजते हैं—

जग जगु राम राम जगु जेही।

यह प्रपत्तिका रहस्य है। प्रपत्तिके सहायक भाष हैं—

(१) आनुकूल्यस्य सकल्प — अनुकूल बनानेका सकल्प।

(२) प्रानिच्छस्यस्य वर्जनाम् — प्रानिच्छताका अभाव।

(३) रक्षिष्यतीति विश्वास — रक्षा प्राप्तिमें विश्वास।

(४) गोप्यत्ववर्णनं तथा — रक्षकके रूपमें गिराट कर अरुण कानन।

(५) आत्मनिक्षेपकार्पण्ये — गिराटके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण और—

(६) दैव्य-मर्यादा।

(अविर्बुध्यदृष्टि)

ये भगवदर्थ कार्य-सम्पादनार्थ—

'सिंहासन प्रभु-पादुका बैठारे विस्थापि।'

भरतजीने सिंहासनपर प्रभु श्रीरामकी पादुकाओंसे रख दिया और उनसे आज्ञा ले-लेकर कार्य करते बने। भगवदर्थ राजकार्य संचालित होने लग गया। भरतजी अपना सब कुछ और अपनेको भी विस्वात्म श्रीरामकी सेवामें अर्पित कर देते हैं, उसपर अपना कोई स्वत्व नहीं मानते। फिर उनके परकी पादुकाकी आज्ञा समझते हुए उनके होकर संसारयात्रा सम्बन्धी विहित कर्म विधिका पालन करते हैं। नियत कर्मकी सम्पत्ता होने लगती है।

भरतजीके मनमें किसी प्रकारकी सांसारिक कामना नहीं है, उनके कार्योंमें एक ही हेतु है—भगवान् श्रीरामको हृदयमें बनाये रखनेकी स्थितिमें निर्बाधता। उनका लक्ष्य परमोप है, अतः कर्मके सांसारिक फलका कोई ख्याल नहीं रह जाता। भरतजीकी आसक्ति की एक ही वस्तु है—हृदयमें श्रीरामकी अबाध स्थिति। यत जगत् के समस्त पदार्थोंकी आसक्ति छूटकर उनमें सैद्धान्तिक अनासक्ति हो गयी है, अतः काम्य कर्मोंकी आवश्यकता नहीं है। भगवान् के आज्ञावाले कार्य ही भरत करते हैं। भगवदर्थ कर्म किसी दूसरेके लिये किसी प्रकारसे भी अनिष्टकारक नहीं होते, अतः भरतसे निरिद कर्म तो हो ही नहीं सकते थे। भरत साधारण जनकी भाँति राजकाज करते निष्ठापी पड़ते हैं, किंतु उनके कार्य फल और आसक्ति का त्याग कर हर्ष-शोक-द्वन्द्वसे रहित होकर भगवान् के आज्ञानुसार केवल भगवान् के लिये किये जानेसे और विधानोक्त होगये वे कर्मयोगके सुन्दर उदाहरण हो जाते हैं। इस प्रकार

मर्ममें भेद भक्तिमिश्रित कर्मयोगके आदर्शका दर्शन
है। (भक्तिमिश्रित कर्मयोग कर्मयोगका सुप्रतिष्ठित
है। इसे भागवत-धर्म भी कहते हैं।)

भक्त आदर्श निष्कामकर्मयोगके आदर्श हैं—

लक्षणम् दूर राह तिहाई । दूसरा धनु सुनि धनु कहाई ॥

शर मस्त बरत बिनु रागा । चरौक जिमि चरक बागा ॥

भारतजीने कमकी फल एव आसक्तिका त्याग कर उग्र
श्रीरामको द्वयमें राग 'जो आनंद सिंधु सुखासी, सीका
तें त्रैकाक सुखासी' हैं। उन्होंने भारत चरितकी इस
खिलाफताकी ओर संकेत करनेके लिये ही श्रीरामचरित
मानसमें लिखा है कि—

विश्व जलन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत रास होई ॥

श्रीपंथ कर्मयोगी लक्ष्मण

(लेखक—डॉ० भोगोपीनाथजी तिवारी)

वेदव्यासका महाभारतमें कथन है कि यह सत्तर विशेष

र भारतमें एक कर्मभूमि है—कर्मभूमिरिय प्रकृत ।

कर्म वेदका उपदेश है कि कर्ममें रत

हो ही हम सी कर्म जीनेकी कामना करें—

कर्मवेद कर्मणि जिजीविषेच्छन्तः समाः ।

जो विगुल बनाकर पुनरात्ता है और कहता है—

गो बड़, आगे बड़ । ए मनुष्य । जो भाग्यके भरोसे बैठा

है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो कर्मरत

हो आगे बढ़ता है, उसका भाग्य भी आगे बढ़ता है ।

कर्मयोगी लक्ष्मणकी यही मान्यता है । वाल्मीकि-

कथन (२ । २२ । २२) में वनगमनके अवसरपर

लक्ष्मण-कर्ममें श्रीराम राज्यनिष्ठक स्थानपर वनवासकी

है मनुष्यशास्त्र मानते हैं । वे कहते हैं कि जीवनमें

कर्म, मय, क्रोध, काम-द्वानि, उत्पत्ति विनाशकी

है भाग्यनुसार ही होती है—

सुखदुःखे भयकोधौ लाभालाभौ भयाभयौ ।

पण्य किंचित् तथाभूत ननु दैवम्य कर्म तत् ॥

लक्ष्मण श्रीरामके इस भाग्यवादी सिद्धान्तका पूरे जोरके

हो लक्ष्मण करते हैं । उनका मत है कि साधारण मनुष्य

जानेको असमर्थ समझकर ही ऐसा कहा करते हैं कि

हो भाग्यमें ऐसा ही था । आत्मजयी कर्मवीर भाग्यकी

लक्ष्मण नहीं करते हैं—

कि नाम छपन दैवमशकमभिशाससि ॥'

(वा० रा० २ । ३२ । ७)

वे पुन कहते हैं कि घवड़ये हुए पराक्रम

रहित पुरुष ही भाग्यके भरोसे रहते हैं, वीर और

स्वामिगानी देवकी उपासना नहीं करते—

विश्वयो धीर्यदीनो य स दैवमनुयते ।

धीरा सम्भावितात्मानो न दैव पशुपासते ॥

(वा० रा० २ । ३२ । १६)

रामचरितमानसके लक्ष्मण भी ऐसा ही कथन

करते हैं, जब श्रीराम सिंधु-तटपर दुःशासनपर बैठकर

प्रार्थना करनेका उपक्रम करते हैं—

नाथ दैव कर कवन भरोसा । सोबिभसिंधु करिअ मन रोसा ॥

कादर मन कहूँ पृथक्भरारा । दैव दैव आरुसी डुकारा ॥

तीन दिन पश्चात् रामको बही करता पड़ा, जिसके

जिये लक्ष्मणका अनुरोध था कि शरद्वारा सागरको

दण्डित किया जाय । कहीं-कहीं कर्त्तव्य कठोरतासे

होकर पूर्णता प्राप्त करता है । मनुष्य ही नहीं, सारा

प्राणि-जगत् कर्म करता है । कर्म न करे तो वह

जीवित ही न रहेगा । कर्मके दो प्रकार हैं—कुर्म

(बुरे कर्म) और सुकर्म, जिन्हें असत्कर्म और सत्कर्मकी

संज्ञा दी गयी है । डाकू और सैनिक दोनों ही मारनेका

कर्म करते हैं, किंतु डाकूका कर्म कुर्म है तथा सैनिकका

कर्म सुकर्म है । दोनोंकी ऐसी अवधारणामें भावनाकी

कारणता है । कर्मका मूल्यांकन भावनासे होता है,

स्वरूपसे नहीं ।

कर्मोंका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है, जिसमें नैतिक,

नैमित्तिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक,

महत्त्वपूर्ण है, अन्यथा सद्गुण फिर कभी दुर्गुणमें बदल जाते हैं। इसकी साधनाकी बात हैं। हमें समाज अपना प्रतीत हो, यह बात साधनाके योग्य है, किंतु इससे बढ़कर साधनाके योग्य बात यह है कि हम समाजके बनकर रह जायें। 'समाज हमारा' यह पहली साधना हुई 'हम समाजके लिये' यह अन्तिम साधना हुई। भरतका त्याग हमें शुरूसे लेकर इस अन्तिम स्थलतक पहुँचाता है। भरतजीके त्यागकी कीर्तिमें सुधा है और यह पध्माको सुलभ होती है। लोक-समग्रही कीसी सिद्धि है—

राममगत भव भमियँ भवाहू। कीन्देहु सुकल सुधा बहुबाहू॥

यह 'समाज हमारा' की ठिकी सिद्ध हुई। पर बात यहीं नहीं रुकती, भरतजीके त्यागके यशमें 'हम समाज' के यह भी अनुभव करना है। इसीलिये यह कहा है—
कीरति बिधु छन्द कीन्हि अनुपा। तहँ बस राम पेम मृगरूपा॥

भरतजीने जो यशश्चन्द्र प्रकट किया उसमें श्रीरामचन्द्रजीद्वारा किया गया प्रेम मृगरूपमें जा बसा। श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है—

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्॥'

श्रीरामचन्द्रजी स्वयं भरतजीको भजते हैं—

जग जगु राम राम जगु जेही।

यह प्रपत्तिका रहस्य है। प्रपत्तिके सहायक भाव हैं—

(१) आनुकूल्यस्य सकरूप — अनुकूल बनानेका सकल्प।

(२) प्रतिकूल्यस्य वर्जनम् — प्रतिकूलताका अभाव।

(३) रक्षिष्यतीति विश्वास — रक्षा प्राप्तिके विश्वास।

(४) गोप्यत्वस्वरूप तथा — रक्षकके रूपमें 'विराट्' का भरण करना।

(५) आत्मनिक्षेपकार्पण्ये — निरादके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण और—

(६) दैम्य-मर्यादा।

(अतिवृत्त्यवधि)

ये भगवदर्थ कार्य-सम्पादनार्थ—

'सिंहासन प्रभु-पादुका बैठो निराधि'।

भरतजीने सिंहासनपर प्रभु श्रीरामकी रख दिया और उनसे आज्ञा ले-लेकर कार्य करने लगे। भगवदर्थ राजकार्य संचालित होने लग गया। भरतजी अपना सब कुछ और अपनेको भी सिंहासना श्रीरामकी सेवामें अर्पित कर देते हैं, उसपर अपना कोई स्वत्व नहीं मानते। फिर उनके पदकी पादुकाकी आज्ञा समझते हुए उनके होकर सत्साधना सम्बन्धी विहित कर्म विधिका पालन करते हैं। 'नियत कर्म'की सम्पन्ना होने लगती है।

भरतजीके मनमें किसी प्रकारकी सांसारिक चमत्ता नहीं है, उनके कायमें एक ही हेतु है—भगवान् श्रीरामको हृदयमें बनाये रखनेकी स्थितिमें निर्बाधता। उनका लक्ष्य परमोद्य है, अतः कर्मके सांसारिक फलका कोई ध्यान नहीं रह जाता। भरतजीकी आसक्तिकी एक ही वस्तु है—हृदयमें श्रीरामकी अबाध स्थिति। यत जगत् के समस्त पदार्थोंकी आसक्ति छूटकर उनमें सैद्धान्तिक अनासक्ति हो गयी है, अतः काम्य कर्मोंकी आवश्यकता नहीं है। भगवान् के आज्ञावाले कार्य ही 'भरत' करते हैं। भगवदर्थ कर्म किसी दूसरेके लिये किसी प्रकारसे भी अनिष्टकारक नहीं होते, अतः भरतसे निरिद्ध कर्म तो हो ही नहीं सकते थे। भरत साधारण जनकी भाँति राजकाज करते दिखायी पड़ते हैं, किंतु उनके कार्य फल और आसक्तिका त्याग कर हर्ष-शोक-द्वन्द्वसे रहित होकर भगवान् के आज्ञानुसार केवल भगवान् के लिये किये जानेसे और विधनोक्त होनेसे वे कर्मयोगके सुन्दर उदाहरण हो जाते हैं। इस प्रकार

मर्त्ये श्रेष्ठ भक्तिनिष्ठिन कर्मयोगके आदर्शमा दर्शन
देहै। (भक्तिनिष्ठिन कर्मयोग कर्मयोगमा सुपरिप्लव
रहै। इसे भागवत-वार्ता भी कहते हैं।)

मत् आदर्श निष्कामकर्मयोगके आदर्श है—

एवमाह सुर राह सिद्धार्ह। हमारय भवु मुनि धननु कजाई॥
ई इरवसत भवत बिनु रागा। चचरीक जिधि करक बागा॥

भारतजीने कर्मकि फल एव आसक्तिका त्याग कर उन
श्रीरामको हृदयमें रख्य 'आ आनंद सिंधु सुखरामो, सीकर
में त्रैलोक्य सुखासी' हैं। उन्होंने भारत चरितकी इस
विष्ठागतफाँ और संकेत करनेके लिये ही श्रीरामचरित
मानसमें गिग है कि—
बिस्व जगन पोवन कर जोई। छाकर नाम भरत धस होई॥

धीर्यस्य कर्मयोगी लक्ष्मण

(लेखक—डॉ० भोगोपीनाथजी तिवारी)

वेदव्यासविराजमानने कथन है कि यह संसार विज्ञान
ऋतवर्ष एक कर्मभूमि है—कर्मभूमिरिय ग्रन्थ।
इस वेदका उपदेश है कि कर्ममें तत्
र ही हम सौ कर्म जीनेकी कामना करें—
नोवेह कामाणि जिजीविषेच्छन्त्यस्मदा।
य विपुल वज्रान्तर पुकारता है और कहता है—
'बढ़, आगे बढ़। ऐ मनुष्य ! जो भाग्यके भरोसे बैठ
रहा है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो कर्मरत
हो आगे बढ़ता है, उसका भाग्य भी आगे बढ़ता है।'

कर्मयोगी लक्ष्मणकी यही मान्यता है। वाल्मीकि-
लक्ष्मण (२।२२।२२)में वनगमनके अवसरपर
कैस्य-कहमें श्रीराम राज्यनिडकाके स्थानपर वनयासकी
गति भाग्यवशात् भजते हैं। वे कहते हैं कि जीवनमें
सुख-दुःख, मय, क्रोध, काम-दानि, उत्पत्ति विनाशकी
गति भाग्यानुसार ही होती है—

सुखदुःखे भयमोद्यौ लभालाभौ भयाभयौ।
यस्य किंचित् तथामृत ननु दैवस्य कर्म तत्॥

लक्ष्मण श्रीरामके इस भाग्यवादी सिद्धान्तका पूरे जोरके
साप खण्डन करते हैं। उनका मत है कि साधारण मनुष्य
जानकर असमर्थ समझकर ही ऐसा कहा करते हैं कि
मेरे भाग्यमें ऐसा ही था। आत्मजयी कर्मवीर भाग्यकी
गणना नहीं करते हैं—

किं नाम रूपण दैवमशक्तमभिवाचसि॥
(वा० रा० २।३२।७)

वे पुन कहते हैं कि वचनसे हुए पराक्रम
रहित पुरुष ही भाग्यके भरोसे रहते हैं, वीर और
स्वागम्यनी दैवकी उपासना नहीं करते—
विरूपो धीर्यहीनो यः स दैवमनुयते।
योराः सम्भावितारामानो न दैव पर्युपासते॥
(वा० रा० २।३२।१६)

रामचरितमानसके लक्ष्मण भी ऐसा ही कथन
करते हैं, जब श्रीराम सिंधु-तटपर कुशासनपर बैठकर
प्रार्थना करनेका उपक्रम करते हैं—

नाम दैव कर कवन भरोसा। मोविभसिंधु करिब मन रोसा॥
काय मन कहूँ एकधारा। दैव दैव आकली पुकारा॥

तीन दिन पश्चात् रामको बही करना पड़ा, जिसके
लिये लक्ष्मणका अनुरोध था कि शरद्वारा सागरको
दण्डित किया जाय। कहीं-कहीं कर्तव्य कठोरतासे
होकर पूर्णता प्राप्त करता है। मनुष्य ही नहीं, सारा
प्राणि-जगत् कर्म करता है। कर्म न करे तो वह
जीवित ही न रहेगा। कर्मके दो प्रकार हैं—कुर्म
(भुरे कर्म) और सुकर्म, जिन्हें असत्कर्म और सत्कर्मकी
संज्ञा दी गयी है। डाकू और सैनिक, दोनों ही मानेका
कर्म करते हैं, किंतु डाकूका कर्म कुर्म है तथा सैनिकका
कर्म सुकर्म है। दोनोंकी ऐसी अवधारणामें भावनाकी
कारणता है। कर्मका मूल्यांकन भावनासे होता है,
स्वरूपसे नहीं।

कर्मोंका क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है, जिसमें नैतिक,
नैमित्तिक, धार्मिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक,

शैक्षिक, साहित्यिक, पारिवारिक प्रभृति कर्म सनिविष्ट हैं। इन सभी कर्मों की दो सीमाएँ हैं, 'स्व' की सीमा और 'पर' की सीमा। स्व की सीमा को लोंघकर मनुष्य जितना ही पर की सीमा में प्रवेशकर कर्मरत होता है, वह उतना ही ऊँचा, उदात्त और महान् बनता है। खटमल, भूँ और जोंकों केवल दूसरों के रफसे अपना उदर भरती हैं, अजगर पोड़ा-बहुत इधर-उधर चलकर मुँहमें आये जीवों से अपना पेट भरता है, विड़िया इधर-उधर उड़कर अपना पेट भरती है तथा अपने बच्चों के लिये भी खाद्यान्न के कण लाती है, बदरी अपने बच्चे को छाती से चिपटाकर तथा बिल्ली बच्चे को मुँहमें दबाकर कुछ समय तक खाना-पानी का कार्य अपने लिये तथा अपने बच्चों के लिये करती है। अपने शरीर, अपनी सतति तथा अपनों के लिये कार्यरत रहना 'स्व' की सीमा है। मनुष्य ही ऐसा बौद्धिक जीव है, जो 'स्व' की सीमा लोंघकर परार्थ कर्म करता है। परार्थ कार्य करनेवाला कुछ-न-कुछ त्याग तो करता ही है। जो जितना अधिक परार्थ काम करता है, वह उतना अधिक त्यागमय जीवन बिताता है। यही परहित जीवन कर्मयोगी का साध्य जीवन होता है। (त्यागशी महिमा से कर्म 'योग' हो जाता है, जिसका फल नि श्रेयस है।)

माय और कर्म पद्धतिकी दृष्टि से कार्य करनेवालों की कई कोटियाँ हैं—(१) कर्मी, (२) कर्मकार, (३) कर्मशील, (४) कर्मनिष्ठ, (५) कर्मवीर और (६) कर्मयोगी। कर्मी यह है जो अपने ही लिये कार्य करता है। अपने से अधिक की ओर पैर बढ़ाकर दूसरों के लिये भी पदार्थों का निर्माण करनेवाला 'कर्मकार' है। कर्म के साथ जो शान्तिना-

सम्यता और सज्जनता को प्रश्रय देता है, कर्म में अनवाता लगा रहता है वह कर्मशील है। छोटा हो या बड़ा, कर्म के प्रति जिसकी गहरी हार्दिक निष्ठा है, कर्म ही मेरे भगवान् हैं—यह समझकर जो कार्यरत है, वह 'कर्मनिष्ठ' है। हिसारमक अथवा अहिसारमक जीवन सधर्म में जो देश, जाति या पुनर्हिताय पक्ष और कुमार्गियों का सोसाह डटकर विरोध करता है, वह कर्मवीर है। अनासक्त होकर धृति, श्रद्धा, बलाहारी निष्ठा से जो परहिताय में दृष्टि रखकर जीवन-क्षेत्र के कर्म सम्पादित करता है, वही कर्मयोगी है। इसी पावन भूमि में कर्मयोगियों की सख्या बहुत बढ़ी है, जिनमें लक्ष्मणका नाम पक्कि आगे है।

कर्मयोग की सबसे ऊँची उद्घोषणा करनेवाला प्रथम है भगवद्गीता। गीता में आरम्भ से अन्त तक योग (कर्मयोग) की चर्चा है। अठारहों अध्यायों को भी योग की सजा दी गयी है, जैसे कि अर्जुन विशाद-योग, सांख्य-योग, कर्मयोग, ज्ञानकर्म-संन्यासयोग आदि-आदि। अनेक योगों का उल्लेख आरम्भ से अन्त तक प्राप्त होता है।

किंतु सभी योग कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग में समाहित हो जाते हैं। गीतापदेश द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण कर्मविमुख हो संन्यास की ओर कदम बढ़ानेवाले अर्जुन को कर्म की ओर उन्मुख करते हैं। इससे कर्मयोग की प्रधानता प्राप्त होती है। साथ ही 'भक्तियोग' भी समन्वित है। कर्मयोग के सूत्र में ज्ञान है और समापन में भक्ति है। ईश्वर को जानकर कर्मयोगी अपने सब कर्म-धर्म भगवान् से अर्पितकर अनासक्त हो कर्मरत रहता है तथा उसके हृदय में जगत् के चराचर में व्याप्त भगवान् प्रतिष्ठित रहते हैं। लक्ष्मण से बढ़कर ऐसा कर्मयोगी भारतीय साहित्य में

१-यथा-ज्ञानयोग (३।३, ९।२८, १६।१), कर्मयोग (३।३, ५।१, ५।२, ५।५), आत्म समयोग (४।२७), आत्मयोग (१०।१८, ११।४७), श्रद्धायोग (८।२५, ५।२२), अस्माकयोग (८।८), बुद्धियोग (१०।१०, १८।७७, २।४०), अनययोग (१२।६, १३।१०) ध्यानयोग (१८।५२), भक्तियोग (११।१०)।

प्रतिष्ठा होता है, जिनका सारा जीवन स्वकी सीमालोचन पर प्रस्थित हो गया था। लक्ष्मणक सम्पूर्ण कर्म श्रीरामको देने लखन सम्पन्न होते थे। उनके हृदयमें राजा राम बहर राम थे और चारों ओर सर्वत्र राम ही राम ज्ञ थे जिनके जिये वे अगिस्तसे-अगिस्त त्याग कर करते थे। जब श्रीराम राजकीय सुग-सुविधाओंको छोड़कर वनिके साथ चले तो लक्ष्मण भी उनके साथ हो गये और भ्राता राम तथा गुरु विश्वामित्रकी सेवामें मान कानसे शयन-समयतक रहा रहन लगे। मगवान् उनके चौदह वर्षोंका वनवास मिला था, लक्ष्मणको नहीं, किन्तु लक्ष्मण श्रीरामके समझानेपर भी अयोध्यामें न रहे और माता विष्णुके साथ ही नववर्ष उत्सवको भी छोड़कर उनके साथ बल दिये। मार्गमें पड़नेवाले नदी-नालोंमें अधिक जल होनेपर जहाँ नाव प्राप्त न थी वहाँ, लक्ष्मण लकड़ियों काटकर, घास-झूस टककर बेड़ा बनाते थे। चित्रकूट तथा पञ्चवटीमें सुन्दर कुम्भियोंका निर्माण श्रीलक्ष्मणने ही किया था। राम-सीताके जिये बौंस, लकड़ी काटकर तथा घास-झूस पतोंसे ढककर सुविधावाली सुन्दर बड़ी कुम्भिया निर्मित करते थे तथा कुछ दूरपर एक छोटी सी कुम्भिया अपने लिये बनाते थे जो वर्षा-शीतसे तो बचाये, परन्तु राम-सीताकी कुम्भियापर दृष्टि रखनेमें व्यवधान न उत्पन्न करे। चौदह वर्ष रात्रिमें जगकर लक्ष्मणने पहरा दिया। वर्षाकालमें वे कुम्भियामें बैठकर ही रामकुटीपर निगाह रखते थे। वन-मार्गमें वे आगे आगे रास्ता साफ करते चरते थे। जहाँ रात्रिमें ठिकाना होता था, उस स्थानको खोज कर वे घास-झूसकी शय्या बनाते थे। जगलोंमेंसे लकड़ियों काटकर कचेपर लते थे, फलाटि एकत्र करते थे और प्राणमुहूर्तमें चार पाँच बजे उठकर सरिता-सरोवरपर पहुँच जाते थे, नैस्त्यिक कर्मकर, स्नानकर पानी भरकर लते थे। घोर वर्षा हो रही है, मार्गमें कीचड़ तथा भीगे पत्ते हैं, काँटे पड़े हैं, कीट चीर घूम रहे हैं, परन्तु लक्ष्मणको क्या ! वे तो पानी भरने

जायेंगे ही। विशिर शीत हावको कौपा रहा है, भूमि ओस-सुधारसे आच्छादित है, पृथिवीपर पैर रखनेमें जी बराता है, पर लक्ष्मणजी मिट्टीका घड़ा लिये नदीकी ओर जाते मिलेंगे। भारतीय श्रित्तिजपर लक्ष्मणसे अधिक निद्राजयी नक्षत्र नहीं मिलता है। चौदह वर्ष बराबर रात्रिमें जगे, दिनमें घोड़ा-वद्धत सो लेते थे। पर उनकी निष्काम रामभक्ति निरन्तर चन्ती रहती थी सेवा रूपमें, सुखके चिन्तनमें सुविधाके विधानमें। ऐसे थे निष्काम कर्म भक्त लक्ष्मण।

रामकी प्रतिष्ठापर जरा-सी आँच आनेपर धीर-वीर लक्ष्मण तप्त हो जाते थे। तीन बार ऐसा हुआ। (१) जनकने खटवर-सभामें रामकी उपस्थितिमें यद्यपि यह एक सामान्य बात ही कही थी कि—

अब जनि कोट माकै भट मानी। वीर बिहीन मही मैं जानी॥
औं जनतेहें बिनु भट मुबि माहें। ली पनु करि होतेहें नहँसाहें॥

परन्तु अन्त्य सेवक लक्ष्मणके नेत्र लाल हो गये, होंठ फड़कने लगे। रामके पदकमलमें सिर नवाकर उन्होंने गर्जना की—

कही जनक जसि अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी॥

प्रभो ! आप आज्ञा दें, यह धनुष तो क्या बल्लु है, मैं ब्रह्माण्डको उठा सकता हूँ। आप आयुष्ट दें, इस धनुषको कचेपर रखकर सी योजन दौड़ जाऊँगा और कच्चे बड़ेकी भौंति इसे तोड़ डालूँगा। यह मैं विवाह-वेतु नहीं करूँगा, वरन् भगवान् रामका प्रताप दिखाऊँगा और बताऊँगा कि पृथ्वीमें वीर पुरुष अब भी हैं। मेरे लिये यह खेलभर होगा, इससे अधिक नहीं। सीताकी प्राप्तिकी कोई कामना नहीं है।

कमल नाळ जिमि चाप बड़ावो। जोजन सत प्रमान है भावो।
काचे बट जिमि बातों कोरी। सकटें मेर मूलक जिमि लोरी।

(२) धनुष टूट चुका है। सीताने रामके गले जपमाला बाँध दी है, तभी मरुतुल-कमल-पर

मगवान् परशुराम प्रविष्ट ह्वाकर घोषणा करते हैं कि धनुष तोड़नालोको मैं सहस्रनाड्डके समान परशुसे काट डालूँगा । वह मुझसे युद्ध करे । फिर क्या हुआ ? लक्ष्मण खड़े हो गये निर्भीक, निश्शङ्क और निर्भय तथा उन्होंने परशुरामसे यह वायुयुद्ध किया कि सारे सभासद् अवाक् रह गये । भला, रामका वाई अपमान करे, उन्हें दण्ड देनेकी धमकी दे और लक्ष्मण शान्त तथा मौन बैठे रहें । निष्कामकर्मों भक्त्या भी कुछ काम होता है, पर वह अपन आराध्यकी महिमाके निराप अन्य कुछ नहीं जानता । (उसकी यही अनन्यता निष्कामता होती है । 'निष्कामता' पारिभाषिक है, योगिक नहीं ।)

(३) भरत चतुरङ्गिणी-सज्जित सेनाके साथ चित्रकूट पधारे । लक्ष्मणको शका होती है कि भरत रामको मारकर निष्कामक होकर लिये आये हैं । लक्ष्मणजीने धनुष उठाया और रामसे बोले—

भरत नीति रत साधु सुताना । प्रभु पद प्रेसु सकल जगु आना ॥
तेज आत्रु राज पदु पाई ॥ चके धरम मरणाद मेटाई ॥
कुटिल कुबधु कुभवसद ताकी ॥ जानि राम बनवास पकाकी ॥
करि कुमन मन साजि समाजू ॥ भापु करि भकटक राजू ॥

किन्तु, भरतको आज प्रमाणित हो जायगा कि राम अकेले या असहाय नहीं हैं । भाइ होते हुए भी मैं भरतको पाठ पढ़ाऊँगा । भाइ, भाजा दें तो मैं युद्ध कर भरतको सेनामण्डित गाजर-मुलीक समान काट डालूँगा । वे रामकी कीर्तिमें, उसकी किसी प्रकारकी क्षतिमें अपनी वीरताकी आहुति दे सकते हैं—अपने लिये नहीं, अपने आराध्य श्रीरामके लिये । इसीलिये गोस्तामीजी लक्ष्मणकी वदना करते हुए कहते हैं—

बहुते लक्ष्मिन पद जलनाता । सीतल सुभग भगत सुसदाता ॥
रघुपति कीरति निमल पताका । दृढ समान अवध अम्ब आका ॥

लक्ष्मणके प्राण तीन बार स्वप्नमें पड़े, अपने लिये नहीं, जग तथा जगद्विधायी रामके लिये । (१) राक्षसराज रावण जगत्को रीढ़ रहा था । यह वैष्णवयज्ञ न होने

दता था, आश्रमों और आध्यात्मिक कन्दोंको नष्ट करता था और सुन्दर स्त्रियोंको बलात् पकड़कर अपन रनिवासमें ले जाता था । इसी काम-लिप्सासे उसन अनिच्छसुन्दरी सीताका अपहरण किया । श्रीरामपर वज्राघात टूट पड़ा । वे बहुत भर्माहित हुए, कई बार मूर्च्छित हो गये । वाल्मीकि-के अनुसार यदि लक्ष्मण रामके साथ न होते तो उनका जीवित रहना कठिन होता । लक्ष्मणन रामको बहुत समझाया । रामने ससारके लालों नर-नामियों, शास्त्र माहर्षियों, गौओंके रक्षार्थ और सीताको अस्मिन्-कामी राक्षसराज रावणके बचनसे छुड़ानेके लिये लक्ष्मण आक्रमण किया । (२) कंकामें हुए भीष्म-युद्धमें लक्ष्मण सदा रामके आगे रहते थे और युद्ध करते थे । रावणकी शक्तिसे लक्ष्मण मरणासन्न हो गये (वा० रा० ६ । ९९) । मेघनादने भी युद्धमें महाप्रहारसे उन्हें मृत्युद्वारा तक पहुँचा दिया था (वा० रा० ६ । ७३) । दोनों बार हनुमान्द्वारा बची ओपधिसे लक्ष्मणके प्राण बचे । तीसरी बार (३) अयोध्याको विनाशसे बचानेके लिये स्वयं लक्ष्मणने मृत्युका वरण किया । एक बार पकान्त कर्ममें महाराज राम तथा यम गुप्तवार्ता कर रहे थे । द्वारपर लक्ष्मण प्रहरी थे । श्रीरामका निर्देश था कि कोई भीतर न आये । जो आयेगा उसे प्राणदण्ड दिया जायगा । ऐसे समय अनीनिपर क्रोत्रका प्रतीक बननवाले दुर्वासारी उपस्थिति अस्मद्वयमें डाल दनवाही होती है । पर धर्मनिष्ठ अपने ऊपर उनकी विपद् मोल लेकर भी कर्तव्यका निर्धारण करनेमें नहीं हिचकते । महर्षि दुर्वासान रामसे तुरत भेंट करनेकी इच्छा व्यक्त की । लक्ष्मणने प्रणामकर निवेदन किया कि महाराज गुप्त वार्तामें रत हैं । श्रुति दुर्वास सापद्वारा समस्त अयोध्याके विनाशपर उतारू हो गये । लक्ष्मणने सोचा—एक ओर मेरे प्राणकी बात है, दूसरी ओर सारी अयोध्याके विनाशका भय । वे भीतर गये और श्रीरामको सूचना दी कि दुर्वासा आये हैं । श्रीरामपर मानो वज्र गिर पड़ा । वे अत्यन्त

हो गये। लक्ष्मणको प्राणदण्ड केसे द सनने है। लक्ष्मणने स्वयंतया उनसे कहा—आपको नियमकी ल कमी है। कान्तव्यकी दृष्टिमें सब ममाना है। कान्तोंने बड़े-छोटे, मित्र-शत्रुकी विभाजन रेखाएँ मान्य की हैं। और, राजतन्त्रमें देवस्वरूप राजाकी आज्ञा ही परमाय कानून है। मुझे प्राणदण्ड दिया जाय। मरिष्ठ तथा मन्त्रियोंने मरारज श्रीरामको अपनी मन्त्रि दी कि लक्ष्मणको बहिष्कृत कर दिया जाय। लक्ष्मण निर्जन स्थानपर गये। आसन भास्वर खोस एकत्र बैठ गये। उनकी प्राणशाय मरारज पोंकर मरारज चली गयी (वा० रा० ७।१०५ तथा १०६)।

ही तथा मरारज भरण्य थे। किंतु यदि वे दुराचारी, कुत्सा, आतपायी और हत्यारे बन जायें तो क्या उन्हें दण्डित न किया जाय? नहीं, वे भी दण्डित होंगे, उन-लक्ष्मणकर मय था। तभी तो रावणकर यथ हुआ और ताड़ना भारी गयी। (१) ताड़काने गाँव-के-गाँव बगल दिये थे। लक्ष्मणने पहले उसके नाक-कान काट (वा० रा० १।२६।१८)। इतनपर भी वह न माना ता विषामित्रद्वारा व्यवस्था देनेपर रामने उनका पत्र किया। (२) मृगनखा व्यवहारिणी थी, कानव्यवहारी थी। उसन पहले रामसे काम-वृत्तिनी याचना की, फिर लक्ष्मणसे। दोनोंसे निराश हो उसने सीताको खाना चाहा। इसपर लक्ष्मणने उसके नाक-कान काट डाले। (३) एक और वुरूप राक्षसी थी जिसका नाम था 'अयोमुखी'। सीताकी रोजमें लगे राम-लक्ष्मण मग्न आश्रमकी ओर जा रहे थे। आगे लक्ष्मण थे, पीछे राम। सहसा लक्ष्मणको एकद्वार उसने आच्छिन्न कर कर लिया तथा कामवृत्तिनी याचना की। राक्षसीका यह दुःसाहस, उसकी यह असम्यता। लक्ष्मणने उसके नाक और कान काट डाले (वा० रा० ३।६९)। कानरुपधारी अनीतिकी इति कर्मयोगियोंकी कृत्यपरम्परा में इतिहास बन चुकी है। सर्वश्रेष्ठ लोकसमष्टी कर्मयोगी

श्रीलक्ष्मण कैसी-कैसी अनानियोजको समस्त किया—इसे भागवतक साक्ष्यसे समझा जा सकता है।

लक्ष्मणके मित्र रामकी आज्ञा सर्वोपरि थी। उन्होंने एक बारको छोड़कर सदा आज्ञाका पालन किया। (१) पर-दूषण-युद्धमें लक्ष्मण भी रामना साथ देना चाहते थे, किंतु रामकी आज्ञा थी कि दूर ले जाकर गुप्तमें सीताकी रक्षा करो। लक्ष्मणको आज्ञा माननी पड़ी। (२) एक उषा भयंकर कष्टदायक समय लक्ष्मणपर दृष्ट—जब रामने आज्ञा दी कि 'लक्ष्मण! प्रजाके सामने चरित्रका उदाहरण रखना है।' जैसा आचरण बड़े, उच्चत्य व्यक्ति करते हैं, वैसा ही नीचे गले भी—'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।' अतः प्रजाके हितकी दृष्टिसे मरी आज्ञा है कि सीताको निर्जा वनमें सरिता-सूतके निकट छोड़ आओ। लक्ष्मणको आज्ञा माननी पड़ी (वा० रा० ७।४५)। किंतु रामकी एक आज्ञाका पालन उन्होंने नहीं किया। राजा वननेके बाद श्रीरामने लक्ष्मणको बुलाकर कहा—लक्ष्मण! मैं तुम्हें युवराज बनाना चाहता हूँ। लक्ष्मणको राज्य प्राप्त हो रहा था। किंतु लक्ष्मण तो त्यागमूर्ति थे। उन्होंने रामके पैर छूकर कहा—भाई! भाई! मैं आपकी यह आज्ञा इस जगमें न मानूँगा, चाहे जो दण्ड दीजिये। मैं युवराज नहीं बनूँगा (वा० रा० ६।१२८)। वस्तुतः वे राज्य तो क्या साम्राज्यको भी अपनी निष्कामतामें मूर्खप्राय माननेवाले भक्ति-कामी सेवा-परायण भक्त कर्मयोगी थे। उन्हें राज्यका लोभ क्यों हो?

इस प्रकार हम देखते हैं कि लक्ष्मणमें जहाँ एक ओर कष्ट सहनेकी असीम क्षमता है, वहाँ अन्यथा, अप्याचार और अष्टाचारके प्रति वे घोर असहिष्णु हैं। उनमें शील, स्नेह, निष्ठा, वीरता, स्वार्थत्याग, परहित-लीनता, साहस सदाचार तथा कर्तव्य-परायणताकी गङ्गा और त्यागकी काङ्क्षिन्दी सगम करती हैं। लक्ष्मण उच्चश्रेष्ठिके भक्त हैं, ज्ञानमय हैं तथा सदा उदात्त कर्ममें लीन रहनेवाले हैं।

वे काम-रहित कर्मके प्रतीक हैं। वे त्याग और स्वीकार नहीं किया। निष्कामता और कर्मण्यताका ऐसा तपस्याकी प्रतिमूर्तिके रूपमें वनस्पतीमें श्रीरामकी नि स्वार्य उदाहरण ही कर्मयोगका उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता सेनामें लगे रह और श्रीरामके आग्रहपर भी युवराजपद है। वस्तुतः लक्ष्मण शीर्षस्य कर्मयोगी थे।

निष्काम भक्त श्रीहनुमान्

(देखकर—श्रीरामपदारपसिंहजी)

जो कुछ किया जाय, उस व्यापारमात्रका नाम कर्म है—'क्रियते इति कर्म'—व्यापारमात्रम्—(कर्म)—(गीता ४।१८ का शां० भा०)। ऐसे तो कर्मको ससारमें सब करते ही रहते हैं, पर सब कर्मयोगी नहीं होते। कर्तव्य कर्मोंका योग भगवान्‌के साथ करके उन्हें करनेवाले कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगियोंक कर्म भगवदर्पित या भगवदर्थ होते हैं। वे निजार्थ कुछ नहीं करते। महावीर हनुमान् भी इस कोटिके एक आदर्श कर्मयोगी हैं, क्योंकि इनके चरित्रमें भगवदर्थ कर्मक अतिरिक्त कोई निजी कार्य देखनेमें नहीं आता।

सर्वोपनिषद्-सार गीता (१८।५०)में उपदेश है कि 'मुझमें अर्पण करके, मुझमें परायण होकर बुद्धियोगका (कर्मयोगका) अवलम्बन कर निरन्तर मुझमें चित्तवाला होओ।' ये चार सूत्र—(१) मनसे सब कर्म भगवदर्पित करना, (२) भगवत्परायण होना, (३) बुद्धियोगका अवलम्बन करना और (४) भगवान्‌में चित्तको धीन करके रहना—प्रतिपादित हैं। ये वस्तुतः कर्मयोगियोंक जीवन-जीनेके चार सूत्र हैं। श्रीहनुमान्‌जीका जीवन इन चार सूत्रोंमें अनुस्यूत है—

(१) मनसे सब कर्म भगवदर्पित करना—ईश्वरार्पण बुद्धिके बिना कर्म करनेसे भवभ्रम ही प्राप्त होता है, निश्राम नहीं किन्तु। मानस (३।२१)का कथन है—

राज भीति बिभु धन बिभु धर्मा। हरिर्हि समर्थ बिभु सतकमा॥
विद्या बिभु विवेक उग्रतापू॥ अयं कल पदे किंयुं अयं पापू॥

कर्मोंको स्वयसे नहीं जोड़कर भगवान्‌से जोड़ना चाहिये। जैसे जहाँ देखकर सोंप सहज आता है और

हँसनेमें समर्थ नहीं हो पाता, वैसे ही कर्म भगवान्‌के अभिमुख होनेपर बचनसे रहित हो जाता है। वह जीवको जन्म-मरणमें नहीं बाँधता। निष्पमुक्त महावीरजी ईश्वरार्पणताके प्रतीक हैं। इनका जीवन ही भगवदर्थ है। भगवान्‌की सेवाके लिये ही ये हरसे हनुमान् बनकर अवतरित हुए—

जानि राम सेवा सरस समुक्ति करब अनुमान।

पुरुष ते सेवक गए हर ते से हनुमान ॥

(दोहा १४१)

हनुमान्‌जीके जीवकोदेश्यकी एक शीर्षी दर्शनीय है। सीताजीके अन्वेषणके लिये जब इन्होंने लवकासी मायावी, तब सर्पोंकी माता सुरसा परीक्षा लेने आयी और उसने इनको अपना देवताओंद्वारा दिया हुआ आहार कहा—'आज सुराह मोहि दीह अहारा।' उस समय इन्हें प्राणोंकी तनिक भी चिन्ता न हुई। ये सुरसाका भोजन बननेको राजी हो गये, पर प्रभुका कार्य पूरा करनेके लिये थोड़ा समय माँगा। ये विनयपूर्वक बोले—'हे माता! रामकार्य करके लौटकर सीताजीकी सुविप्रसूतो सुनाकर मैं खय आकर तुम्हारे मुँहमें प्रवेश कर जाऊँगा। अशी मुझे जाने दे। रामविरतमानस (५।२।२) की वीपादे देखिये।

राम काष्ठ करि फिरि मैं आवी। सीता कह सुधि प्रसुधि सुनावी॥
तब सय बदल वैरिहैं आई। सत्य कहैं मोहि जान दे आई॥

स्पष्ट है कि हनुमान्‌जी भगवत्कार्य करनेमें जीवनकी श्रुत्यार्थता माननेवाले देहासक्ति विरहित भक्तयोगी महामा हैं। धर्मसंस्थापन, साधुसंरक्षण, असुर विनाशान्तिक लिये भगवान्‌का अवतार होता है। यही सब भगवान्‌के कार्य

हैं। उनके (भगवान्‌के) सब कर्षणोंको उन्हीं किया।
'जिन्होंने काम सकल सुन्द गात्रा।'

मनसे सब कर्म ईश्वरको अर्पित करनेपर स्वधर्मरूप
कर्म छोड़ मही मानस पड़ता है। कर्मयोगी स्वधर्मरूप
कर्मसे भगवान्‌के लिये करने भगवान्‌की अर्चना करने
हैं—'सकलं तमश्चर्यं सिद्धिं विन्दति मानव।'।
हनुमान्‌जी के लिये अर्चनाश्रित हुए थे। सेवा इनका
स्वधर्म है। इसलिये इन्होंने सेवार्थ कामी हीन नहीं
समझा। प्रभुकी जब जैसी सेवार्थ आवश्यकता हुई, तब
ऐसी सेवा इन्होंने पूरी की। ये आवश्यकतानुसार कामी
साधुकी सबारी बने तो कामी सचिव, कामी
सचदवाइक बने, तो कामी सैन्य-सबानक। इन्हें किसी
भी सेवामें कोई हिचक नहीं। ऐसी भगवदर्पणताके
कारण ही हनुमान्‌जी कर्मको मथकर अशक्त कर
देनेवालेके रूपमें स्मरण किये जा रहे हैं। महामा
गुणसीमन्त्र साक्ष्य है—

वर्णित काल-गुण-कर्म भाषा अधन (विमय० २६)

२-भगवत्परायण होना—भगवत्परायणताके बिना
योग धर्षणके बाद भी कर्मका कर्ता बनकर आनन्द लेते
हैं। कोई अच्छा धर्म करनेपर सोचते हैं कि मैं बड़ा
अच्छा कर्म किया। दूसरोंके सामने अपने अच्छे कामका
वर्णन करने और दूसरोंसे वर्णन सुनकर आनन्दित होते
हैं। इस प्रकार कर्तापनका आनन्द लेते रहनेसे बंधन
बना रहता है। धर्मयोगकी साधना कर्तापनके
अभिमानको मिटानेके लिये है। भगवदर्पणताके साथ
भगवत्परायणताके मिश्रणसे यह कार्य सिद्ध होता है।
इस भावनाका उदय होनेपर सब कर्म भगवान्‌को अर्पण
करनेमें परम आनन्द आता है, बिना अर्पण किये कल
नहीं पड़ती और भगवान्‌को ही क्रियादि शक्तियोंका
परमाधार समझते रहनेके कारण कर्तापनका अभिमान भी
नहीं होता है। यद्यपि यह भगवत्परायणता दुर्लभ है, पर
हनुमान्‌जीमें सूर्यमन्त्र है। हनुमान्‌जी भगवान्‌को ही

परमप्रिय मानते हैं। इस तथ्यका सबसे सबल प्रमाण
तो यही है कि भगवान्‌ भी 'ये यथा मा प्रपद्यन्ते
तांस्तथैव भजाम्यहम्'के अनुसार इन्हें परमप्रिय मानते
हैं (रा० च० मा० ७। ३२)।

भक्तान्द सहित रामु पकू बारा। सग परम प्रिय पवन कुमार ॥

कर्तृत्वामिमान हनुमान्‌जीको छूटन नहीं सका है।
इन्होंने इतने वीरचित्त कर्म किये कि महावीर शब्द इनका
(विशेषणसे 'विशेष्य') थावक बन गया। इन्होंने मनसे अगम
अनन्य कर्षणोंको तनसे सुगम किया। इनकी महावीरताकी
गाथा पुराणनिहासोंमें अमिटरूपसे अंकित है, किंतु इन्होंने
महावीरताका श्रेय स्वयं कामी नहीं लिया, सम्पूर्ण श्रेय
भगवान्‌को दिया। अशोकवन निम्नसके बाद जब ये
रावणके दरबारमें नये गये, तब रावणने इनसे पूछा—
'ये कीश। तू कीन है?' और दूने किसके बलसे अशोक-
वन नष्ट कर दिया?' हनुमान्‌जीने बड़ा ही मार्मिक उत्तर
दिया। इन्होंने अपने परिचयमें अपन प्रमुखा बल प्रमुख
विस्तारसे कहकर अन्तमें कहा—'सुनो रावण! जिसके
बल-लक्ष्यशेखसे तुमने वर अचर सबको जीत लिया है
और अब जिसकी प्रिय नारीको हार ले आये हो, मैं उस
सर्वसमर्पणका दूतमात्र हूँ'—

जाके बल कबकेस तैं जितेहु चराचर सारि।

तासु दूत मैं जा करि हारि जानेहु प्रिय नारि ॥

(रा० च० मा० ५। २१)

हनुमान्‌जीके उत्तरसे विदित होता है कि इनकी
मान्यतामें कोई भी कार्य भगवत्पदल शक्तिसे ही सम्पन्न
होता है। अतः इस भावनाके कारणसे, कर्तापनके अभिमानसे
बचे रहे। कर्मयोगमें कर्तृत्वामिमान-शून्यता स्वर्गमें सुगन्ध
है—'यस्य नाऽहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते।'।
हनुमान्‌जी ऐसे ही थे।

हनुमान्‌जीकी कर्तृत्वामिमानरहितताको दशनिवाला
एक बड़ा ही प्रेरक प्रसङ्ग रामचरितमानसमें आया है।
जब ये लङ्कासे छोटकर आये, तब भगवान्‌ रामने इन्हें

हाय पकड़कर अपने समीप बैठायी और साम्ह पूछा कि जिस ढङ्गाकी रक्षा खय राखण कर रहा था और जो परम दुर्गम और विरुद्ध है, उसे तुमने किस प्रकार जला दिया ? श्रीहनुमान्जीने सविनय उत्तर दिया—

सो सब तब प्रताप रघुराई । माथ न कछु मोरि प्रमुताई ॥

(रा० च० मा० ५ । १३)

हनुमान्जीके उत्तरमें तीन तथ्य ऐसे हैं जो इनमें कर्तापनके अभिमानका अभाव दर्शाते हैं । पहला है कि हनुमान्जीने अपने कृत्यकी सब बातें एक ही पक्तिमें कह दी । उन्हें अपने विशिष्ट कार्योंका विस्तार वाञ्छनीय नहीं था, देखिये—

गाधि सिधु हाटकपुर जारा । निसिचर गन बधि बिपिन उजारा ॥

इन्हें अपने कार्योंको विस्तारसे कहनेमें कोई आनन्द नहीं है । यह उनकी अभिमान-शून्यताका प्रमाण है । उनकी निरभिमानताका निदर्शक दूसरा तथ्य है कि इन्होंने अपने कृत्यकी बातोंके कथनमें प्रसङ्गक्रमका कोई विचार नहीं रखा, (जैसा कि शीघ्रतामें स्वाभाव हो जाता है) । इन्होंने समुद्र लौंघनेके बाद लङ्का अछानेकी बात नहीं, फिर निशाचरोंके मारनेकी और अन्तमें बाणिका उजाड़नेकी । क्योंकि सम्पादनका यह यथाक्रम ठीक नहीं था । मन्दोदरीके कथनमें क्रम है, यथा—सागर-छवन, रक्षकमर्दन, वन विध्वसन, अक्षय विनाशन और अन्तमें लङ्कादहन है । मन्दोदरीने हनुमान्जीके प्रभावकी दशानिक क्रिये कार्योंको सिल-सिलेसे, सँवारकर कहा । हनुमान्जीको अपने द्वारा किये गये कार्योंमें अपनी कोई प्रमुता ही नहीं दिखायी पड़ती, इसलिये इन्होंने इस सामान्यतासे कह दिया कि प्रसङ्ग-क्रमका भी निर्वाह नहीं रहा । तीसरा तथ्य है—हनुमान्जीद्वारा अपने कृत्य-कथनको निरभिमानताकी भावनासे 'संगुप्ति' पर दिया जाना । कथनकी प्रथम पक्ति है—'होय बचन विगत अभिमाना' और अन्तिम पंक्ति है—'माथ न कछु मोरि प्रमुताई ।' हनुमान्जी

बहुत बड़ी बहादुरी करके भी निरभिमान बने रहे, क्योंकि इन्होंने निरभिमानताका सम्पुट लगाकर सेवामूलक कर्मयोगका मार्ग प्रशस्त कर दिया । इस प्रसङ्गमें उनकी जो कर्तृत्वभिमानरहितता दिखायी पड़ती है, वह उनके कर्मयोगी होनेके साथ भगवत्परायण होनेका प्रमाण है ।

कर्ममें ईश्वरार्पण-मुक्ति रखकर आनन्दानुभय करनेमें विमग्नबुद्धिसे बाधा उत्पन्न होती रहती है । कर्मकी सिद्धि-असिद्धिमें सुख-दुःख या कर्मके साधक-बाधक तत्त्वोंके प्रति राग-द्वेषसे विचित्र उद्वेगित होता रहता है । यह सकल बुद्धियोग अर्थात् समचित्ततासे दूर होता है । समबुद्धिके अन्तस्मयसे निर्विकारता आती है, परमात्म-वृत्ति निरुन्तित होती है, जिससे सृष्टिके साथ समताय व्यवहार होता है । व्यवहारमें आवश्यकताानुसार समचित्तता रखते हुए भी कोमलता या कठोरता लायी जाती है । यह समचित्तता हनुमान्जीमें जैसी है, वह सद्ग्रन्थोंमें उल्लिखित है । झुरसा इन्हें खानेको उत्सुक थी । उस स्थितिमें भी इन्होंने उसे मात्रा कहकर सम्बोधित किया—'सख कहैं मोहि जान वे माई ।' झुरसाके मुँहमें प्रवेश करके पुन माँह निकल आनेमें सरल होनेपर भी ये इतराये नहीं, पूर्ववत् नम्रता धारण किये रहे और प्रणाम करके विदा माँगी—'सँतरे बिदा ताहि सिर नाथ ॥

उपर्युक्त विवरणसे विदित होता है कि कर्मयोगियोंके जीवन जीनेके चारों सूर्योंके अनुसार ही हनुमान्जीस चरित्र है । अब ये नि सन्देह एक आदर्श भक्त-कर्मयोगी है । कर्मयोगका यथोचित पालन करनेसे ज्ञान अथवा भक्तिभी भी सिद्ध हो जाती है । श्रीमद्भागवत (११ । २० । ११) का स्पष्ट उद्घोष है कि—

अस्मिँल्लोके धर्तमानाः स्वधर्मस्योऽनघ शुचि ।
ज्ञान धि-पुद्गमाप्नोति भद्रं किं वा यदच्छया ॥

अर्थात्—स्वधर्ममें स्थित पुरुष इस देहमें रहते-रहते ही अन्ध और शुचि होकर विशुद्ध ज्ञान अथवा मेरी

मंडि प जाता है। हनुमाजी इस तथ्यके प्रगल्भ प्रमा हैं। सुभीतेके सन्नतक समय भी उनके सेवास्वरूप स्वर्गमें स्थित रहनेके कारण हनुमाजीको आकण्ड इतलस्वरूप श्रीराम और भक्तिस्वरूपा सीताजी मिल गये। फिर भगवाजी सेवा करते-करते ही ये 'बनिनामप्रगल्भ' और 'रघुपतिके मियभक्त' बन गये।

हृत्सीदासजीने इनकी गुणनिर्देशात्मक बन्दनामें उनकी साधना और निदिके क्रमका संकेत करते हुए कहा है कि ये पहले 'खलबनपापक' अर्थात् कर्मी, फिर

'ग्यानघन' अर्थात् ज्ञानी और अन्तमें अपने हृदयागारमें श्रीरामको बसानेवाले अर्थात् भक्त हैं। यथा—

प्रनवठे पवनकुमार खल बन पापक ग्यानपा ।
जामु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर ॥

(रा० व० मा० १ । १७)

हनुमानजीने 'खलबन-पापक' होकर भगवदर्थ कर्म किया और ज्ञान-भक्तिही भी सिद्धि कर ली। इनके चरितके अनुकरणसे कर्म, ज्ञान और भक्तिकी समन्वित सिद्धि सुनिश्चित है।

माता कैकेयी

कैकेयी महाराज कैकयकी पुत्री और दशरथजीकी छोटी रानी थीं। ये कैथ्य अप्रतिम सुन्दरी ही नहीं थी, प्रथम श्रेणीकी पतिव्रता और वीराङ्गना भी थी। बुद्धिमत्ता, सल्लता, निर्भयता, दयालुता आदि सद्गुणोंका कैकेयिक जीवनमें पूर्ण विराजस था। इन्होंने अपने प्रेम और सेवामात्रसे महाराजके हृदयपर इतना अधिकार कर लिया था कि महाराज तीनों पटरानियोंमें कैकेयीको ही सबसे अधिक मानते थे। कैकेयी पनि-सेवाके लिये सभी कुछ कर सकती थी। एक समय महाराज दशरथ देवताओंकी सहायताके लिये शम्बराम्पुर नामक राक्षसे युद्ध करने गये। उस समय कैकेयी भी उनके साथ रणाङ्गणमें गयी थी—आराम या भोग भोगनैके लिये नहीं, सेवा और शूरतासे पतिदेवको सुख पहुँचानेके लिये। कैकेयीका पतिव्रत और वीरत्व इसीसे प्रकट होता है कि इन्होंने एक समय महाराज दशरथके सारथिके मर जानेपर खूब बड़ी ही दुःखालतासे सारथिक कार्य करके महाराजको सकलसे बचाया था। उसी युद्धमें दूसरी बार एक घटना यह हुई कि महाराज घोर युद्ध कर रहे थे, इतनेमें उनके रथके पश्चिमेकी घुरी गिर पड़ी। राजाको इस बातका पता नहीं लगा। कैकेयीने इस घटनाको देख लिया और पतिकी निजय-कामनासे महाराजसे बिना कुछ कहे

सुने तुरत घुरीकी जगह अपना हाथ ढाब दिया और बड़ी धीरतासे बैठी रही। उस समय वेदनाके मारे कैकेयीकी आँखोंके कोये काले पड़ गये, परंतु उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया। इस विकट समयमें यदि कैकेयीने बुद्धिमत्ता और सहनशीलतासे काम न लिया होता तो महाराजके प्राणोंका बचना फलित था। इस सेवाने विशेषता यह थी कि कैकेयीने अपनी सेवाका उल्लेख स्वयं नहीं किया। ये तो पतिव्रत धर्मके नाते ही इस सेवामें लगी थीं।

शत्रुओंका सहार करनेके बाद जब महाराजको इस घटनाका पता लगा, तब उनके आश्चर्यका पार नहीं रहा। उनका हृदय कृतज्ञता तथा आनन्दसे भर गया। ऐसी वीरता और त्यागपूर्ण क्रिया करनेपर भी इनके मनमें कोई अभिमान नहीं। ये पनिपर कोई अहसान नहीं करतीं। महाराज वरदान देना चाहते हैं तो ये बड़ देती हैं कि 'मुझे तो आपके प्रेमके सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिये।' प्रेममें निष्कामताका सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिये। जब हठ करने लगते हैं, तब यह अनूठा उदाहरण था। जब हठ करने लगते हैं, तब देवी प्रेरणावश आवश्यक होनेपर मौन लेंगी वरकर अपना गिण्ड छुड़ा लेनी हैं। इनकी यह अर्प निष्कामता सर्वथा श्लाघनीय है।

भरत शत्रुघ्न ननिहाल चले गये हैं। पीछेसे महाराजने वैजयन्तसे श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी

की। किसी भी कारणसे हो, उस समय महाराज दशरथने इस महान् उत्सवमें भरत और शत्रुघ्नको बुलवानेकी भी आवश्यकता नहीं समझी और न केकयराजको ही निमन्त्रण दिया गया। कहा जाता है कि कैकेयीके विवाहके समय महाराज दशरथने इन्हींके द्वारा उत्पन्न होनेवाले पुत्रको राज्यका अधिकारी मान लिया था, परन्तु रघुवंशकी प्रथा और श्रीरामके प्रति अधिक अनुराग होनेके कारण चुपचाप युवराजपद प्रदान करनेकी तैयारी कर ली गयी। यही कारण था कि रानी कैकेयीके महलमें भी इस उत्सवके समाचार पहलेसे नहीं पहुँचे थे। रानी कैकेयी अपना स्वार्थ जानती थीं। इन्हें पता था कि भरतको भरे पुत्रके नाते राज्याधिकार मिलना चाहिये, परन्तु कैकेयी इस बातकी कुछ भी परवा न करके राम-राज्याभिषेककी बात सुनते ही प्रसन्न हो गयीं। दैवप्रेरित कुवड़ी मयरा ने आकर जब उन्हें यह समाचार सुनाया, तब वे आनन्दमें हूँच गयीं। वे मयराको पुरस्कारमें एक दिव्य उत्तम गहना देती हैं।

‘विश्याभरण तस्यै कुञ्जायै प्रवक्षे शुभम्’
और फिर कहती हैं—

इदं तु मयरे महामाख्यात परम प्रियम् ।
यतमे प्रियमाख्यातं किं वा भूयः करोमि ते ॥
रामे था भरते वाह विशेष कोपलस्ये ।
तस्माद्युष्मि यद्राजा राम राज्येऽभिषेक्यति ॥

न मे पर किंचिदितो घर पुनः
प्रिय प्रियाहं सुषव वचोऽमृतम् ।
तथा शयोचस्त्यमतः प्रियोत्तर
घर पर ते प्रवक्षामि त वृणु ॥

(भा० रा० २।७।१४-१६)

‘मयरे। तुने मुझको यह बड़ा ही प्रिय सवाद सुनाया है। इसके बदलेमें मैं तेरा और क्या उपकार करूँ? यद्यपि भरतको राज्य देनेकी बात हुई थी, फिर भी राम और भरतमें कोई भेद नहीं देखनी।

मैं इस बातसे बहुत प्रसन्न हूँ कि महाराज कल रामका राज्याभिषेक करेंगे। हे प्रियवादिनि! रामके राज्याभिषेकका सवाद सुननेसे बढ़कर मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसा अप्रतके समान सुखप्रद वचन सब नहीं सुना सकते। तुने यह वचन सुनाया है, इसके लिये तू जो चाहे सो पुरस्कार माँग ले, मैं तुसे देती हूँ।’

इसपर मयरा गहनेको कँपकर कैकेयीको बहुत कुछ उलट-सीधा समझाती है, परन्तु फिर भी कैकेयी तो श्रीरामके गुणोंकी प्रशंसा करती हुई यही कहती हैं कि ‘श्रीरामचन्द्र धर्मज्ञ, गुणवान्, सत्येन्द्रिय, सत्यव्रती और पवित्र हैं। वे राजाके बड़े पुत्र हैं, अतएव हमारी कुलप्रथाके अनुसार उन्हें युवराजपदका अधिकार है। दीर्घायु राम अपने माइयों और सेवकोंको पिताकी तरह पालन करेंगे। मयरे! तू ऐसे रामचन्द्रके अभिषेककी बात सुनकर क्यों दुःखी हो रही है? यह तो अभ्युदयका समय है। ऐसे समयमें तू जब क्यों रही है? इस भावी कल्याणमें तू क्यों दुःख कर रही है?

यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघव ।
कौसल्यातोऽतिरिक्त च मम शुभ्वते षड् ॥
राज्य यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्पदा ।
मन्यते हि यथाऽऽत्मानं तथा भ्रातृस्तु राघवः ॥
(भा० रा० २।८।१८-१९)

‘मुझे भरत जितना प्यारा है, उससे कहीं अधिक प्यारे राम हैं, क्योंकि राम कौसल्यासे भी अधिक मेरी सेवा करते हैं। रामको यदि राज्य मिलता है तो वह भरतको ही मिलता है—ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि राम सब माइयोंको अपने ही समान समझते हैं।’ इसपर जब मयरा महाराज दशरथकी निन्दा करके कैकेयीको फिर उभाड़ने लगी, तब तो कैकेयीने बड़ी बुरी तरह उसे फटकार दिया—

ईदृशी यदि रामे च बुद्धित्वं समागता ।
जिह्वायादोषं सौ च कर्तव्यं तव पापिनि ॥

हाँ तुम्हारी शर्मोंमें कैकेयीकी भाव-रक्षा देखिये—

इति कर्म-वर्णः कर्मि-वर्णोऽयम् । तौ धर्म-जीव-कदावदेतौ ॥

इस प्रसङ्गसे पता लगता है कि कैकेयी श्रीरामको कितना अधिक प्यार करती थी और इन्हें श्रीरामक सम्मानमें कितना बड़ा मुरा था । इसके बाद कृष्णके पुन बद्धकानेपर कैातीके द्वारा जो कुछ कथ्य हुआ, उसे यहाँ लिखनेकी आवश्यकता नहीं । उसी प्रकारके लिये तो कैकेयी आगतक पाणिनी और अनर्गवी सम्भारगत्ता पदलती है, परंतु विचार करनेकी बात है कि श्रीरामकी इतना चाहनेवाली, दुष्टप्रथा और दुष्टी रमाय सर्वदा ध्यान रखनेवाली, परमपुत्रीय कैकेयीने राज्यदोभसे ऐसा अनर्थ क्यों किया ? जो योरी दर पहले रामकी भरतसे अधिक प्रिय बतगकर बनेके सम्भारमिनेके सुसबादपर दिव्यभरण पुरस्कार देती थी और राम तथा दशरथकी निन्दा करनेपर, भरतकी राज्य देनेकी प्रतिज्ञा जाननेपर भी मन्थराको 'करोती' कहकर उसकी जीभ निकलाना चाहती थी, फिर ये जरा-सी बातपर इतनी भंसे बदल जाती हैं कि ये रामकी चौदह सालके लिये बनेके दुःख सहन करनेके लिये भेज-देती हैं और भरतके शीत-खभायको बालती हुई भी उनके लिये राज्यका वरदान चाहती हैं ।

इसमें रहस्य है । वह रहस्य यह है कि कैकेयीका जन्म भगवान् श्रीरामकी नीलामें प्रधान कार्य करनेके लिये ही हुआ था । कैकेयी भगवान् श्रीरामको परमप्रणामा समझती थी और श्रीरामके लीलाकार्यमें सहायक बननेके लिये इन्होंने श्रीरामकी रुचिके अनुसार यह जहाजी घूँट ली थी । यदि कैकेयी श्रीरामको वन मित्रबानमें कारण न बनती तो श्रीरामका लीलाकार्य ही सम्पन्न न होता, न सीताका हरण होता और न राक्षस राज रावण अपनी सेवासहित मारा जाता । श्रीरामने वनवार धारण किया था—'दुष्टजनोंका विनाश करके साधुओंका परित्राण करनेके लिये । दुष्टोंके विनाशके लिये

हेतुकी आवश्यकता थी । बिना अपराध मर्यादापुष्टोत्तम भीराम किसीपर आक्रमण करने क्यों जाते । आजकलके सम्भारोभी लोगोंकी भौति के जबरदस्ती परसाहरण करना तो चाहते ही नहीं थे, उन्हें मर्यादाकी रक्षा करके ही सारा कर्म करना था । रामको मारनेका कार्य भी दयाकी लिये हुए था, मारकर ही उसका उद्धार करना था । दुष्टकार्य करनेवालोंका वध करके ही साधु और दुष्टोंका—दोनोंका परित्राण करना था । साधुओंको दुष्टोंसे बचाकर सदुपदेशसे और दुष्टोंके लिये कात्तमूर्ति होकर दृष्ट गपसे—एक ही थारसे दो शिखार करने थे । पर इस कार्यके लिये भी कारण चाहिये, वह कारण था सीताहरण । इसके बिना अनेक शाप-वरदानोंको भी सखा करना था । पहलेक हेतुओंकी मर्यादा रखनी थी, परंतु वन गये बिना सीताहरण होना कैसे ? सम्भारमिनेक हो जाता तो वन जानेका कोई कारण नहीं रह जाता । महाराज दशरथकी मृत्युका समय समीप आ पहुँचा था, उसके लिये भी किसी निमित्तकी रचना करनी थी । अतएव इस निमित्तके लिये देवी कैकेयीका बुनान किया गया और महाराज दशरथकी मृत्यु एव रावणका वध—इन दोनों कार्यके लिये कैकेयीके द्वारा राम-वनवासकी व्यवस्था करायी गयी ।

सर्वनियन्ता भगवान् श्रीरामकी ही प्रेरणासे देवताओंके द्वारा प्रेरित होकर जब सरस्वतीदेवी कैकेयीकी बुद्धि फेर गयी और जब उनपर उनका पूरा असर हो गया—'आवी वम प्रतीति वर आई'—तब मर्यादविष्टानुसार वरतनेवाली कैकेयी भगवान्के मयाव्रस ऐसा कार्य कर बैठी, जो अत्यन्त क्रूर होनेपर भी भगवान्की लीलाकी सम्पूर्णताके लिये अत्यन्त आवश्यक था । इससे कैकेयीके मूल भावोंको अथवा नहीं समझा जा सकता ।

अब प्रश्न यह है कि जब कैकेयी भगवान्की परम भक्ता थी, प्रभुकी इस आभ्यन्तरिक गुणलीलाके अतिरिक्त प्रवचनमें भी श्रीरामसे अत्यन्त प्यार करती थीं, सम्भारमें

और परिवारमें उनकी बड़ी सुख्यानि थी, सारा कुटुम्ब कैकेयीसे प्रसन्न था, तब भगवान्ने इन्हींके द्वारा यह भीष्म कार्य करताकर इन्हें कुटुम्बियों और अवधवासियोंके द्वारा तिरस्कृत, पुत्रद्वारा अपमानित और इतिहासमें सदाके लिये लोकनिन्दित क्यों बनाया ? जब भगवान् ही सबके प्रेरक हैं, तब साथी सरला कैकेयीके मनमें सरस्वतीके द्वारा ऐसी प्रेरणा ही क्यों करवायी, जिससे इनका जीवन सदाके लिये दुःखी और नाम सदाके लिये बदनाम हो गया ? इसीमें तो रहस्य है। भगवान् श्रीराम साक्षात् सच्चिदानन्द परमात्मा हैं। कैकेयी उनकी परम अनुरागिणी सेविका हैं। जो सबसे गुप्त और कठिन कार्य होता है, उसको सबके सामने न तो प्रकाशित ही किया जा सकता है और न हर कोई उसे करनेमें ही समर्थ होता है। यह कार्य तो किसी अत्यन्त कठोरकर्मी, धनिय और परम प्रेमीके द्वारा ही करवाया जाता है—विशेष करके जिस कार्यमें वर्तार्थी बदनामी हो, ऐसे कार्यके लिये तो उसीको चुना जाता है, जो अत्यन्त ही अन्तरंग हो। रामका लोकापवाद मिटानेके लिये श्रीसीताजी वनवास स्वीकार करती हुई सदेशा कहलाती हैं कि 'मैं जानती हूँ मेरी शुद्धतामें आपको सदेह नहीं है, केवल आप लोकापवादके भयसे मुझे त्याग रहे हैं, तथापि मेरे तो आप ही परम गनि हैं। आपका लोकापवाद दूर हो, मुझे अपने शरीरके लिये कुछ भी शोक नहीं है।' यहाँ सीताजी 'रामराज'के लिये कष्ट सहती हैं। परन्तु उनकी बदनामी नहीं होती, प्रशंसा होती है। उनके पानिष्ठाकी आज्ञातक पूजा होती है। परन्तु कैकेयीका कार्य इससे अत्यन्त भिन्न है। इन्हें तो 'रामराज'के लिये रामचरोधी प्रख्यात होना पड़ेगा। 'यावदधर्मवियक्तौ' गान्ध्याँ सहनी पड़ेगी। पालिनी, कल्बिली, कुम्भानिनीकी उपाधियों प्रदण करनी पड़ेगी, वैधव्यका दुःख स्वीकार कर घृण और नगरवासियोंके द्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा। फिर भी 'रामराज'के लिये श्रीरामने कैकेयीको दी

प्रधान पात्र चुना है। इसीसे यह कल्पका विरहीक उन्हेंके सिर पाया गया है। यह हमीलिये कि वे परमदा श्रीरामकी परम अन्तरा प्रेममात्रा हैं। वे श्रीरामकी लीलाओंमें सहायिका हैं, उन्हें बदनामी-खुशनामीसे कोई काम नहीं, उन्हें तो सब कुछ सहकर भी 'रामराज' करना है। रामरूपी सूत्रधार जो कुछ पार्ट दें, उनके नाटककी साक्ष्यताके लिये उनके आग्रानुसार इन्हें तो बड़ी खेल खेलना है—चाहे वह किन्तमा ही कर क्यों न हो। कैकेयी अपना पार्ट बड़ा अच्छा खेती हैं। राम अपने 'काजके' लिये सीता, और कर्मणको लेकर खुशी खुशी उनके लिये विदा होते हैं। कैकेयी इस समय पार्ट खेल रही थी, इसीलिये इनको उस सूत्रधारसे नाटकके खामीसे, जिसके इज्जतसे जगन्नाटकका प्रत्येक परदा पढ़ रहा है और उसमें प्रत्येक क्रिया सुचारुरूपसे हो रही है, एकान्तमें मिन्नकर अवसर नहीं मिन्ता। इसीलिये ये भरतके साथ बन जाती हैं और वहाँ श्रीरामसे—नाटकके खामीसे प्यारतमें मिन्नकर अपने पार्टके लिये पूछती हैं और साधारण स्त्रीकी भाँति लीलासे ही लीलायसे उनके दुःख पहुँचानेके लिये क्षमा चाहती हैं, परन्तु गीताय, भेद खोलकर साफ कर देते हैं कि यह तो मेरा कर्म था, मेरी ही इच्छासे, मेरी मायासे हुआ था। तुम तो निमित्तमात्र थी, स्वस्ते भजन करो और मुक्त हो जाओ।

यहाँकर प्रसन्न इस प्रकार है। जब भरत श्रीरामसे लोभ ले जानेका बहुत आग्रह करते हैं, और वे किसी प्रकार नहीं मानते, तब भगवान् श्रीरामना रहस्य जानने वाले मुनि वसिष्ठ श्रीरामके समक्षसे भरतको अन्धा ले जाकर एकान्तमें समझाते हैं—'पुत्र! आज मैं तुझे एक गुप्त रहस्य सुना रहा हूँ। श्रीराम साक्षात् नारायण हैं, पूर्वकालमें ब्रह्माजीने इनसे रावण-वधके लिये प्रार्थना की थी, इसीसे इन्होंने दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे अवतर लिया है। श्रीसीताजी साक्षात् योगमया हैं। श्रीरामना

तत्त्वं अकार है, जो सारा श्रीरामके साथ उगरी
लेने लगे रहते हैं। श्रीरामको राखणका कर्ष करना
हो, इससे न जल्द यन्त्रमें रहेंगे, तेरी मानाया कोई
न हो है—

कैकेय्या परदानादि यद्यपिष्टुरभाषणम् ॥
सर्वं देयत्वं मो घेदेयं सा भाषयेत् कथम् ।
तस्मात् त्वनाग्रहं तता रामस्य विनियतने ॥

(अ० ग० २।१।४-४६)

कैकेयी जो यत्नान मंगे और निष्ठुर यत्न करे
ए, तो सर देवराज कार्य था—रामराज था। नहीं तो
मग, कंक्या कभी ऐसा घर सरती। अनपरा तुम
तने अयोध्या लीग ले चलेगा आमद छोड़ ने ।
तलेमें मारदाज मुझे भी संकेतसे कहा था—
'नन्दी! आप माता कैकेयीपर नोरातोपण न करें।
रामराज बनवास समस्त देव-दानव और ऋषियोंके
पाम हित और परम सुखका कारण होगा।' अत्र
श्रीकृष्णजीसे स्पष्ट परिचय प्राप्तकर भरत समझ जाते
हैं और श्रीरामकी चरणपादुका सान्तर लेकर अयोध्या
गैनेरी तैयारी करते हैं। इधर कैकेयीजी पयान्तमें
श्रीरामक समीप जाकर आँखोंमें आँसुओंकी धारा गहती
इस व्याकुल-हृदयमें हाथ जोड़कर कहती हैं—'श्रीराम !
तुम्हारे रागदाभियोगमें मैंने विघ्न किया था। उस समय
मैं बुद्धि देवताओंने विगाड़ दी थी और मेरा चित्त
हारी मायासे मोहित हो गया था। अतएव मेरी
स दुष्टताको तुम भगा करो, क्योंकि साधु क्षमाशील
होकर करते हैं। फिर तुम तो सम्पात् विष्णु हो,
इन्द्रियोंसे अव्यक्त सनातन परमात्मा हो, मायासे
मनुष्यरूपधारी होकर समस्त विश्वको मोहित कर रहे
हो। तुम्हेंसे प्रेरित होकर योग साधु-असाधु कर्म
करते हैं। यह सारा निम्न तुम्हारे अधीन है, अखतन्त्र
है, अपनी इच्छासे कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे
कपुलियों नचानालेके इच्छानुसार ही नाचती हैं,

यसे ही यह बहुरूपधारिणी नर्तकी माया तुम्हारे ही
अधीन है। तुम्हें देवताओंका कार्य करना था, अतएव
तुम्हें ही ऐसा करनेके लिये मुझे प्रेरणा दी। हे
निदेशर ! हे अनन्त ! हे जगन्नाथ ! मेरी रक्षा करो।
मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तुम अपनी तत्त्वज्ञानरूपी
निर्मल तीक्ष्णधाराली तन्त्रासे मेरी पुत्र विच्छादि
त्रियोंमें (मोह) स्नेहरूपी पौसी काट दो। मैं तुम्हारे
शरण हूँ।' (अथा मरामावग)

कैकेयीके राग और सरल वचन सुनकर भगवान्ने
हँसते हुए कहा—'हे महाभाग ! तुम जो कुछ कहती
हो—सत्य कहती हो, इसमें किञ्चित् भी मिथ्या नहीं है।
देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये मेरी ही प्रेरणासे
उस समय तुम्हारे मुखसे ऐसे वचन निकले थे। इसमें
तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। तुमने तो मेरा ही काम
किया है। अब तुम जाओ और हृदयमें सदा मेरा ध्यान
करती रहो। तुम्हारा स्नेहपाश सर ओसे दृढ़ जायगा
और मेरी इस भक्तिके कारण तुम शीघ्र ही मुक्त हो
जाओगी। मैं सर्वत्र समष्टि हूँ। मेरे न तो कोई
द्वेष है और न प्रिय। मुझे जो भजता है, मैं भी उसीको
भजता हूँ, परंतु हे मात ! जिनकी बुद्धि मेरी मायासे
मोहित है, वे मुझको तत्त्वसे न जानकर सुख-दुःखोंका
भोक्ता साधारण मनुष्य मानते हैं। यह बड़े सौभाग्यका
विषय है कि तुम्हारे हृदयमें मेरा यह भवनाशक तत्त्वज्ञान
हो गया है। अपने घरमें मेरा स्मरण करती रहो। तुम
कभी धर्मसे लिस नहीं होओगी।' (अथात्वरामावग)

भगवान्के इन वचनोंसे कैकेयीकी स्थितिका पता
लगता है। भगवान्के कथनका सार यही है कि 'तुम'
महामायवती हो—योग चाहे तुम्हें अमागिनी मानते
रहें। तुम निर्दोष हो—योग चाहे तुम्हें दोरी समझें।
तुम्हारे द्वारा तो यह कार्य मैंने ही करवाया था।
जिन लोगोंकी बुद्धि मा

श्री समझते हैं। तुम्हारे हृदयमें तो मेरा तत्त्वज्ञान है।
तुम धन्य हो।

भगवान् श्रीरामके इन वचनोंको सुनकर कैकयी
आनन्द और आश्चर्यपूर्ण हृदयसे सैन्तों बार साष्टाङ्ग
प्रणाम और प्रदक्षिणा करके सानन्द भरतके साथ अयोध्या
छूट गयी।

उपर्युक्त वर्णनसे यह भलीभाँति स्पष्ट सिद्ध हो जाता
है कि कैकेयीने जान-बूझकर स्वार्थ-युद्धिसे कोई अनर्थ
नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ किया सो श्रीरामकी
प्रेरणासे 'रामकाज'के लिये। इस विवेचनसे यह

प्रमाणित हो जाता है कि कैकयी बहुत उत्तमशक्ति
मत्तहृदया देवी थी। ये सत्य, स्वार्थहीन, प्रमाण,
स्नेहावा सत्ययुक्त, धर्मपरायणा, बुद्धिमत्ती, आदर्श-यत्निवता,
निर्मल गीराङ्गना होनेके साथ ही भगवान् श्रीरामसे
अनन्यभक्ता थीं। इनकी जो कुछ बदनामी हुई और हो
रही है, सो सब श्रीरामकी अन्तरगा प्रीतिरूप निदर्शनरूप
ही है। जिस देवीन जगत्के आधार, प्रसन्न समुद्र,
अनन्यरामभक्त भरतको जन्म दिया, वह देवी कदापि
निरस्कारके योग्य नहीं हो सकती। ऐसी प्रात स्मरणीया
देवीके चरणोंमें बार-बार अनन्त प्रणाम हैं।

निष्काम भक्त माता कुन्ती

विपद् सन्तु नः शम्भुस्तत्र जगद्गुरो।

भयतो दशन यत्स्यादपुनर्भयदर्शनम्॥

(भीमका० १।८।२५)

'जगद्गुरो ! हमारे जीवनमें सर्वदा पद-पदपर
विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि निपत्तियोंमें ही निश्चित
रूपसे आपके दर्शन हुआ करते हैं और दर्शन हो
जानेपर फिर जीव जन्म-मृत्युक चक्रमें नहीं पड़ता।'

उपर्युक्त उक्ति पाण्डव-जननी देवी कुन्तीकी है,
जिन्होंने अपन जीवनमें भगवान्से न कभी कुछ चाहा
और न कभी कुछ माँगा ही। यदि ठाकी कोई
अभिलाषा थी तो वह मात्र प्रभुके नित्य दर्शनोकी।
वे श्रीकृष्णकी हुआ थी और उनका सानिध्य उन्हें
सदा सुख था, पर उन्होंने अपन सुखके लिये कभी
कोई याचना नहीं की। विपत्तिको मात्र उन्होंने
हसलिये चाहा कि विपत्ततामें भगवान्का निरन्तर
स्मरण बना रहता है।

पाण्डवोंकी माता कुन्ती वसुदेवजीकी सगी बहन
थी तथा राजा कुन्तिभोजकी गोद ली गयी थी।
जन्मसे उन्हें लोग पुष्पाक नामसे पुकारते थे, परत
राजा कुन्तिभोजके यहाँ इनका लालन-पालन होनेसे
ये कुन्ती नामसे विख्यात हो गयीं। ये आरम्भसे

ही बड़ी सयमशीला सुशीला एवं भक्तिमत्ती थी।
एक बार कुन्तिभाजन यहाँ तनसी श्रृंग दुर्वास
अतिथिरूपमें पधारे। उनकी सेवाका कार्य बालिका
कुन्तीको सौंपा गया। कुन्तीकी बालकोंमें बड़ी भक्ति
थी और अतिथि-सेवामें बड़ी रुचि थी। राजपुत्री पुष्पा
आलस्य और अभिमानके त्यागकर ब्राह्मण देवताकी सेवामें
मनसा, वाचा, कर्मेणा सलग्न हो गयी। उसन श्रद्धा भूषे
सेवा करके ब्राह्मण देवताको पूर्णतया प्रसन्न कर लिया।
ब्राह्मण देवताका व्यवहार बड़ा अव्यवस्थित था। वे
कभी अनियत समयपर आते, कभी आते ही नहीं और
कभी ऐसी वस्तु खानेको माँगते, जिसका मित्रा
अत्यन्त कष्टिन होता। किंतु पुष्पा उनके सारे कष्ट
इस प्रकार कर देती, मानो उसन उनके लिये पहलेसे
हो तैयारी कर रखी हो। उसन शीघ्रभाव और
संयमसे ब्राह्मणको बड़ा सन्तोर हुआ। कुन्तीके वचनकी
यह ब्राह्मण-सेवा उसके लिये बड़ी कल्याणप्रद
सिद्ध हुई, इससे उसके जीवनमें संयम, सदाचार,
त्याग एव सेवाभावकी नींव पड़ी। लागे आकर इन
गुणोंका उसके अंदर अद्भुत विकास हुआ।

कुन्तीमें निष्कामभावका विकास भी वचनसे ही
हो गया था। उन्हें बड़ी तनरता एवं व्यक्तिक साथ

कल्याण

धीरूष्य और कुन्ती

श्रीमतेन और कुन्ती

धीरूष्य-कुन्ती

श्रीमतेन-कुन्ती

इस ब्रह्मगरी सेवा करते हुए एक वर्ष हो गया।
 जो सेवायत्न अनुष्ठान पूरा हुआ। गृहस्थी दूर्वासाको
 तब भी इसकी सेवामें कोई छुट्टि नहीं दिगायी
 ।। व इसमें बहुत प्रयत्न हुआ। उन्होंने कहा—
 'श्री! मैं तब सेवाने बहुत प्रयत्न हूँ। मुझसे कोई
 रत नहीं है।' कुन्तीने ब्रह्मग दयताको वक्ष्य ही
 ग उत्तर दिया। धीरग्वरी बुधा और पाण्डुरोंकी
 । कन्या यह उत्तर सार्थक अनुग्रह था। कुन्तीने
 कहा—'भगवन्! आप और पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं,
 मेरे सब कार्य तो इसीने सम्पन्न हो गये। अब मुझ पर
 बर्जनी कोई आश्रयता नहीं है। एक अल्पवयस्क
 स्त्रियक मेरे पिताजी सेवानेके साथ-साथ ऐसी
 निष्कामाशा सयोग गति-व्याचन-सयोगक समान था।
 इस दशवीं वयस्कियोंको कुन्तीने इस आदर्श
 नियममेतद्वाक्यमे दिग्भा प्रहण करनेकी चाहिये।
 अतिथि-सेवा हमारे सामाजिक जीवनका प्राण रही है
 और उसकी शिक्षा भारतवासियोंको बचपनसे ही मिल
 बना करती थी। सच्ची एव सार्विक सेवा यही है, जो
 प्रसन्नापूर्वक की जाय, जिसमें भार अथवा उत्साह
 न प्रतीत हो और जिसमें बदलेमें कुछ न चाहा जाय।
 बालककी सेवामें प्राप्त इन दोनों बातोंका अभाव
 हुआ जाना है। प्रसन्नापूर्वक निष्कामभावसे की हुई
 सेवा कल्याणकर परम साधन बन जाती है। अस्तु।

जब कुन्तीने गृहस्थिसे कोढ़ पर नहीं मोंगा, तब
 उन्होंने कुन्तीक मन्त्रिपर गम्भीरतासे विचार किया।
 उन्होंने समाधिसे देखा कि इसका विवाह पाण्डुसे
 होगा और सत्तानात्मिकमें बाधा पड़गी। अत उन्होंने
 उन्हें अपर्यवेक्षक द्वारोभागमें आये हुए दिव्य मन्त्रोंका
 वन्दना दिया और कहा कि—'इन मन्त्रोंके बलसे तू
 जिस जिस देवताका आराहन करेगी, वही तेरे अधीन
 हो जायगा। यह कहकर वे ब्रह्मग वहीं अन्तर्गमन हो
 गये। आगे चलकर उनके दिये हुए मन्त्रोंके प्रभावसे

कुन्तीने धर्म, वायु, इन्द्रका आवाहन करके उनसे
 कन्या सुभिक्षि, भीम और अर्जुनको पुत्ररूपमें प्राप्त
 किया। इनकी सपनी माद्रीको अधिनीकुमारसे दो
 पुत्र प्राप्त हुए—नकुल और सहदेव।

कुन्तीका विवाह महाराज पाण्डुसे हुआ था।
 महाराज पाण्डु बड़े ही धर्मात्मा थे। उनके द्वारा एक
 बार मृत्युसे मृगरूपधारी विन्दम मुनिजी हिंसा हो
 गयी। इस घटनासे इनके मनमें बड़ी ग्लानि और
 निर्वेद हुआ तथा उन्होंने सब कुछ त्यागकर वनमें रहने
 का निश्चय कर लिया। देवी कुन्ती बड़ी प्रतिभक्ता थी।
 ये भी इन्द्रियोंको वशमें करके तथा कामन्य सुखको
 विगच्छति देकर अपने पतिक साथ वनमें रहनेके
 लिये तैयार हो गयी। तबसे उन्होंने जीवनपर्यन्त
 नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रतका पाठन किया और सप्तमपूर्वक
 रही। पतिका स्वर्गवास होनेपर इन्होंने अपने बच्चोंकी
 रक्षाका भार अपनी छोटी सौत माद्रीको सौंपकर अपने
 पतिका अनुगमन करनेका विचार किया। परंतु
 माद्रीने इसका निरोध किया। उसने कहा—'बहन!
 मैं अभी युवती हूँ, अत मैं ही पतिदेवका अनुगमन
 करूँगी। तुम मेरे बच्चोंकी सँभाल रखना।' कुन्तीने
 माद्रीकी बात मान ली और अन्ततः उसके पुत्रोंको,
 अपने पुत्रोंसे बढ़कर समझा। सपत्नी एव उसके पुत्रोंके
 साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, इसकी दिग्भा भी
 हमारी माता-बहनोंको कुन्तीक जीवनसे लेनी चाहिये।
 पतिके जीवनकालमें इन्होंने माद्रीके साथ छोटी बहन
 का-सा बर्ताव किया और उसके सती होनेके बाद उसके
 पुत्रोंके प्रति वही भाव रक्खा जो एक साखी कीको
 रखना चाहिये। सहदेवके प्रति तो उनकी विशेष ममता
 थी और वे भी इन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे।

पतिकी मृत्युक बादसे कुन्तीदेवीका जीवन बराबर
 कष्टमें ग्रीना, परंतु ये बड़ी ही विचारशील एवं धर्मवती
 थी, अत इन्होंने कष्टोंकी कुछ भी परवा न कर

और अन्ततः धर्मपर आरुढ़ रही। दुर्योधनके अत्याचारोंकी भी ये चुपचाप सहती रही। इनका स्वभाव उड़ा ही कोमल और दयालु था। इन्हें अपने कष्टोंकी कोई परवा नहीं रहती थी, परन्तु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देख सकती थी। लाशमयनसे निकलकर जब ये अपने पुत्रोंके साथ पक्कचक्रा नगरीमें रहने लगी थी, उन दिनों वहाँकी प्रजापर एक बड़ा भारी सङ्कट था। उस नगरीके पास ही एक ब्रह्मासुर नामका राक्षस रहता था। उस राक्षसके लिये नगरवासियोंको प्रतिदिन एक गाड़ी अन्न तथा दो मैसे पहुँचाने पड़ते थे। जो मनुष्य इन्हें लेनर जाता, उसे भी वह राक्षस खा जाता था। वहाँके निवासियोंको बारी-बारीसे यह काम करना पड़ता था।

एक दिन जिस ब्राह्मणके घरमें पाण्डवयोग मिश्रियोंके रूपमें रहते थे, उसके घरसे राक्षसके लिये आदमी भेजनेकी बारी आयी। ब्राह्मण-परिवारमें कुहराम मच गया। कुन्तीको जब इस बातका पता लगा तो उनका हृदय दयासे भर आया। इन्होंने सोचा—‘हमलोगोंके रहते ब्राह्मण-परिवारको कष्ट भोगना पड़े, यह हमारे लिये बड़ी लज्जाकी बात होगी। फिर हमारे तो ये आश्रयदाता हैं, इनका प्रत्युपकार हमें किसी-न किसी रूपमें करना ही चाहिये। अबसर पाकर उपकारिका प्रत्युपकार न करना धर्मसे श्रुत होना है। जब इनके घरमें हमलोग रह रहे हैं तो इनका दुःख बैंगना हमारा कर्तव्य हो जाता है।’ ऐसा विचारकर कुन्ती ब्राह्मणके घर गयीं। इन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रके साथ बैठे अपनी पत्नीसे कह रहे थे—‘तुम कुन्ती, शीतकी और बच्चोंकी माँ हो। मैं राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके लिये तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता।’ पत्नीकी बात सुनकर ब्राह्मणोंने कहा—‘भन्नी, खामी। मैं स्वयं उसके पास जाऊँगी। पत्नीके लिये सबसे बढ़कर सनातन-धर्मव्यवस्था यही है कि वह अपने प्राणोंको निठाकर करके पत्नीकी

भलाई करे। श्रियोंके लिये यह बड़े सीमावर्ती बात है कि वे अपने पतिसे पहले ही परलोकगतिनी हो जाएँ। यह भी सम्भव है कि स्त्रीको अप्रिय समझकर वह राक्षस मुझे न मारे। पुरुषका यद्यपि निर्विवाद है और स्त्रीका संदेहमय है। इसलिये मुझे ही उसके पास भेजिये।’ माता पिताकी दुःखभरी बातें सुनकर उनकी कन्या बोली—‘आप दोनों क्यों दुःखी हो रहे हैं? देखिये, धर्मके अनुसार आप दोनों मुझे एक-न-एक दिन छोड़ देंगे। इसलिये आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? लोग सतान इसलिये चाहते हैं कि वह हमें दुःखसे बचाये।’ यह सुनकर माँ-आप दोनों रोने लगे, कन्या भी रोये बिना न रह सकी। सन्तों रोते देखकर नन्हा-सा ब्राह्मण बालक कहने लगा—‘माताजी! माताजी! बहन! आप न रोएँ। उसने एक सितका उठाकर हैंसते हुए कहा—मैं इसीसे राक्षसको मार डारूँगा!’ उस अवोधकी भोली बातपर सब लोग हैंस पड़े।

कुन्ती यह सब देख-सुन रही थी। ये आगे बढ़कर बोली—‘महाराज! आपके तो एक पुत्र और एक ही कन्या है। मरे आपकी दयासे पौत्र पुत्र हैं। राक्षसको भोजन पहुँचानेके लिये मैं उनमेंसे किसी एकको भेज दूँगी, आप चिन्ता न करें।’ ब्राह्मणदेवताने कुन्तीदेवीके इस प्रस्तावको सुनते ही अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा—‘देवि! आपका इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है, परन्तु मैं तो अपने लिये अपने अनियोज्य हत्याकाण्ड पाप नहीं ले सकता।’ कुन्तीन उनमें बल्ल्या कि अपने जित पुत्रको राक्षसके पास भेजूँगी, वह बड़ा बलवान्, मन्त्र सिद्ध और तेजस्वी है, उसका कोई बाध भी बोज नहीं कर सकता।’ इसपर ब्राह्मण राजी हो गए। तब कुन्तीन भीमसेनको ब्राह्मणक धर्म-दत्त राक्षसक पास भेज दिया। भीमने उम राक्षसका अन्त कर दशको निष्प्राणक कर दिया। क्या, दूसरोंकी प्राणरक्षाके लिये अपने हृदयके दुःखदका जान-बूझकर भला कोई सामान्य

न्य इस प्रकार वृत्तिमान कर सकती है : यज्ञना न
हो कि कुत्तीके इस आदर्श त्याग और नि स्वार्थ
(निरात्मपूर्वक) परस्मिन्की भावनाका सत्कार
इस ही वृत्ति प्रभाव पड़ा ।

कुत्तीदीक्षा जीवन आरम्भसे अन्ततक बड़ा ही
स्वार्थ, तपस्यामय और अनासक्त था । पाण्डवोंके
स्वयं एव अज्ञानवासके समय ये उनसे अलग
रहितगुरुमें ही रहतीं और यहाँसे उन्होंने अपन पुत्रोंके
निये धर्मव्यवहार पर डटे रहनेका अग्रगण्य निरोध संदेश
बल मनीने श्रीकृष्णक द्वारा भेजा । उन्होंने विदुला
और सत्यवती दृष्टान्त दकर यह ही धार्मिक शास्त्रोंमें
वह कहला भेजा—'पुत्रो ! जिस कार्यके लिये क्षत्राणी
जु उपनयन करती है, वह कार्य सम्पन्न करनेका समय
आ गया है । इस समय तुममें भरे दूधको न
पकाया । 'महामारत-युद्धके समय भी ये वहीं रहीं
और युद्ध-ममाप्तिके बाद जब धर्मराज सम्राट्के पदपर
अभिरुक्त हुए और उन्हें राजमाता बननेका सीमाय
प्रप्त हुआ, तब कुत्तीने इसपर कोई विशेष उल्लासका

भास न दिखाकर तपस्य और सत्य रहकर, (निर्लेप
भासे) पुत्रनियोगसे दुःखी अपने जेठ-जेठानी धृतराष्ट्र
और गांधारीसे सेवाना भार अपने ऊपर ले लिया
और देय एव अभिमानरहित होकर उनकी सेवामें
अपना समय बिताने लगीं, यहाँतक कि जब वे दोनों
गुधिष्ठिरसे अनुमति लेकर वनमें जाने लगे तो उस
समय कुत्तीने मौनमापसे उनका अनुगमन किया ।
जीवनभर दुःख और क्लेश भोगनेके बाद जब सुबके
दिन आये, उस समय भी स्वेच्छासे सासारिक सुख-
भोगको ठुकराकर त्याग, तपस्या एव सेवामय जीवन
स्वीकार करना कुत्तीदीक्षी-जैसी पवित्र आत्माका ही
काम था । जिन जेठ-जेठानीसे उन्हें तथा उनके पुत्रों
एव पुत्रवधुओंको कष्ट, अपमान एव अत्याचारके अतिरिक्त
कुछ नहीं मिला, उन्हीं पूज्य स्वजनों (जेठ-जेठानी) के
प्रति सम्मान तथा सेवात्यागका ऐसा उदाहरण सत्कारमें
अभ्यन्तर देखनेको नहीं मिलता । हमारी माताओं एव बहनोंको
कुत्तीदीक्षीके इस अनुपम त्यागसे शिक्षा लेनी चाहिये ।
निष्कामताकी दिशामें त्यागका महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

धर्मराज युधिष्ठिर

धर्मो विषयंति युधिष्ठिरकीर्तनेन
पाप प्रणश्यति धृष्टोदरकीर्तनेन ।
युधिष्ठिरपति धनजयकीर्तनेन
माद्रीपुत्रौ कथयता न भयंति रोगा ॥
(शान्दक्यगीता २)

धर्मराज युधिष्ठिर पाण्डव भाइयोंमें सबसे बड़े थे ।
सत्यवती, धर्ममूर्ति, सरल, विनयी, भद्र-मान-मोहवर्जित,
स्व-काम-कोपरहित, दयालु, गो-ब्राह्मण प्रतिपालक,
ज्ञान-विद्वान्, ज्ञानी, धैर्यसम्पन्न, क्षमाशील, तपस्वी,
निरासक्त, मातृ-पितृ-गुरु-भक्त और भगवान् श्रीकृष्णके
निष्ठा भक्त थे । धर्मके अशसे उत्पन्न होनेके कारण
धर्मके गुरु तत्पक्षों खूब समझते थे । धर्म और
स्वकी सुरम्हार भावनाओंका यदि किसीके भीतर

पूर्ण विकास था तो वह पाण्डवोंमें धर्मराज युधिष्ठिरमें ही
था, सत्य और क्षमा तो इनके सहजात सदगुण थे ।
बड़े-से-बड़े विकार प्रसंगोंमें भी उन्होंने सत्य और क्षमाका
त्याग नहीं किया । जब द्रौपदीका वस्त्र उतार रहा
था, भीम-अर्जुन-जैसे योद्धा भाई इस अपमानका
बदला लेनेके लिये धर्मराजका संकट पाते ही समस्त
कुरुकुलका नाश करनेको उद्यत थे और बड़े भाइँके
सम्मान और सन्नेहसे कुछ कर न पा रहे थे, तब
धर्मराज धर्महेतु सब कुछ चुपचाप सुन और सह रहे थे ।

नित्यशत्रु दुर्योधन जिस समय अपना ऐश्वर्य दिखाना
कर पाण्डवोंको नीचा दिखानेके लिये दैत वनमें गया
था, उस समय अर्जुनके मित्र गार्ध्व चित्रसेनने धर्मराजकी

बुरी नीयत जानकर उन सबको जीतकर उन्हें जियो संहित कौद कर दिया था, सब युद्धसे भागे हुए कौरवोंके हैनिक तथा मन्त्रिगण युधिष्ठिरकी शरण गये। उन्होंने दुर्योधन तथा गुरु-कुल्य-वामिनियोंको छुड़ानेके लिये धर्मराजसे अनुरोध किया। उस समय भीमने तो प्रसन्न होकर कहा—'अच्छा हुआ, हमारे करनेका काम दूसरोंने ही कर डाला। परन्तु धर्मराजको यह बुरा लगा। उन्हें भीमके वचन नहीं सुहाये। उन्होंने तुरत कहा—'भाई। ऐसा न कहो, यह समय बड़े वचन कहनेका नहीं है, अरि तु कुछ करनेका है। प्रथम तो ये लोग हमारी शरण आये हैं, अतः मयभीत आश्रितोंकी रक्षा करना हम क्षत्रियोंका कर्तव्य है। दूसरे अपने स्वजाति-भावधर्मों परस्परमें चाहे जितना कलह हो, पर जब कोई बाहरी शत्रु आकर सताये या अपमान करे तो हम सबको मिलाकर उसका प्रतिकार अवश्य करना चाहिये। हमारे भाइयों और पतित्र गुरुकुल्यकी स्त्रियोंको गन्धर्व कौद करें और हम बैठे रहें, यह सर्वथा अनुचित है।'

युधिष्ठिरने पुन कहा—'भाइयो, पुरुषसिंहो। उठो और जाओ। शरणागतरी रक्षा और कुलने उद्धारके लिये तुम चारों भाई जाकर शीम ही कुल-शुभोसंहित दुर्योधनको छुड़ाकर ले आओ।' युधिष्ठिरकी यह वैसी अनातशास्त्रा, धर्मप्रियता और नीतिज्ञता तथा अपन शत्रुके भी प्रति यह वैसा नि स्वार्थ हितचारी भाव है।

अज्ञातशत्रु धर्मराजके इन द्वेषहीन नीतिशुद्ध कवनों को सुनकर अर्जुनने प्रभावित हो, यह प्रतिज्ञा की कि यदि उन गन्धर्वोंने दुर्योधन आदिको प्रेम तथा शान्ति पूर्वक नहीं छोड़ा तो आज गन्धर्वगणको पराजयका मुँह देखना पड़ेगा।'

वनमें जब द्रौपदी और भीम धर्मराजको युद्धके लिये उचैजित करने हैं और उन्हें मुँह आशी (अनर्गल)

वातें सुनाते हैं, तब भी धर्मराज सत्य तथा धर्मकी अपनी नीतिपर अटक धन रहते हैं। वे कह जाते हैं कि बारह वर्ष वनवास और एक वर्षके अज्ञातवासकी जो शर्त मैंने स्वीकार की है, उसका पालन करना आवश्यक है। दिये हुए अपने उस वचनको मैं तोड़ नहीं सकता—

मम प्रतिज्ञां च विप्रोद सत्यं।

वृणे धर्मममृताजीविताम्।

राज्यं च पुत्राश्च यशो धनं च

सर्वं न सरयम्य कलामुपैति ॥

'मैं अपनी प्रतिज्ञाको सत्य बल्लगा, मेरी समझमें सत्यके सामने अमरत्व, जीवन, राज्य, पुत्र, यश और धन आरिक्ता कोई मूल्य नहीं है।'

एक बार परिस्थितिबिरोधवा युद्धके समय रणभूमिमें होणाचार्यके बंधके प्रसन्नमें असत्य बोगेय का पता, पर धर्मराज अन्ततः पूरा असत्य न राख सके, सत्य शब्द 'बुद्धराज'वा उच्चारण उन्होंने कर ही दिया। कठिन समयमें भी सत्य, धर्म, न्याय तथा दूसरोंके हितपरक नीतिवी रक्षा तथा स्वयं अपने स्वार्थ-त्यागकी भावना युधिष्ठिरके चरित्रकी विशेषता है।

महाराज युधिष्ठिर निष्काम तथा धर्मात्मा थे। एक बार उन्होंने अपन भाइयों और द्रौपदीसे कहा—'मुनो, मैं धर्मका पालन इसलिये बड़ी कसता कि मुझ उसका कल मिले। धर्माचरण तो क्षायोंकी आशा है, इसलिये उसका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा मैं तदनुसार आचरण करता हूँ। धर्माचरण भी पूर्ण निष्काम तथा निरी प्रकाशकी फलेच्छासे सर्वथा रहित होना चाहिये। ऐसे धर्मानुष्ठानवा ही विशेष मूल्य है।

वनमें मरुत्तय धर्मक प्रशंसा करार्थ उतर दनेपर जब धर्मन युधिष्ठिरने कहा कि तुम जिसे पक्षी तुम्हारे इन भाइयोंमेंसे किसी एकको जीविन कर दें। तब युधिष्ठिरने कहा—'मरुत्तयों जीविन कर दीजिये।'

वने हुए—ऐसा क्यों ! तुम्हें क्योंसे लड़ना है तो मैं और जर्जुन जैसे अथवा बगवान् भाइयोंमेंसे किसी को जीवनदाता न दिलाकर तुम मनुजके लिये मुझसे धर्म क्यों करते हो ? 'युधिष्ठिर' उत्तर था—'क्यों तो मरना ही मुन्ती आर माटी । मुन्तीस तो मैं एक पुत्र जीवित हूँ, मरी निश्चयन माता माटीस भी तो एक पुत्र रहना चाहिये, धर्म यही यक्षता है । राज्य गये या रहे मुझे इसकी कोई परमना नहीं है ।' इतिहासकी धर्मपर ऐसी मममुदि दगावट धर्म बड़े दुष्ट हुए । उन्होंने अपना गाम्भीर्य स्वरूप प्रकटपर, प्रकट हो, युधिष्ठिरके सब भाइयोंको जीवित कर दिया ।

विस समय वनमें भगवान् कृष्णने पाण्डवोंको रक्षे दिया, उस समय हाथ जोड़कर युधिष्ठिरने कहा—'केशव ! नि सदह पाण्डवोंकी आप ही गति । हम सब आपकी ही शरण हैं । हमारे जीवनस सम्भव अवस्थान आप ही हैं । हमें आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिये ।' अनन्यता, निष्प्रमत्ता तथा भगवान् कृष्णके प्रति युधिष्ठिरकी नैष्ठिकभक्तिक यह कहावत है । निष्प्रमत्ताके उद्भावध्व भगवान् श्रीकृष्णमें पर निष्प्रमत्ता कितनी अनूरी है ?

दीपनीसहित पाँचों पाण्डवोंन जव हिमालयमें गल जानके

लिये प्रस्थान किया तो उनके साथ एक कुत्ता भी था । आगे जाकर द्रौपदी और चारों भाई तो एक-एक करके गिर पड़े, पर युधिष्ठिरके साथमें कुत्ता चलता रहा । पश्चात् युधिष्ठिरके लिये स्वयं देवराज इन्द्र रूप लेकर आये और उन्होंने कहा—'महाराज ! रथपर सवार होकर सन्देश स्वर्ग पधारिये ।' इसपर धर्मराजने उत्तर दिया—'यह कुत्ता मेरे साथ आ रहा है, इसको भी साथ ले चलेगी आज्ञा दें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ ।' देवराज इन्द्रने कहा—'धर्मराज ! यह आपका वैया मोह है । आप सिद्धि और अमरत्वको प्राप्त हो चुके हैं, पर यह कुत्ता स्वर्गको कैसे जा सकता है ?' युधिष्ठिरने कहा—'देवराज ! ऐसा सोचना-कहना आगेका धर्म नहीं है । जिस ऐश्वर्यके लिये अपने सदागामीस त्याग करना पड़े, वह मुझे नहीं चाहिये, चाहे स्वर्ग न मिले, परतु इस कुत्तेका त्याग मैं नहीं कर सकता ।' इतनेमें ही कुत्ता अदृश्य हो गया और उसके स्थानपर साक्षात् धर्मराज प्रकट होकर बोले—'राजन् ! मैंने तुम्हारे सत्य और यत्नपूर्ण निष्ठा देखनेके लिये ही ऐसा किया था । तुम कीर्णमें उन्नीचे हुए ।' वस्तुतः महाराज युधिष्ठिरकी नैष्कर्म्यभावना और उनकी धर्मनिष्ठा हमारे लिये परम आदर्श और प्रेरणादायी हैं ।

महाराज युधिष्ठिरकी अपूर्व पूर्व निर्विण्णता

साधुगण्यमह मार्गं न जातु त्वरते पुनः । गच्छेद्य तद् गमिष्यामि हित्वा प्राण्यसुखायुतम् ।
क्षेमद्वैककिना गम्यः पथा कोऽस्तीति पृच्छामाम् । अथवा नेच्छसि प्रष्टुमपृच्छन्नपि मे शृणु ॥
दित्वा प्राण्यसुखाचार तप्यमानो मदत् तप । अरण्ये फल्मूलाशी खरिष्यामि स्मृतैः सह ॥
शुद्धानोऽग्नि यथाकालमुभौ कालावुपसृशन् । रुवा परिमिताहारधर्मचोरजटाधरः ॥

मैं प्राण्य सुखोंका परित्याग करके साधु पुरुषोंके चले हुए मार्गपर तो चल सकता हूँ, परतु तुम्हारे आग्रहके कारण रुकावट नहीं स्वीकार करूँगा । एकाकी पुरुषके चञ्चेयोग्य कल्याणकारी मार्ग कौन-सा है । यह मुझसे पूछो, अथवा यदि पूछना नहीं चाहते हो तो बिना पूछे भी सुनो मुनो । मैं प्राण्य सुख और आचारपर कत मारकर वनमें रहकर अत्यन्त कठोर तपस्या करूँगा, फल-मूल खाकर युगोंके साथ विचरूँगा । दोनों समय स्नान करके बयासमय अभिशेप करूँगा और परिमित आहार करके शरीरको दुबल कर दूँगा । मृगचर्च तथा वृक्षफल-जल धारण करूँगा । (महाभा शान्तिपर्व ९ । २—५)

योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण

श्रीकृष्ण योगेश्वर तथा पूर्ण मुक्त लीला-पुरुषोत्तम थे। वे सांसारिक कामनाओंसे सदा निस्पृह तथा अहता-ममतासे सर्वथा रहित थे। उन्होंने अपना सम्स्त जीवन अपने निजी स्वार्थके साधनमें नहीं, अपितु मानवजनिके परम कल्याण-साधनमें ही व्यतीत किया। उनके लिये कोई ऐसी प्रातःपथ्य वस्तु न थी, जिसको पानेकी वे इच्छा करते। उनका कहीं भी कोई निजी स्वार्थ नहीं था, जिसे सिद्ध करनेकी वे चेष्टा करते। उन्हें नित्य समाधि सदा प्राप्त थी, जिसके पा लेनेपर कुछ भी प्राप्त नहीं रह जाता—

य लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिक ततः।

(गीता ६।२२)

युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें भीष्म-जैसे महान् पुरुषोंने सर्वप्रथम उनकी ईश्वरवत् पूजा की और उनके इस प्रस्तावका अकेले चेदिराज शिशुपालको छोड़कर सारी समाने एक स्वरसे अनुमोदन किया था। श्रीकृष्णने सांनिपत्ति श्रुतिके यहाँ रहकर चौदह दिवाओं तथा चौंसठ कलाओंका ज्ञान प्राप्त किया था। यही नहीं, पाण्डवोंका वनवासके समय उन्होंने बारह वर्षोंतक अज्ञेय नामक ऋषिसे घोर योगवी प्रियापे सीधी थी और योगाभ्यास तथा आध्यात्मिक चिन्तनमें समय बिताया था। इस प्रकार वे पूर्ण योगेश्वर बन गये थे। श्री भद्रगङ्गाजीनामें उन्होंने स्वयं अपनेको ईश्वर बन गया है, इसमें कोई सन्देह भी नहीं है, क्योंकि ईश्वरभावको प्राप्त प्रत्येक पुरुष अपनेको ईश्वर कह सकता है। इस भौतिकी श्रीकृष्ण सबके साथ, सबकी आत्मा, पूर्णब्रह्म, पूर्णतम और साक्षात् भगवान् थे। लोककल्याणकी अपनी इच्छासे ही वे इस धराधामपर अवतरित हुए थे। गीताके ग्यारहवें अध्यायमें श्रीकृष्णने अर्जुनको अपने विश्वरूपका दर्शन कराया था। महाभारतके उपोपनिषद् भागोंमें भी आती है कि जब वे दूत बनकर कौरवोंकी

सभामें गये थे, तब जम्पाध राजा धृतराष्ट्रका भी उन्होंने अपना वही विश्वरूप दिखवाया था। अश्वत्थामाका हाथ छोड़ हुए महासैन्यी ज्वालासे, जब उत्तराका गर्भ जन्म लगा, उस समय श्रीकृष्णने कहा था—

यदि मैं कभी झूठ न बोला होऊँ, यदि मैंने किसीके प्रति भी द्वेष न रखा हो, यदि मेरा धर्म एवं ब्रह्मर्षिोंने सदा प्रेम रहा हो तो पाण्डवोंका एकमात्र आधार यह बातक जी उठे। श्रीकृष्णके इस कथनके अनुसार अमिमन्सुपुत्र परीक्षितकी रक्षा हुई थी। श्रीकृष्णमें गम्भीर ज्ञान, दूरदर्शिता, प्रेम, निःस्वार्थता तथा लोककल्याण निष्ठा आदि ऐसे अनेक गुण-गण-समूह हैं, जिनका यथार्थत वर्णन किया जाना सम्भव नहीं है। इस्ते यह स्पष्ट सिद्ध है कि वे इस धराधामपर एकमात्र पूर्णतम आदर्श पुरुष थे। जो पूर्णविद्याको प्राप्त होकर सदा आत्मामें स्थित होते हैं, वे लोगोंको अपने-अपने विभिन्न दृष्टि-दिशुओंसे अच्छे-बुरे कर्म करते हुए कथन प्रतीत मात्र होते हैं।

वास्तवमें वे कर्मोंसे परे होते हैं। स्वयं उहीके वचन हैं—‘जिसके अंदर अहंकार नहीं है तथा जिसकी युद्धि सांसारिक धर्ममें स्थित नहीं होती, वह लोकमें सदा रहता हुआ भी वास्तवमें न तो हिंसा करता है और न वह उस कर्मसे बैरना ही है’ (गी० १८।१७) यद्यपि श्रीकृष्णके कुछ वाक्चरित्रोंका विषयमें बहुत लोगोंने आशेन किये हैं, परंतु आशेन धरनवाले इस बातको भूट गये हैं कि जिस समय श्रीकृष्णने गोविन्दभक्तोंके साथ रास लीला की थी, उस समय वे निरे वाक्क थे। इसके अनिश्चित उन लीलाओंमें भी आत्मिक-रहस्य, उनका लोकाभिप्रायी उद्देश्य तथा विश्व कल्याणका भाव ही निहित था। विशेष ध्यान देना चाहिये कि जो हमारे लक्ष्यमें आती है, वह यह है कि श्रीकृष्णने सदा साधुओंका साथ दिया और दुष्टोंका संहार किया।

भगवान् श्रीकृष्णका जीवना चान्द्रकांक्षे लेख
 न्ना एक-दो नहीं, किन्तु अनन्त अर्गविक
 निजें तथा घटनाओंसे भरपूर है। यही कारण है कि
 मानवको जानने-सने भागों तथा आर्ष महर्षिजोंने—
 'लेखाशयः प्रोक्ता कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्।' इति
 इति अथ अथवा पुरुषोंसे तो असाधारण हो, पर
 वान् श्रीकृष्णको पूर्णावतार माना है। युगवादके
 मुक्त भगवान् श्रीकृष्णका जन्म द्वापरयुगमें माना
 जाता है। जिस समय अन्यायी राजा वत्सक अय्यारोंसे
 प्रहारे इहाकार मचा हुआ था, गो-मादग सनाये जा
 रहे थे, धर्म धर्म नष्ट हो चुके थे वष पवित्र
 मानवनि पापके भारसे दबी जा रही थी, ऐसे समयमें
 वत्सक वत्सकगारमें पड़ी हुई माना देवकीकी परमपावन
 कुक्षिसे मादग-मादगरी कृष्णामीरी ठीक अर्थशत्रिके
 समय वत्सक वत्सकगारमें भगवान् कृष्णका जन्म हुआ।

श्रीकृष्णकी दैव-शक्ति—श्रीकृष्णके बाल्य तथा
 वर जावनकी प्रवेक घटना आश्चर्य और चमत्कारोंसे
 भरी हुई हैं। छोटी अवस्थामें ही जितने ही छत्र-वेपथरी
 दोनोंसे माना, गोरन गिरिक धारण एव चान्द्रनागका
 दमन आदि घटनाएँ भगवान् श्रीकृष्णकी किसी महान
 देवी शक्तिकी परिचायिका हैं। भगवान् श्रीकृष्णके
 चरित्रमें सबसे बड़ी विचित्रता तो यह है कि किसी भी
 अवस्थामें उनमें मानव-सुलभ विकारोंके दर्शन नहीं होते।
 विषमसे-विषम धर्ममें भी उनकी वंशीका ग्रीही देव
 सेनेहित निनाद अन्याहत रहता है। वशीका जो मधुर,
 सुगंध मर गोपियोंको कदम्बके-पुष्पके ऊपरसे निनादित
 हुआ सुनायी पड़ता है, वही मधुर ध्वनि चान्द्रनागके
 कण्ठ ऊपर वज्रनेत्रात्री वशीमें भी स्रवित होती है। इन
 दोनों अवस्थाओंमें कितना भी अन्तर क्यों न हो, किन्तु
 श्रीकृष्णके सकलमें और तदनुरूप वशीके निनादमें
 कोई भी अन्तर नहीं पाया जाता।

भगवान् श्रीकृष्णकी जितेन्द्रियता—साधारणतया
 लोकमें भगवान् श्रीकृष्णके चरित्रक सम्बन्धमें कुछ
 भ्रम-सा पैग हुआ है। इसका मुख्य कारण है—
 श्रीकृष्ण चरित्रका तत्त्व विचार करनेकी पात्रताकी
 कमी है। धृतराष्ट्र सजयसे पूछते हैं कि जब माधव—
 श्रीकृष्ण समस्त लोकोंके महान् ईश्वर हैं, इस बातको
 तुम कैसे जानते हो और मैं उन्हें क्यों नहीं जानता।
 सजय कहते हैं कि 'हे राजन्! जिनका ज्ञान अज्ञान
 के द्वारा दम हुआ है, वे भगवान् श्रीकृष्णको नहीं
 जान सकते। भगवान् केशव अपनी योगमायासे
 मनुष्योंको ढगते हैं। जो कल्प उहीकी शरणमें चले
 जाते हैं, वे ही मायासे मोहित नहीं होते। वस्तुतः
 श्रीकृष्ण-जैसे महायोगेश्वरपर किसी प्रकार क्वचित् भी
 विगसिताका आरोप नहीं किया जा सकता।
 श्रीमद्भागवतकी जिस रासरचाप्यापीके आधारपर
 भगवान् श्रीकृष्णकी रासलीलाका अनुकरण किया
 जाता है, वहाँ भी उनके लिये 'साक्षात्समयममय'
 तथा 'आत्मापमोऽप्यरीमत्' इत्यादि वाक्योंका ही
 प्रयोग किया गया है। श्रीमद्भागवतमें विभिन्न-नामोंसे
 जिन गोपिकाओंका वर्णन प्राप्त है, वे सन तरत
 योगिराजभगवान् श्रीकृष्णकी चिरसहचरी श्रुतियाँ
 कही गयी हैं। अपनी अलौकिक आत्म-
 शक्तिके परीक्षणार्थ उन दिव्य सिद्धियोंके प्रलोभनसे
 प्रलोभित न होकर यथासम्भ उनका आग्रहण तथा
 विसर्जन करना भगवान् श्रीकृष्ण-जैसे योगिराजके
 लिये ही सम्भव हो सकता है। चित्तिनाल्लभ महर्षि
 वेदव्यासने भगवान् श्रीकृष्णके लिये—'गो-गोप-गोपी
 पति' इस सुन्दर विशेषणका प्रयोग किया है, वे ही
 उनकी आर्द्र जितेन्द्रियताकी महत्ताका वर्णन करनेमें
 समर्थ हैं, अन्य सब असमर्थ हैं।

श्रीकृष्णने कौरवों और पाण्डवोंमें युद्ध कराया और
 उस युद्धके आरम्भमें जीवको मुक्त कर देनेवाले दिव्य

योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण

श्रीकृष्ण योगेश्वर तथा पूर्ण मुक्त लीला पुरुषोत्तम थे। वे सांसारिक कर्मणाओंसे सदा निस्पृह तथा अहता-ममतासे सर्वथा रहित थे। उन्होंने अपना समस्त जीवन अपने निजी स्वार्थके साधनमें नहीं, अगितु मानवजातिके परम कल्याण-साधनमें ही व्यतीत किया। उनके लिये कोई ऐसी प्राप्त्य वस्तु न थी, जिसको पानेकी वे इच्छा करते। उनका कहीं भी कोई निजी स्वार्थ नहीं था, जिसे सिद्ध करनेकी वे चेष्टा करते। उन्हें नित्य समाधि सदा प्राप्त थी, जिसके पा लेनेपर कुछ भी प्राप्त न नहीं रह जाना—

य लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिक ततः।

(गीता ६।२२)

युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें भीष्म-जैसे महान् पुरुषने सर्प्रमय उनकी ईश्वरवत् पूजा की और उनके इस प्रस्तावका अकेले चेदिराज दिशुपालको छोड़कर सारी सभाने एक स्वरसे अनुमोदन किया था। श्रीकृष्णने सादीपनि ऋषिके यहाँ रहकर चौदह निवाओं तथा चौंसठ कलाओंका ज्ञान प्राप्त किया था। यही नहीं, पाण्डवोंके धनधातुवे समय उन्होंने बारह वर्षोंतक अङ्गिरा नामक ऋषिसे घोर योगवीक्रियाएँ सीखी थीं और योगान्यास तथा आप्यात्मिक चिन्तनमें समय बिताया था। इस प्रकार वे पूर्ण योगेश्वर बने गये थे। श्री मद्भगवद्गीतामें उन्होंने स्वयं अपनेको ईश्वर बतलाया है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि ईश्वरभावको प्राप्त प्रत्येक पुरुष अपनेको ईश्वर कह सकता है। इस भौति तो श्रीकृष्ण सबके सखा, सबकी आत्मा, पूर्णतन्त्र, पूर्णतम और साक्षात् भगवान् थे। लोककल्याणकी अपनी इच्छासे ही वे इस धराधामपर अन्तरित हुए थे। गीताके प्यारहवें अध्यायमें श्रीकृष्णने अर्जुनको अपने विश्वरूपका दर्शन कराया था। महाभारतके उद्योगपर्वमें क्या आती है कि जब वे दूत बनकर पौरवोंकी

सभामें गये थे, तब जमाध राजा धृतराष्ट्रका भी उन्होंने अपना वही विश्वरूप दिखलाया था। अश्वत्थामाके द्वारा छाड़े हुए मत्स्यराजकी ज्वालासे, जब उत्तराका गर्भ जन्म लगा, उस समय श्रीकृष्णने कहा था—

‘यदि मैं कभी झूठ न बोला होऊँ, यदि मैंने किसीक प्रति भी द्वेष न रखा हो, यदि मरा धर्म एवं ब्राह्मणमें सदा प्रेम रहा हो तो पाण्डवोंका एकमात्र भाव यह बालक जी उठे।’ श्रीकृष्णके इस कथनके अनुसार अभिमन्युपुत्र परीक्षितकी रक्षा हुई थी। श्रीकृष्णमें गम्भीर ज्ञान, दूरदर्शिता, प्रेम, निःस्वार्थता तथा शोक-कल्याण-निष्ठा आदि ऐसे अनेक गुण-गण-समूह हैं, जिनका यथार्थत धर्षन किया जाना सम्भव नहीं है। इसने यह स्पष्ट सिद्ध है कि वे इस धराधामपर एकमात्र पूर्णतम आदर्श पुरुष थे। जो पूर्णविस्वाको प्राप्त होकर सदा आत्मामें स्थित होते हैं, वे लोगोंको अपने-अपने विभिन्न दृष्टि विदुषोंसे अच्छे-बुरे कर्म करते हुए कलत्र प्रतीत मात्र होते हैं।

वास्तवमें वे कर्मोंसे परे होते हैं। स्वयं उन्हींके वचन हैं—‘जिसका अदर अहंकार नहीं है तथा जिसकी मुक्ति सांसारिक कर्ममें म्रिष्ट नहीं होती, वह लोकेश्वर सहाय करता हुआ भी वास्तवमें न तो हिंसा करता है और न वह उस कर्मसे बचना ही है।’ (गी० १८।१७) यद्यपि श्रीकृष्णने कुछ बाधचरित्रोंके विषयमें बहुत लोगोंने आशेष किये हैं, परंतु आशेष धरनवाते इस बातको मूल गये हैं कि जिस समय श्रीकृष्णने प्रेषिकाओंके साथ रास गीला की थी, उस समय वे निरे बाधक थे। इसके अनिरिक्त उन छीत्राओंमें भी आप्यापिक-रहस्य, उनका लोकहितकारी उद्देश्य तथा विश्व कल्याणका भाव ही निहित था। विशेष ध्यान देनयोग बा जा हमारे लक्ष्यमें आती है, यह यह है कि श्रीकृष्णने सदा साधुओंपर साध दिया और दुष्टोंका संहार किया।

भगवान् श्रीरूष्णका जीवर बान्धनाग्रे लेख
 स्मृत एकदो नहीं, किंतु अनन्त पर्याप्तिक
 'जि' तथा धृष्टाश्रिते भरपूर है। यही कारण है कि
 रूष्णनक्षत्रों जाननेवाले भातों तथा आर्ष महर्षियोंने—
 'धने वादाकुरा प्रोक्ता रूष्णस्तु भगवान् मयम्।'
 इस अन्व अन्वारा-मुद्रोंसे तो अशास्त्र हो पर
 नन् श्रीरूष्णको पूर्णाध्वार माना है। युगवाचके
 कृष्ण भगवान् श्रीरूष्णका जन्म द्वारपरयुग्मे माना
 गया है। जिस समय अन्वयी राजा कर्मक अफाचारोंने
 प्रकटे हाहाकार मचा हुआ था, गो-मांसग सनाये जा
 रहे थे, धर्म धर्म नष्टप्राय हो चुके थे एवं पवित्र
 मूलभूमि पापक भारसे तभी जा रही थी, ऐसे समयमें
 कर्मक परागारमें पड़ी हुई माता देवकीकी परम्पराक
 दुर्भिक्षे मादृश-मासकी रूष्णापत्नीकी टीक अर्धगत्रिके
 समय उसी परागारमें भगवान् रूष्णका जन्म हुआ।

धीरूष्णकी वैधी-शक्ति—श्रीरूष्णक बाल्य तथा
 उत्तर ज्ञानकी प्रायेक घटना आधर्म्य और चमकदारोंसे
 भरी हुई हैं। छोटी-अरम्भमें ही जितने ही छत्र-वैपकारी
 दण्डोंको मारता, गौरव-निर्विकार धारण एवं कान्तिनागका
 दमन आदि घटनाएँ भगवान् श्रीरूष्णकी किस्ती महान
 वैधी-शक्तिकी परिचायिका हैं। भगवान् श्रीरूष्णके
 चरित्रमें सबसे बड़ी विचित्रता तो यह है कि किस्ती भी
 बरक्षते उनमें मानव-सुलभ विकारोंके दर्शन नहीं होते।
 निरमल-रिम फागमें भी उनकी बनीका बही देन
 निरादित निनाद अन्वाहृत रहता है। बशीका जो मधुर,
 सुराग वर गोपियोंको कदम्बके-पृष्ठके ऊपरसे निनादित
 हुआ सुनायी पड़ता है, यही मधुर ध्वनि कान्तिनागके
 पणक ऊपर बजनेवाली गीतोंमें भी स्रवित होती है। इन
 दोनों अवस्थाओंमें कितना भी अन्तर क्यों न हो, किंतु
 श्रीरूष्णने सत्यमें और तदनुसृत बशीके निनादमें
 कोई भी अन्तर नहीं पाया जाता।

भगवान् धीरूष्णकी जितेन्द्रियता—साधारणतया
 लोकमें भगवान् श्रीरूष्णके चरित्रके सम्बन्धमें कुछ
 भ्रम-सा फैला हुआ है। इसका मुख्य कारण है—
 श्रीरूष्ण चरित्रका तत्त्व विचार करनेकी पात्रताकी
 कमी है। धृतराष्ट्र सजयसे पूछते हैं कि जब मायन—
 श्रीरूष्ण समस्त लोकोंके महान् इन्द्र हैं, इस बातको
 तुम कैसे जानते हो और मैं उन्हें क्यों नहीं जानता।
 सजय कहते हैं कि 'हे राजन्! जिनका ज्ञान अज्ञान
 क द्वारा दूका हुआ है, वे भगवान् श्रीरूष्णको नहीं
 जान सकते। भगवान् केशव अपनी योगमायासे
 मनुष्योंको छुते हैं। जो केवल उन्हींकी शरणमें चले
 जाते हैं, वे ही मायासे मोहित नहीं होते। वस्तुतः
 श्रीरूष्ण-जैसे महायोगेश्वरपर किसी प्रकार किवित् भी
 निम्नस्तिताका आरोप नहीं किया जा सकता।
 श्रीमद्भागवतकी जिस रासपचाप्यायीके आधारपर
 भगवान् श्रीरूष्णकी रासगीतका अनुकरण किया
 जाता है, यहाँ भी उनके न्ये 'साम्नाममयममय'
 तथा 'भारमायमोऽप्यरोरमत्' इत्यादि वाक्योंका ही
 प्रयोग किया गया है। श्रीमद्भागवतमें विभिन्न-नामोंसे
 जिन गोपिकाओंका वर्णन प्राप्त है, वे सब तरत
 योगिराजभगवान् श्रीरूष्णकी चिरसहचरी श्रुतियों
 कही गयी हैं। अपनी अलौकिक आत्म-
 शक्तिके परीक्षणार्थ उन दिव्य सिद्धियोंके प्रलोभनसे
 प्रलोभित न होकर यथासमय उनका आवाहन तथा
 निर्जन करना भगवान् श्रीरूष्ण-जैसे योगिराजके
 न्ये ही सम्भव हो सकता है। जिन त्रिपालश्रु महर्षि
 वेदव्यासने भगवान् श्रीरूष्णके न्ये—'गो-गोप-गोपी
 पति' इस सुन्दर विशेषणका प्रयोग किया है, वे ही
 उनकी आर्त्त जितेन्द्रियताकी महत्ताका वर्णन करनेमें
 समर्थ हैं, अन्य मम अममर्थ हैं।

श्रीरूष्णने कारकों और पाण्डवोंमें युद्ध कराया और
 उस युद्धके आरम्भमें जीवको मुक्त कर देनेवाले दिव्य

योगकी बलौकिक शक्तिका महत्त्व सुनाया। उन्हें उपदेशोंका जो अठारह अध्यायोंमें निबद्ध समग्र गीताके नामसे सर्वत्र प्रसिद्ध है। गीता-ज्ञानके सदृश पूर्ण ज्ञानका उपदेश केवल श्रीकृष्णके समान कोई पूर्ण पुरुष ही कर सकता है। महाभारत-युद्धके परिणामको देखकर तथा विभिन्न सभामें जो अनेक घटनाएँ हुई, उनका निरीक्षण करके हम इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि श्रीकृष्णने अपन अवतारक उद्देश्य अर्थात् धर्म-संस्थाओंको पूर्ण करनेके हेतुसे ही प्राण्डर्गोंका पक्ष लिया था। उनका अक्षुब्ध मन, प्रगल्भबुद्धि, साधुओंके प्रति अर्हतिभूत प्रेम, भ्रामरक विचारों या भावोंका पूर्ण अभाव उनके ऐश्वर्यके परिचायक हैं। यद्यपि वे अपूर्ण मनुष्योंके बीचमें रहते हुए उन मनुष्योंके समान ही व्यवहार करते, बोलते-चलते और विचार करते हुए हमें दीख पड़ते हैं।

सत्साराको लोक-समूहका सच्चा मार्ग और महत्त्व बतलानेवाले श्रीकृष्ण धर्म और नियमोंके प्रवर्तक थे। श्रीकृष्णका यथार्थ रूप जाननेका सर्वोत्तम उपाय उनसे

प्रेम करना तथा उनकी भक्ति करना है। श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे कहते हैं कि 'मेरे आचरणोंका अनुकरण न करो, यदि तुम मोक्ष चाहते हो और मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाका पालन करो—

अङ्गम कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः।
स्वयत्त्वा देह पुनर्जम नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

(गीता ५।१)

'जो कोई मेरे दिव्य जन्म-कर्मको तत्त्वसे जान लेगा, वह (सर्व) पापोंसे मुक्त होकर पुनर्जन्मसे प्राप्त नहीं होगा, वह मुझे पा लेगा।' योगेश्वर श्रीकृष्णके श्रीमुखसे ये दिव्य वचन सर्वथा धारण करने योग्य एवं सहज कल्याण-प्रदायक हैं। निःसंदेह श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् थे और योगेश्वरोंने ईश्वर थे। उन्होंने जिस प्रकारका कर्म करनेको और जिस प्रयत्नसे करने को कहा है—उसका अनुसरण जो कोई करता है, वह धन्य है। भगवान् के वचनोंके अनुसार स्वर्ग या शुभ कर्तव्यकर्म करनेवालेकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती—

'न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति।'।

सकाम ऐश्वर्य स्थायी नहीं होता

जब भगवान् विष्णुने वामनरूपसे बत्तिस पृथ्वी तथा स्वर्गका राज्य छीनकर इन्द्रको दे दिया, तब कुछ ही दिनोंमें राज्य-क्षमिके स्वाभाविक दुरुर्गुण—गर्वसे इन्द्र पुन उभर उठे। एक दिन वे ब्रह्माजीके पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले—'निनामह। अब अपार दानी राजा ब्रह्मा कुछ पना नहीं लग रहा है। मैं सर्वत्र खोजता हूँ, पर उनका पना नहीं मिलता। आप कृपाकर मुझे उनका पना बताइये।' ब्रह्माजीने कहा—'सुम्हारा यह कार्य उचित नहीं, तथापि किसीके पूछनेपर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिये, अन्यथा मैं तुम्हें बलिदान पत्ता बता देता हूँ।' राजा बलि इस समय ऊँच बैठ, गधा या घोड़ा धनपर बिस्ती गाली घरेमें रहते हैं।' इन्द्र इसपर

पूछा—'यदि मैं किसी स्थानपर बलिको पाऊँ तो उन्हें अपने वस्त्रसे मार डालूँ या नहीं?' ब्रह्माजीने कहा—'राजा बलि—'अरे! वे यदापि मारने योग्य नहीं हैं। तुम्हें उनसे पास जाकर कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।'।

इसके बाद देवराज इन्द्र निज आभूषण धारणकर, पेरान्तपर चढ़कर बलि की खोजमें निकल पड़े। अन्तमें एक गाली घरेमें उन्होंने एक गदहा देखा। कई लम्पणोंसे उन्होंने अनुमान किया कि ये ही राजा बलि हो सकते हैं। इन्द्रने कहा—'दानधराज! इस समय तुमने बड़ा विचित्र नेत्र बना रक्खा है। क्या तुम्हें अपनी इस दुर्दशापर कोई दुःख नहीं होता?

मज्जा तुम्हारे छत्र, चामर वहाँ हैं अब तुम्हारी
बिन्नी मग वहाँ गयी ? यहाँ गया वह तुम्हारा
अन्तेन मनस महावन और वहाँ गया तुम्हारा सूर्य
मग, सुरे, वरि और जयका कय ?

गिरा देना है । इसे तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक
दिन दयता, पितर, गंधर्व, मनुष्य, नाग, राक्षस—सब
भरे अधीन थे । थपिक क्या—

‘नमस्कारै विद्येऽप्यस्य वर्यां विरोचनिहंसा’

लिने कहा—‘देवद्र । इस मनस तुम मेरे छत्र,
चमर, सिंहासनारि उपकरणोंको नहीं देख सकतेगे ।
गरि कभी मेरे दिन लौटेंगे और तब तुम उन्हें देख
सकोगे । तुम जो इस समय अपने पेश्वरोंके मार्गमें आकर
मो वरदास कर रहे हो, यह वैश्य तुम्हारी तुच्छ
दिवा ही परिचायक है । गान्धूम होता है, तुम अपने
सूत्रोंके दिनोंके सर्वथा ही भूल गये । पर सुरेश ! तुम्हें
जब लेना चाहिये कि तुम्हारे वे दिन पुन लौटेंगे ।
देखाव । इस विषयमें कोई वस्तु सुनिश्चित और सुस्थिर
नहीं है । कब तकरो मज कर दाखला दे । इस कालके
अनृत रहस्यको जानकर मैं निस्तीके डिये भी शोक नहीं
करता । यह वरन धनी, निर्धन, बगी, निर्बन्ध, पण्डित,
सर्व, रूपवान्, सुख्य, भाग्यवान्, माग्यहीन, बान्धव,
पुत्र, वृद्ध, योगी, तपस्वी, धर्मात्मा, गुरु, बड़े-से-बड़े
शक्तिपरिमिते निस्तीको भी नहीं छोड़ता और सभीको
एक समान प्रसा कर लेता है—सबका कल्याण कर
जाता है । ऐसी ज्ञानमें महेन्द्र ! मैं क्यों सोचूँ ? कालक
ही क्षण मनुष्योंको लाभ-हानि और सुख दुःखकी प्राप्ति
होती है । काल ही मयको देता और पुन छीन भी
लेता है । यद्यपि ही प्रभाससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं ।
सन्धिसे नासक ! तुम्हारा अहंकार, मन् तथा पुण्यार्थका
रं कर मोहमात्र है ।

पेश्वरोंकी प्राप्ति या विनाश निस्ती मनुष्योंके
अधीन नहीं है । मनुष्यको कभी उत्थान होती है
और कभी अवतति । यह ससारका नियम है, इसमें
रह विवाद नहीं करना चाहिये । न तो सदा
वैसीकी उत्थान होती है और न सदा अवतति या पतन
ही । समयसे ही उँचा पद मित्रता है और समय ही

‘जिस दिशामें राजा बलि हों, उस दिशाको भी
नमस्कार’—यह बहकर मैं जिस दिशामें रहता
था, उस दिशाको भी लोग नमस्कार करते थे ।
पर जब मुझपर भी कालका आक्रमण हुआ, मेरा
भी जिन पण्ड्य ग्या गया और मैं इस दिशामें पहुँच गया,
तब जिस गरजते और तपते हुएपर कालका चक्र न
चिरेगा ? मैं अकेला बारह सूर्योका तेज रहता था, मैं
ही पानीका आकर्षण करता और बरसाता था । मैं ही
तीनों लोकोंको प्रकाशित करता और तपाता था । सब
लोकोंका पावन, सहार, दाता, ग्रहण, बचा और मोचन
मैं ही करता था । मैं तीनों लोकोंका सामी बा, विलु
कालके फेरसे इस समय मेरा वह प्रमुख समस्त हो गया ।
विशानोन कालको दुरतिक्रम और परमेश्वर कहा है ।
बड़े वेगसे दौड़नेपर भी कोई मनुष्य कालको जाँच नहीं
सकता । उसी कालके अधीन हम, हम—सब कोई हैं ।
इन्द्र ! तुम्हारी बुद्धि मचमुच बान्धकों-जैसी है । शायद
तुम्हें पता नहीं कि अबनक तुम्हारे-जैसे हजारों इन्द्र
हुए और नष्ट हो चुके । यह राग्यन्त्रमी, सौभाग्यश्री,
जो आज तुम्हारे पास है, तुम्हारी बयौनी या खरीदी
हुई दासी नहीं है, वह तो तुम-जैसे हजारों इन्द्रोंके
पास रह चुकी है । वह इसके पूर्व मेरे पास थी । अब
मुझे छोड़कर तुम्हारे पास गयी है और शीघ्र ही तुमको
भी छोड़कर दूसरेके पास चली जायगी । मैं इस रहस्यको
जानकर रसीमर भी दुःखी नहीं होता ।

बहुन-से कुलीन भर्मात्मा गुणवान् राजा अपने योग्य
मन्त्रियोंके साथ भी घोर क्लेश पाते हुए देखे जाते हैं, साथ
ही इसक निपरीत मैं नीचकुलमें उत्पन्न मूर्ख मनुष्योंको
बिना निस्तीकी सहायताके राजा बनते देखता हूँ तो अच्छे

लक्षणोंवाली परम सुन्दरी अमागिनी और दुःखसागरमें डूबती दीख पड़ती है और कुलशणा, कुरूपा भाग्यवती देखी जाती है। मैं पूछता हूँ, इन्द्र ! इसमें भवितव्यता काल यदि कारण नहीं है तो और क्या है ? कालके द्वारा होनेवाले अनर्थ बुद्धि या बलसे हटायें नहीं जा सकते। विद्या, तपस्या, दान और बन्धु-वाधव—कोई भी कालप्रसूत मनुष्यकी रक्षा नहीं कर सकता। आज तुम मेरे सामने वज्र उठाये खड़े हो, पर मैं यदि अभी चाहूँ तो एक घूसा मारकर वज्रसमेन तुमको गिरा दूँ। चाहूँ तो इसी समय ऐसे अनेक भयकर रूप धारण कर लूँ, जिनको देखते ही तुम डरकर भाग जाओगे। परंतु करूँ क्या ? यह समय सह लेना है—प्राक्रम दिखलानेका नहीं। नीति कहती है—‘शुचिमन्तः सहते।’ इसलिये यथेच्छ गदहेका ही रूप बनाकर मैं अयात्म-निरत हो रहा हूँ। शोक करनेसे कुछ मिटना नहीं,

यह तो और बढ़ता है। इसीसे मैं बेचूँके हूँ, बहुत निश्चिन्त, इस दुरवस्थामें भी।

वज्रिके इतने विशाल धैर्यको देखकर इन्द्रने उनकी उड़ी प्रशंसा की और कहा—नि संदेह तुम बड़े धैर्यवान् हो जो इस अवस्थामें भी मुझ वज्रधरको देखकर तनिका भी विचलित नहीं होते। निश्चय ही तुम राग-द्वेषसे शून्य और जितेन्द्रिय हो। तुम्हारी शान्तचित्ता, सर्वभूत-सुहृत्ता तथा निर्वैरा देखकर मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम महापुरुष हो। अब मेरा तुमसे कोई द्वेष नहीं रहा। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मेरी ओरसे बेचूँके रहो एवं निश्चिन्त और निरोग होकर समयकी प्रतीक्षा करो।

यों रहकर देवराज इन्द्र ऐरावत हाथीपर चढ़कर चले गये और बलि पुनः अपने स्वरूपवन्तिनमें स्थिर हो गये।
(महाभारत, शान्तिपर्व, मोक्षधर्म, अध्याय २२१-२२७)

राजा रत्नग्रीव

यो नरो जन्मपर्यन्त स्वोदरस्य प्रपूरकः ।
न करोति हरेः पूजा स नरो गोवृष स्मृतः ॥

‘जो मनुष्य जीवनभर अपना पेट भरनेमें ही लगा रहता है और श्रीहरिकी पूजा नहीं करता, वह मनुष्यरूपमें वैष्णव समान है।’

वंतायुगकी बात है। यक्षजीनगरमें रत्नग्रीव नामके एक भगवद्भक्त प्रजापतिरूप आदर्श राजा राज्य करते थे। उनमें अहंकारका नामनक नहीं था। राज्यस्वीकरो थे अपने विज्ञासक साधन नहीं मानते थे। उनका मत था कि कोन तो प्रजाकर है और प्रजा साक्षात् जनार्दनका स्वरूप है। राजाकी धर्मनिष्ठाके कारण पूरा राज्य आदर्श हो गया था। सब लोग वर्णाश्रमधर्मक अपने कर्तव्योंका यथाधिक पाठन करते थे। ब्राह्मण वेदाध्ययन-अध्यापन, यजन-याज्ञ तथा स्वीकार किये हुए दानकी दान घर वेनेमें तत्पर रहते थे। क्षत्रिय

सदा धर्मयुद्धक त्रिये प्रस्तुत, प्राणियोंकी रक्षामें उपन शूरवीर थे और वैश्य न्यायसंगत रिमिसे कृति या वाणिज्यके द्वारा उपार्जन करते थे। बुद्ध समाजकी सेवाको अपना कर्तव्य समझकर उसे तमपतासे करते थे। विपरी पतिव्रता, गृहकार्यमें कुशल, मधुरमात्रिणी तथा सुशील भी और पुरुष उद्योगी, धीर, परस्त्रीकी माता समझनेवाले तथा सदाचारी थे। सब लोग सदा भगवन्नामक जपमें लगे रहते थे। सब भगवद्भक्त थे। दया, सत्य, शम, दम, दान आदि पूरे राज्यमें व्यापक थे। वहाँ कोई असत्य बोधनवाग, चोर, आचारहीन, वदुभागी नहीं था। राजा प्रजासे उत्पादनकर केवल छुटा भाग ही लेते थे। दूसरा कोई भी ‘कर’ प्रजापर नहीं था। यह ‘कर’ भी प्रायः प्रजाके हितमें ही लगाया जाता था।

राजाकी आयुका बड़ा भाग कर्तव्यपात्रन करते हुए व्यतीत हो गया। अब राजाने अपना नैय सप्त

रिक्त और भगवान् के भजनमें लगानेका निश्चय था। उन्होंने रानीसे सम्मति ली। पत्निपता पत्नीने तो स्नान किया। राजाने राज्यपर भार पुनःको तर तीर्थयात्री तैयारी की। उस दिन रात्रिमें होने स्नानमें एक तेजस्वी ब्राह्मणको देखा। दूसरे व राजाके पास एक जट्ट-गन्धर्वारी ताम्बी ब्राह्मण थे। निम्नदेवरा यथाविधि सत्पुत्र-पूजन करके राजाने ३-वै किन्तीर्थमें जाकर निवास करने। यहाँ पर भगवान् का भजन करने कि जिससे मैं जगत् के करने हुए जाऊँ।

ब्राह्मणने अयोध्या, हरद्वार, अमन्तिग, काशी, का आदि तीर्थोंका यात्रापर्यटन करते हुए बताया कि जात्रा श्रीपुरोत्तमपुरीमें जाकर निवास करना चाहिये। तीर्थयात्री विभिन्न स्थानोंपर उहाँने कहा—तीर्थयात्राके पर श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवान् में ही मन लगाना चाहिये। धी-मुन, घर-मन्त्रिकों अनित्य समस्तकर तब मोह सर्वथा त्याग देना चाहिये। तीर्थयात्री गन्धर्वनामका उच्चारण करता हुआ घरसे निकले और कि कसे जाकर किसी जलाशयपर और कराकर स्नान करें। तीर्थमें मनुष्योंके पाप उनके चेहरेके आश्रयसे ही जाते हैं, इसीसे मुण्डन करानेकी विधि है। लेप लेपकर दण्ड, कमण्डलु और आसन लेकर तीर्थयात्रीके वेशमें चने। श्रीहरिके क्षेत्रकी ओर जिसके चरण जाते हैं, भगवान् की सेवामें जिसके हाथ लगे हैं, श्रीनारायणके चिन्तनमें जिसका चित्त लगा है, जिसकी जीभपर अक्षर भगवन्नाम विराजमान हैं जो भगवान् के भक्तकी ही विद्या, भगवत्प्राप्तिके साधनको ही तप और नारायणकी सेवाको ही अपनी कीर्ति मानता है, उसीकी तीर्थयात्रा सफल है। भगवन्नामोंका उच्च स्वरसे वर्णन करते हुए तीर्थयात्रीको पंक्त ही चरना चाहिये।

यदि भी सगरी वरमें लेने तीर्थयात्राका फल कम हो जाता है।

राजाने निम्नपूर्व तीर्थयात्राका निश्चय किया। उन्होंने राज्यमें घोषणा कर दी कि यमदण्डसे मुक्त होकर भगवान् को पानेकी इच्छासे जो भी मेरे साथ चरना चाहें, चने। इस राजाज्ञाकी घोषणा होनेपर बहुतसे नर-नारी उत्साहपूर्वक राजाके साथ पुरोत्तमक्षेत्र जानेको उद्यत हो गये। मनको वरमादि दोनोंसे अन्ना करके भगवान् में लगाकर भगवन्नामका कीर्तन करते हुए वे सब लोग एक कसे गये और वहाँ और कराकर स्नान किया। मार्गमें भगवान् की कथा कहते-सुनते, भगवान् की लीन एक गुणोंके तन्त्रित पदोंका गान करते, दीन-दुर्गियोंको दान देते, सब लोग गण्डकीके किनारे पहुँचे। ब्राह्मणने राजासे कहा—राजन् ! जिसके मस्तकपर तुलसीदल हो, हृदयपर सुन्दर शालग्राम-शिला हो, मुँहसे राम-नामका उच्चारण या कानसे उत्सव श्रवण होता हो, वह ससारसे निश्चय मुक्त हो जाता है। राजान सबके साथ वहाँ गण्डकी तीर्थमें स्नान-तर्पण आदि करके भगवान् शालग्रामका पूजन किया।

यहाँमें चरकर जब सब लोग गङ्गा सागर-सङ्गमपर पहुँचे, तब राजाकी भागवद्दर्शन-लालसा बहुत तीव्र हो गयी। जब ब्राह्मणने बताया कि इस नीत्यर्पितकी सीमामें आ गये हैं, जहाँ भगवान् की यक्षिणाका प्रत्यक्ष प्रभाव है, तब तो राजा और भी उत्सुक हो उठे। उनकी उत्कण्ठा देखकर ब्राह्मणने आदेश दिया—जबतक भगवान् के दर्शन न हो जायँ, तबतक सब लोग यहाँ बैठकर भगवान् का नामकीर्तन करें। वे भक्तवत्सल प्रभु कभी भक्तकी उपेक्षा नहीं करते।

सब लोग निर्जल उपवास कर रहे थे। सबके मनमें भगवान् के दर्शनकी तीव्र लालसा थी। वहाँ

प्रेमसे, एकाग्रचित्तसे सब मिलकर भगवान्नामोंका कीर्तन कर रहे थे। अनेक प्रकारसे सब भगवान्की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार जब उपनासत्रती राजाको पाँच दिन कीर्तन तथा स्तवन करते बीत गये, तब उन निष्पाप भद्राभागीके सम्मुख वे नीनामय एक सयासीक वेशमें प्रकट हुए। राजाने 'ॐ विष्णवे नमः' कहकर उन्हें नमस्कार किया। पाद्य-अर्घ्य आदिसे पूजन किया। राजाने कहा—'प्रभो! जब मुझे आपन दर्शन दिया है, तब अब अवश्य श्रीगोविन्द भी मुझे दर्शन देंगे।'

सत्यासीने कहा—'राजन्! मैं अपने ज्ञानवत्से तीनों कालकी बातें जानता हूँ। मुझे इसीसे पता है कि कल मध्याह्नके समय आपको भगवान्के परम दुर्लभ दर्शन होंगे। कल दर्शन ही नहीं होंगे, यन्कि आप, आपके मन्त्री, आपकी रानी, वे तपस्वी ब्राह्मण, और आपके मगरक करम्ब नामक साधुचरित जुनाहा—ये सभी परम पद प्राप्त करेंगे।' इतना कहकर वे सत्यासी वही अदृश्य हो गये। राजाने बहुत खोज करायी, पर सबका कहीं पता न चला। 'ब्राह्मणदेवताने बताया कि 'इस वेशमें भक्तवत्सल दयामय श्रीहरि स्वयं कृपा करके पधारे थे। अब कल मध्याह्नको वे अपने दिव्य रूपका दर्शन देंगे।'

राजाको उस समय बड़ा ही आनन्द हुआ। 'कल प्रभुके दर्शन होंगे', यह स्मरण धरक उनके आनन्दका पार नहीं रहा। वे कभी भगवन्नाम ऐं भगवान्के गुणोंका गान करते हुए नाचने लगते, कभी हँसने लगते, कभी भूमिपर लोत्ते, कभी स्तुति करते और कभी पद गाते। इस प्रकार दिन बीत गया। रातमें राजाको कल्पमें ऐसा दिखायी पड़ा कि शम्भु-वक्र-गदा-प्रग्रथारी चतुर्भुज भगवान् गायत्रि अपने पार्षदों तथा शहराजी

आदिके साथ नृत्य कर रहे हैं। जागनगर उठेन अपना स्तवन ब्राह्मणदेवताको सुनाया तो वे बहुत हर्षित हुए। उन्होंने कहा—'भगवान् आपको अन्ध सांख्य देना चाहते हैं, ऐसा लगता है।'

सब लोग भगवन्नाम-कीर्तनमें लग गये। दोहरा होते ही आकाशसे कन्नोंकी बर्षा होन लगी। देवताओंकी दुःसुमियों वजन लगीं। इसी समय करोड़ों सूर्यकि तेजको अपनी ज्योतिसे मग्न करनवाले तेजोमय नीलगङ्गा दर्शन हुए। उसके शिखर स्वर्ण एवं चाँदीक थे। इसी समय भगवान् प्रकट हुए। राजान पत्नी तथा सेवकोंके साथ भगवान्का पूजन करके स्तुति की। भगवान्ने राजाको अपना नैवेद्य प्रसाद देकर शीघ्र प्रह्ण करनका आदेश दिया। भगवान्का नैवेद्य पाकर राजा कृतार्थ हो गये। उस दिव्य प्रसादको पाते ही उनका शरीर तुरत दिव्य श्यामवर्ण, चतुर्भुज हो गया। उसी समय एक दिव्य विमान उतरा। भगवान्की आज्ञासे राजा रत्नभीर, उनकी पत्नी, सत्यनामक उनकी मन्त्री, तापस ब्राह्मण, करम्ब जुनाहा—ये सभी उसमें बैठकर भगवान्के चिमम धाममें चले गये। प्रजाके लोग भगवान्का दर्शन पाकर राजाकी प्रशंसा करते हुए तीर्थस्नान करके घर लौटे।

निष्कर्मभक्ति और शास्त्रविधि-विहित अग्न वर्त्तव्यको करता हुआ मनुष्य मनुष्य-जीवनका धरमव्यस्य मोक्ष (सागेक्य) प्राप्त कर लेता है। उसका कर्मनिष्ठ रहन पर भी उसे कर्म नहीं बाँधत, क्योंकि उसकी भक्ति प्रभुसमर्पित यन्निं पङ्गुन होनी रहनी है। निष्कर्म-भक्ति निष्कर्मकर्मयोगका अन्वयन अङ्ग है। रत्नभीर ऐसे ही भक्तयोगी निष्कर्म राजा थे।

निःस्पृह ब्राह्मण सुदामा

रक्षित विरम • सायक धिमी छोटे-से माममें न तक एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे । वे ज्ञानके ज्ञाना, धर्मनिष्ठ, कुलीन एवं साधु थे । उनका कुटुम्बमें उनकी स्त्री और पुत्र (विंसी-विंसी) हैं कि उनके कोई पुत्र नहीं था । सदाचारी और सद्गुणी होते हुए भी गणराज व ऐसे दरिद्र थे कि कभी-कभी व्यापार उन्हें देशोन्मत्त हो जाते थे, किंतु वे इतने सनोरी भी नहीं कि किसी वहाँ कभी कुछ भोगन न जाते थे, किन्तु वे जो कुछ मिल जाता, उसीसे अपना आराम करने कुटुम्बका पालन करते थे । उनके यहाँ दूसरे लोग कभी अन्नका दाना नहीं बचना था । जैसा ही अन्न था, वैसा ही वहाँका भी था । क्योंकि फटे हुए वस्त्रों से ही दण्डि और बालकोंका कपड़ा चलता था । कभी-कभी तो वहाँको सीते-सीते ब्राह्मणी हेरान हो जाती थी, किंतु पुराने वस्त्र इनका पीटा नहीं छोड़ते थे । सुदामा सुक-सुखसे समान मानकर अपने धर्म धर्ममें लगे रहते थे । जैसे वे ईश्वरभक्त और साधु हुए थे, सामान्यसे वैसी ही साथी स्त्री उन्हें मिली थी । उनकी स्त्रीका नाम था सुशीला । सुशीला वास्तवमें 'सुशीला' ही थी । तीन-तीन दीनोतक भूखी रहकर भी वे ब्राह्मणमें अपने पतिकी सेवा और बच्चोंका पालन पालन किया करती थी । वह कभी भी पाश्चिन्न-धर्मसे विमुख नहीं हुई और न भोजन-वस्त्र और आभूषणोंका प्रयोग करके उन्होंने कभी निर्धन पति (सुदामाजी) का जित ही दुःखाया । मित्र गया तो ग्या लिया, नहीं तो यों ही रह गयी, और, उसपर भी सदा प्रसन्न मुख । दोनो (दण्डि) ही सदाचारकी मूर्ति थे ।

एक बार ऐसा प्रसंग आया कि इस दरिद्र कुटुम्बको न उपरास हो गये और वहाँ कुछ न मिला । तीसरे दिन भूखमें व्याकुल होकर छोटे-छोटे उन्हे रान लगे, तो सुशीलाका धर्म जाना रहा और वे हाथ जोड़कर दरती हुई सुदामाजीमें बोली—'नाथ ! बच्चे भूखके मारे व्याकुल हो रहे हैं, किंतु आप उदासीन बैठे हैं, कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं । यदि भिक्षामें कर्म नहीं चलाता तो किसी कुटुम्बी या पड़ोसीक यहाँसे अन्नका प्रयत्न कीजिये अपना किसी मित्रकी शरण लीजिये । क्या आपको कोई मित्र नहीं है ? अब तो उदरकी ज्वाला मही नहीं जाती । मैं अकेली होती तो चाह जैसे भी दिन काट डालूँ, किंतु इन छोटे-छोटे बच्चोंका रोना कल्पना तो मुझसे नहीं दखा जाता । हाय ! इसलिये बड़े अभागी हैं । पूर्व-जन्ममें न जाने कौन-से पाप किये हैं, जिससे ऐसा कष्ट भोग रहे हैं ।'

सुदामाने हँसते हुए उत्तर दिया—'सुशीले ! आज तुमने अपना धर्म क्यों छोड़ दिया है ? तुम्हारा वह सनोरा यहाँ गया ? क्या भूखकी ज्वालाको तुम दबा नहीं सकती ? बालक रो धोकर स्वयं चुप हो जायेंगे । देवकी ही हो, मैं लगातार भिक्षाको जाता हूँ, किंतु कहींसे कुछ नहीं मिलता । फिर मैं क्या करूँ ? पड़ोसियोंसे मैं कई बार भिक्षा माँगकर ले आया हूँ और कुटुम्बियोंके पास इस अवस्थामें भोगने जाना मैं उचित नहीं समझता । रह गये मित्र, सो इस ससारमें मेरे वे दो हैं—एक नारायण (श्रीकृष्ण) और दूसरे दरिद्रनारायण । दरिद्रनारायण तो सदा मेरे यहाँ रुटे ही रहते हैं और नारायण यहाँसे बहुत दूर दारिद्र्यमें निवास करते हैं ।

• कई लोगोंने इनका स्थान द्रविड़देश (जो उड़ीसाके दक्षिण पुरबीय सागरके किनारेसे रामेश्वरतक है) बताया है कि मदनमोहनमाले गुजरात-प्रदेशमें सागरके किनारे पोखर-दर (सुदामापुरी) इनका स्थान बताया है और यही लोक भी 'बता' है क्योंकि पोखर-दरमें इनकी और इनकी स्त्रीकी मूर्ति अवतक विराजमान है । अतः इनका द्रविड़ देश न शकर गुजर-प्रासन होना अधिक उपयुक्त भाव्य होता है ।

मेरी-उनकी साधारण मित्रता नहीं, उड़ी धनिप्र मित्रता है। मैं और वे दोनों महर्षि सान्दीपनिके यहाँ साथ-ही-साथ पढ़े और खेले थे। मित्रतायी दृष्टिसे तो इतना मायवान् हूँ कि सप्तरमें शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो। किन्तु मैंने उनसे माँगनेके लिये मित्रता नहीं की है। कुछ लेनेके विचारसे मित्रता करना मित्रता नहीं, वचनता है।

सुशीला बोली—‘प्राणनाथ। श्रीरूष्ण जिसके मित्र हों, उसकी यह दशा। यह आश्चर्य नहीं तो क्या है? जब वे आपके परम मित्र और गुरुभाई हैं तो फिर उनके पास जानेमें क्या आपत्ति है? उन्होंने तो गो-ब्राह्मणोंकी रक्षा धरनेके लिये ही अवतार लिया है। आप नि सक्रोच उनके पास जाइये, यहाँ जानेसे हम्लागोंका दारिद्र्य सदाके लिये दूर हो जायगा। निर्धन, गृहस्थ-ब्राह्मण और फिर मित्र समस्तकर वे आपको अवश्य सहायता करेंगे। उनकी कृपासे नित्यप्रति की भीखका झमेला भी मिट जायगा। हम शान्तिसे भजन कर सकेंगे।

सन्तोष-सूरि सुदामाने उत्तर दिया—‘प्रिये। आज तुम्हारे मनमें यह तृष्णा कहाँसे उत्पन्न हो गयी, जो बार-बार हमें द्वारका जानेके लिये कह रही हो? क्या तुम इस बातको भूल गयी कि धनके लोभमें पड़ने और माँगनेसे ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है? इतने दिन जैसे व्यतीत हुए हैं, वैसे ही ईश्वरकृपासे शेष दिन भी बीत जायेंगे। निर्धन-अवस्थामें जैसा भगवद्भजन होता है, वैसा धनी होनेपर यदापि नहीं होता। सुख धनके लिये भी उनके पास जाऊँ, यह मझती रिझवना है। पूर्वजन्में यदि मैंने दिया होता तो मुझ इस जन्ममें किन्ता, जय दिया ही नहीं तो पानेकी आशा करना व्यर्थ है।’

सुदामाजीक उत्तरसे सुशीला बहुत दुःखी हुई और सकुचाती हुई पुन बोली—‘नाथ। दासिका अपराध क्षमा कीजिये। मैं अपने लिये आपसे द्वारका जानेका

इतना-आग्रह नहीं कर रही हूँ, किन्तु इन नई-नई बालकोंका प्यास करके कह रही हूँ, कुछ विचार कीजिये। इनका पालन करना भी तो हमारा आपका कर्तव्य है? यदि ये भूखके कारण मर गये तो क्या आपको इसका प्रायश्चित्त नहीं करना होगा? अखिर मैं केवल धनके लोभसे ही आपको वहाँ भेज रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। द्वारिकाशिके पास जान और उनका दर्शन करनेसे पारलौकिक एवं तैत्तिक दोनों कल्याण होंगे। एक तो द्वारकानाथ आपको परम मित्र हैं और दूसरे वे दीनानाथ हैं। उनके पास जानेमें क्या लज्जा है? लोभसे नहीं तो प्रेम्मे ही जाइये।’

गृहिणीके विशेष आग्रहके कारण विरसा हा सुदामाजी द्वारका जानेके लिये तैयार हो गये, पर अब उन्हें यह चिन्ता हुई कि सालों बाद मैं मित्रके यहाँ जा रहा हूँ, यदि उनके लिये कुछ भोजन ल जाऊँगा तो वे क्या कहेंगे? यह सोचकर गृहिणीसे बोले—‘प्रिये। शालोकी आज्ञा है कि जब किसी गुरुजन या प्रियजनक यहाँ जाय तो कुछ भेंट अवश्य ल जाय। पर मरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं उनके लिये क्या ले जाऊँ? यहाँ खाली हाथ जाना उचित नहीं लगता। सुशीला कुछ देरतक सोचती रही, फिर बोली—‘अच्छा, मैं अपनी पड़ोसिनोसे कुछ माँग कर लाती हूँ। एसा यहकर यह चार घण्टेसे चार मुट्ठी चायन माँग लानी और एक पुतले विषहक सात परतमें बाँधकर उन्हें पनियो देकर लाऊँ—‘कीजिये, अपन निज श्रीरूष्णक लिये यह भेंट, अब तो आप जायेंगे!’

सुदामाने रायचकी पोटी की चढ़ी मायमासे रंग ली और फटे-पुतले वस्त्रोंके किमी प्रगल्भ पड़नपर की पुत्रोसे निदा हो एक फटे बाँसरी लुट्ठिया सेहर नगे पर द्वारकाको गन् दिये। पर आश्चर्यकी वन फल इस कि जो द्वारका सुदामाजीकी कुटुम्बामे फोसो दूर गी यह

मन दोन ली—उसके वर्णजन्मि प्रासाद ओंखों पर
 करने लगे । दारुण पड़नेपर पूछते-पूछते
 दारुण ही दारुण ही भगवान् श्रीकृष्णके शरण पड़ने
 लगे । उन्होंने शरणालयके अना परिचय दिया । सुदामाके
 मुखसे प्रभक्ति हो शरणालयके सार उठकर उन्हें
 लाने दिया और गुरु भगवान्के पास जाकर उनका
 हस्त धुआ । सुदामाका नाम सुनते ही प्रभु प्रेम-
 निरत हो उठे । वे प्रभुके ओम् बहाते हुए दनोरीपर
 बैठे, श्रीकृष्णने अपने मित्रको पहचानकर उन्हें
 हलके लगा दिया । वे बड़े प्रेमाने उपाय हाथ पकड़कर
 अपने प्रासादमें ले गये और राजजटिल सिंहासनपर
 बैठे बैठकर अपने पीताम्बरसे उनका पैरोंकी धूमि पोंछने
 लगे । पश्चात् सर्गिम गानमें उनके दोनों चरणोंको
 शरण श्रीकृष्णने स्वयं धोया और चरण-जलको अपने
 शिर पर सौंचकर उसे सर्वत्र छिड़कनेकी रानिषोंको आज्ञा
 दी । रुक्मिणी आदिने बहुत चाहा कि वे उन
 शरणके चरणोंको धोयें, पर आदर्श मित्र श्रीकृष्णने उन्हें
 मकर ही न दिया ।

जबने प्यारे सन्तके इतने दिनों बाद मिलनेसे
 अत्यन्त आनन्दित हुए । सुदामाजीके अङ्ग-
 ससि मगान् आनन्द-मग्न हो गये । उनकी ओंखोंसे
 प्रसन्न होने लगे । जिस प्रकार भगवान्को पाकर
 नन्दन परम निवृत्तिको प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार
 नन्दन सन्तसे उस आनन्दमय जगदीशके हृदयमें भी
 बलवन्ती लहरें उठने लगती हैं ।

सुदामाजीसे श्रीकृष्णने पूछा—‘मित्र ! कुछ उपायन
 (पेट) धार्य हो ?’ (जीव जब जगदीशसे मिलनेके लिये
 जाता है, तब उसे चाहिये उपायन । उपायन भी किस्सा !
 ‘सुकर्मोक्त’—पुण्यका ।’ सुकर्म ही सुदामाके तण्डुल
 हैं । (चावल सफेद हुआ धरते हैं, पुण्यका संचय भी
 संचयकी बुद्धि किया करते ही ।) सुदामाजी सवचित

हो गये कि श्रीपतिको भोजन इन चावनेको क्या दूँ ?
 परतु भगवान् उदागोहमें पड़े सुदामाकी कौखसे पोखी
 निकाल चावने खाने लगते हैं । (जीव भी बड़ा लज्जित
 होता है कि उस जगदीशके सामने अपने सुकर्मोंको
 क्या दिखाने ? परतु भगवन्चरणोंमें अर्पित थोड़ा भी
 सरसर्ग बड़ा महत्त्व रखता है ।) भगवान्ने मित्र-पत्नी
 ब्राह्मणीशर अर्पित चावनेको एक करके दो मुट्टियों
 करने गेहमें डाली, किंतु तीसरी पर रुक्मिणीजीने उन्हें
 रोक दिया । अब तीसरी मुट्ठी उन्हें असदा हो गयी ।

सुदामाजी भगवान्के दिव्य प्रासादमें कई दिनोत्तक
 सुगम्य रहे, पश्चात् श्रीकृष्णने बड़े प्रेम और सम्मानके
 साथ उन्हें विदा किया ।

सुदामा श्रीकृष्णसे मिलकर मन-ही-मन उनकी प्रशंसा
 और स्मरण करते हुए अपने गृह-ग्रामकी ओर चले
 पड़े । वे सोच रहे थे कि दारुणधीशने मुझ-जैसे
 निर्धनकी इष्टदेवके सगान पूजा की और अपार स्नेह
 दिखाया । इसका बदला मैं तीन जन्मोंमें भी नहीं चुका
 सकता, किंतु जिसके लिये मेरी धर्मपत्नीने मुझे भेजा
 था वह कुछ न हुआ । श्रीकृष्णने द्रव्यके नामपर तो एक
 कौड़ी भी न दी, यह अष्टा ही किया, मुझे अनर्थकारी
 धनके सन्तसे बचाकर उन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया
 है । धनसे नाना प्रकारके कुकार्य होते हैं । निर्धन
 मनुष्य हरिमत्त और सुशील होता है, उसे अभिमान
 नहीं होता । उन्होंने मुझपर बड़ी कृपा की है, जो मुझे
 धन नहीं दिया, नहीं तो मैं भी ससागके शगड़ेमें फँस
 जाता । मित्रका धर्म है कि मित्रको विपत्तिसे बचावे ।
 श्रीकृष्णने वही किया है ।

सुदामा जब अपने घर पहुँचे तो उन्हें अपनी दूदी
 मढ़ैया नहीं दीख पड़ी, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ।
 शोषणकी स्थानपर भव्य प्रासाद तथा साधारण गाँवके
 स्थानपर सुन्दर नगरकी रचना देखकर सुदामा अवाक्

रह गये, किंतु पत्नीद्वारा पतिको पहचानकर उनका स्वागत-सत्कार करने तथा महत्के भीतर छे जाकर पूरी बात समझानेपर सुदामाजीके आगेसे रहस्यका पर्दा हटा । वे भगवान्की दानशीलता और भक्तवत्सलाता अनुभव करके कृतज्ञतापूर्वक भाव विमोह हो गये । पर इतना अधिक ऐश्वर्य और धन पाकर भी सुदामाका अन्तर्मन प्रसन्न न हुआ । उनको चिन्तित देखकर एक दिन सुशीलाने उनसे हाथ जोड़कर पूछा—'नाथ । श्रीकृष्णका दिया हुआ यह धर्मस्वर्य पाकर भी आप उदासीन दिखायी देते हैं, इसका क्या कारण है ?' सुदामाने उत्तर दिया—'सुशील ! यह धन नहीं, वधन है । इसके चक्रमें जो मनुष्य पड़ जाता है, उसका सत्ताके जालसे छूट पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है । भिक्षा माँगकर मैं ईश्वरका स्मरण कर सकता था,

किंतु अब कर सकूँगा या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है । इसीलिये मैं उदासीन हूँ । मनुष्यका जन्म केवल साक्षादिक सुखभोगके लिये नहीं है, अर्थात् ईश्वरभक्ति और उसके स्मरण-उपासनाद्वारा इसी जन्ममें भगवान्को प्राप्त करनेके लिये है । बड़ी कठिन तपस्याके द्वारा यह मानव-जन्म प्राप्त होता है । मर तो तुमसे यही कहना है कि तुम इस धनको अपना न समझकर श्रीकृष्णका ही समुत्तरी और उन्हींके नामपर दान-धर्माणिमें इसे खर्च करती रहो और एकमात्र कृष्णका भजन करो ।'

श्रीकृष्णकी कृपासे सुदामा और उनकी पत्निता पत्नीको कभी धनपर मग्न न होना और उन्हींने अपना समस्त जीवन निष्कलम व्यवहार करते हुए श्रीकृष्णकी भक्तिमें ही बिताया । अन्तमें दोनों श्रीकृष्ण कृपासे गोलेयधाममें प्राप्त हुए ।

राजा पुण्यनिधि

दक्षिण देशके पाण्ड्य और चोलवंशीयोंके राज्य चिरकालसे प्रसिद्ध हैं । दोनों ही वंशोंमें बड़े-बड़े धर्मात्मा, न्यायशील, भगवद्भक्त राजा हो गये हैं । जिन दिनोंकी बात यही जा रही है, उन दिनों पाण्ड्यवंशकी राजधानी (दक्षिण) मथुरा थी—जिसे आजकल मदुरा कहते हैं । राजा पुण्यनिधि उसका एकच्छत्र अग्निनिधि थे । पुण्यनिधिका नाम मयागुण सार्थक था । वास्तवमें वे पुण्योंका खजाने ही थे । उनका सादा जीवन इतना उच्च और आदर्श था कि जो भी उन्हें देखता, प्रभावित हुए बिना न रहता । उनके जीवनमें शान्ति थी । उनके परिवारमें शान्ति थी और उनके राज्यमें शान्ति थी । उनके पुण्य प्रतापसे, उनका शुद्ध व्यवहारसे सम्पूर्ण प्रजा प्रभावित हो रही थी । शासनकी तो आवश्यकता ही थी । स्वयं बड़े प्रभुसे अपन-अपने दत्त य- । उनके पास सदा भद्रावय रक्षाक दक्षिणके प्रदेश भी रहे हैं ।

लिये ही थी । उनका सारा व्यवहार प्रेम और आप्रमदसे ही चला था । वे समय-समयपर तीर्थयात्रा करते, यज्ञ करते, दान करते और दित खोलकर दीन-दुखियोंकी सहायता करते । उनमें सबसे बड़ा गुण यह था कि वे जो कुछ भी करते, सब भगवान्के लिये, भगवान्की प्रसन्नताके लिये और भगवान्की प्रेम-प्राप्तिके लिये करते । उनके चित्तमें लोक-परलोककी परेई भी धारणा न थी । वे एक निष्कलम कर्तव्य-परायण भ्राता-सेही राजा थे ।

एक बार अपने परिवार और सेनाके साथ राजा पुण्यनिधिनने सेतुबन्ध रामेश्वरकी यात्रा की । इस बार उनकी यह इच्छा हुई कि समुद्रके पवित्र तटपर, गन्ध मन्दम पर्वतकी उत्तम भूमिमें अधिक दिनोंक निवास किया जाय । इसलिये उन्होंने १००० सौ दिव और वे

लम्बर बड़ी जाकर निरस

मन वहीं रुम गया । वे बहुत दिनों वहीं रह गये । उनके हृदयमें भगवान्की मूर्ति थी । वे जहाँ जाते, जहाँ रहते, वहीं भगवान्का स्मरण चिन्तन किया करते । मनमें कोई कामना तो थी नहीं, इसलिये उनका कष्ट करण और शुद्ध हो गया । शुद्ध अन्तःकरणमें जो भी सत्य उठता है, वह भगवान्की प्रसन्नताके लिये होना है और उस सत्यके अनुसार जो किया होनी है, वह भी भगवान्के लिये ही होती है । राजाके चित्तमें विष्णु और शिवके प्रति कोई भेदभाव न था । वे जानते थे कि 'शिवस्य हृदय विष्णुर्विष्णोश्च हृदय शिव ।' 'मनयोरेका प्रकृति प्रत्ययमेवाद्विभिन्नपद्ममिति ।' वे कभी भगवान् शक्तिकी पूजा करते-करते मग्न हो जाते । जंगलोंमें धूम-धूमकर भगवान् श्रीरामकी स्तुति करके आनन्ददायक होता है । उसमें उल्लास है अथवा आनन्दका अनुभव

लेगा तो आपको उसे दण्ड देना पड़ेगा । यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत दिनों तक मैं आपके पास रहूँगी ।' राजाने कहा—'बेटी ! तुम जो कह रही हो, यह राम मैं करूँगा । मेरे घर कोई लड़की नहीं है, एक लड़का है । तुम अतः पुरमें गरी धर्मपत्नीके साथ पुत्रीके रूपमें निवास करो । तब तुम्हारी अवस्था निश्चयसे योग्य होगी, तब तुम जंसा चाहोगी, वैसा घर दूँगा ।' कहाने राजाकी बात स्वीकार की और उनके साथ राजधानीमें चली गयी । राजा पुष्पनिधिका धर्मपत्नी विष्णुपत्नी अपने पतिके समान ही शुद्ध हृदयकी थीं । अपने पतिके ही भगवान्की मूर्ति समझकर उनकी पूजा करती थीं । उनकी प्रसन्नताके लिये ही प्रयत्न चेष्टा करती थीं । उनका मन राजाका मन था, उनका जीवन राजाका जीवन था । इस कन्याको पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । राजाने कहा—'यह हमोगोंकी लड़की है, इसके साथ परायेका-सा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिये ।' विष्णुपत्नीने प्रेम्से उस कन्याका हाथ पकड़ लिया और अपनी गर्मजान पुत्रीके समान ही उसका पात्रन-पोषण करने लगीं । इस प्रकार कुछ दिन बीते ।

नियम और
उन्हें
क्या
वह
म

भगवान्की लीला बड़ी विचित्र है । वे कब किस वहाने किनपर कृपा करते हैं, यह उनके अन्तरिक और कोई नहीं जानता । राजा पुष्पनिधिर कृपा करनेके लिये ही तो वह लीन रची गयी थी । अब वह अक्षर आ पहुँचा । एक दिन वह कन्या सड़ियोंके मटके पुण्यधानमें डूब चुन रही थी । एक ही पल में सब सड़ियाँ थी । हँसते-हँसते आपसमें खेल कर रही थीं । उसी समय वहाँ एक माछा उसके कवेपर एक बड़ा था, जिसमें जल भरा । एक हाथसे वह उस घड़ेसे पकड़ डूब था । हाथमें छान लिये हुए था, मनो अभी गङ्गा-लैट रहा हो । उसके शरीरमें मस लगा

रह गये, किंतु पानीद्वारा पत्रिकों पहचानकर उनकी स्वागत-सत्कार करने तथा म्हालके भीतर ले जाकर पूरी बात समझानेपर सुदामाजीके आगेसे रहस्यका पर्दा हटा । वे भगवान्की दान-शीलता और भक्तवत्सलताका अनुभव करके कृतज्ञतापूर्वक भाव विभोर हो गये । पर इतना अधिक ऐश्वर्य और धन पाकर भी सुदामाका अन्तर्धान प्रसन्न न हुआ । उनको चिन्तित देखकर एक दिन सुरीलाने उनसे हाथ जोड़कर पूछा—‘नाथ ! श्रीकृष्णका दिया हुआ यह धनैश्वर्य पाकर भी आप उदासीन दिखायी देते हैं, इसका क्या कारण है ?’ सुदामाने उत्तर दिया—‘सुरीले ! यह धन नहीं, बंधन है । इसके चक्रमें जो मनुष्य पड़ जाता है, उसका ससारके जालसे छूट पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है । भिक्षा माँगकर मैं ईश्वरका स्मरण कर सकता था,

किंतु अब कर सकूँगा या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है । इसीलिये मैं उदासीन हूँ । मनुष्यका जन्म केवल सांसारिक सुखभोगके लिये नहीं है, अपितु ईश्वरभक्ति और उसके स्मरण-उपासनाद्वारा इसी जन्ममें भगवान्को प्राप्त करनेके लिये है । वही कठिन तपस्याके द्वारा यह मानव जन्म प्राप्त होता है । मेरा तो हुम्मे यही कहना है कि तुम इस धनको अपना न समझकर श्रीकृष्णका ही समक्ष और उन्होंने ताम्रार दान-धर्मदिमें इसे सर्व परती रखो और एकमात्र कृष्णका भजन करो ।’

श्रीकृष्णकी कृपासे सुदामा और उनकी पत्निका पत्नीको कभी धनपर मग्न नही हुआ और उन्होंने अपना समस्त जीवन निष्कलम व्यवहार करते हुए श्रीकृष्णकी भक्तिमें ही बिताया । अन्तमें दोनों श्रीकृष्ण कृपासे गौरीकृष्णको प्राप्त हुए ।

राजा पुण्यनिधि

दक्षिण देशके पाण्ड्य और चोलवंशीयोंके राज्य चिरकालसे प्रसिद्ध हैं । दोनों ही वंशोंमें बड़े-बड़े धर्मात्मा, न्यायशील, भगवद्भक्त राजा हो गये हैं । जिन दिनोंकी बात कही जा रही है, उन दिनों पाण्ड्यवंशकी राजधानी (दक्षिण) मदुरा थी—जिसे आजकल मदुरा कहते हैं । राजा पुण्यनिधि उसके पञ्चदश अधिपति थे । पुण्यनिधिका नाम परागुण सारथक था । शासनमें वे पुण्योंक व्रजाने लगे थे । उनका सादा जीवन इतना उष और आनंद था कि जो भी उन्हें देखता, प्रभावित हुए बिना न रहता । उनके जीवनमें शांति थी । उनके परिवारमें शांति थी और उनके राज्यमें शांति थी । उनके पुण्य-प्रभावसे, उनके शुद्ध व्यवहारसे संपूर्ण प्रजा पुण्यवान् हो रही थी । शासनकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी । सब लोग बड़े प्रेम्तो अपने-अपने धर्म रक्षन करने लगे थे । उनके पास सदा प्रजाकी रक्षा

लिये ही थी । उनका सारा व्यवहार प्रेम और आनंदमें ही चलता था । वे समय-समयपर तीर्थयात्रा करते, यज्ञ करते, दान करते और दिल खोलकर दीन-दुर्गिज्योंकी सहायता करते । उनमें सबसे बड़ा गुण यह था कि वे जो कुछ भी करते, राज भगवान्के लिये, भगवान्की प्रसन्नताके लिये और भगवान्की प्रम-प्राप्तिके लिये करते । उनके चित्तमें नैक-परमोत्तम परेई भी कमला न थी । वे एक निष्कलम परमोत्तम-परायण प्रजा-सेवी राजा थे ।

एक बार अपने परिवार और सेनाक साथ राजा पुण्यनिधि सेतुबन्ध रामेश्वरकी यात्रा की । इस बार इनकी यह इच्छा हुई कि समुद्रके पवित्र तटार, गंध मादन पर्यटकी उलन भूमिमें जरिक दिनोंतर निवास किया जाय । इसलिये उन्होंने राज्यपर सारा भार पुत्रसे सौंप दिया और वे वास्तविक साक्षात् एव सेतुबन्ध पर्यटन वहाँ जाकर निवास करने लगे । राजा पुण्यनिधि

● ये दोनों दक्षिणके प्रदेश भी रहे हैं ।

मन बही रम गया । वे बहुत दिनोतक वही रह गये । उनके हृदयमें भगवान्‌की भक्ति थी । वे जहाँ जाते, वहाँ रहते, वही भगवान्‌का स्मरण चिन्तन किया करते । मनमें कोई कामना तो थी नहीं, इसलिये उनका मृत करण और शुद्ध हो गया । शुद्ध अन्त करणमें जो भी कल्प उठता है, वह भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये होता है और उस सकल्पके अनुसार जो किया होती है, वह तो भगवान्‌के लिये ही होती है । राजाके चित्तमें वैष्णु और शिवक प्रति कोई भेद-भाव न था । वे जानते कि 'शिवस्य हृदय विष्णुर्विष्णोश्च हृदय शिव ।' उभयोरैका प्रकृतिः प्रत्ययमेवाद्विभिन्नयद्भूतानि ।' कभी भगवान्‌ शायरकी पूजा करते-करते मस्त हो जाते तो कभी जगलोंमें घूम घूमकर भगवान्‌ श्रीरामकी शिवाओंका अनुसंधान करते । एक बार वे धनुष्योदित्तिर्यमें गये । उस तीर्थमें स्नान करके राजाकी बड़ा आनन्द हुआ । भगवान्‌की स्मृतिके साथ जो भी काम किया जाता है, वह आनन्ददायक होता है । उसमें उसाह होता है । उसाहसे अधिक आनन्दका अनुभव होता रहता है ।

राजा पुण्यनिधि जब स्नान, दान, नित्यकर्म और भगवान्‌की पूजा करके वहाँसे लौटने लगे, तब उन्हें रास्तेमें एक बड़ी सुन्दर कन्या मिली । वह कन्या कया थी, सौन्दर्यकी प्रत्यक्ष प्रतिया थी । वास्तवमें वह भगवान्‌की प्रसन्नता ही थी । न जाननेपर भी राजाका चित्त उसकी ओर खिच गया, मानो वह उनकी अपनी ही लड़की हो । उन्होंने वास्तव्य-स्नेहसे भरकर पूछा—'बेटी ! तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ किस लिये आयी हो ?' कन्याने कहा—'मेरे माँ-बाप नहीं हैं, भाई-बहू भी नहीं हैं, मैं अनाया हूँ । मैं आपकी पुत्री बननेके लिये आयी हूँ । मैं आपका मङ्गलमें रहूँगी, आपको देखा करूँगी, लेकिन एक शर्त है, यदि कोई मुझे बलपूर्वक स्पर्श करेगा अथवा मेरा हाथ पकड़

लेगा तो आपको उसे दण्ड देना पड़ेगा । यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत दिनोतक मैं आपके पास रहूँगी ।' राजाने कहा—'बेटी ! तुम जो कह रही हो, वह सब मैं करूँगा । मेरे घर कोई लड़की नहीं है, एक लड़का है । तुम अन्त पुरमें मेरी धर्मपत्नीके साथ पुत्रीके रूपमें निवास करो । जब तुम्हारी अवस्था त्रिमाहके योग्य होगी, तब तुम जैसा चाहोगी, वैसा कर दूँगा ।' कन्याने राजाकी बात स्वीकार की और उनके साथ राजधानीमें चली गयी । राजा पुण्यनिधिकी धर्मपत्नी विद्यावती अपने पतिके समान ही शुद्ध हृदयकी थी । अपने पतिको ही भगवान्‌की मूर्ति समझ कर उनकी पूजा करती थी । उनकी प्रसन्नताके लिये ही प्रत्येक चेष्टा करती थी । उनका मन राजाका मन था, उनका जीवन राजाका जीवन था । इस कन्याको पाकर उन्हें नई प्रसन्नता हुई । राजाने कहा—'यह हमलोगोंकी लड़की है, इसके साथ परायेका-सा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिये ।' विद्यावतीने प्रेम्से उस कन्याका हाथ पकड़ लिया और अपनी गर्भजात पुत्रीके समान ही उसका पालन-पोषण करने लगी । इस प्रकार कुछ दिन बीते ।

भगवान्‌की नीला बड़ी विचित्र है । वे कब किस बहाने किसपर कृपा करते हैं, यह उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता । राजा पुण्यनिधिपर कृपा करनेके लिये ही तो यह लीज रची गयी थी । अब वह अवसर आ पहुँचा । एक दिन वह कन्या सखियोंके साथ मङ्गलके पुण्योद्धानमें कुछ चुन रही थी । एक ही उम्रकी सब लड़कियाँ थी । हँस-भेङ्कर आपसमें मनोरञ्जन कर रही थी । उसी समय वहाँ एक आश्रम आया । उसके कचेपर एक घड़ा था, जिसमें जल भरा हुआ था । एक हाथसे वह उस घड़ेको पकड़े हुए था और दूसरे हाथमें छाला लिये दूर था, मानो अभी गन्ना स्नान करके लौट रहा हो । उसके शरीरमें मस

३३। ॥ और मत्तपर त्रिपुण्ड्र, हाथमें रुद्राक्षनी धारण
 ३४। मुझमें भगवान् दास्यन् नाम विराजमान था । इस
 ३५। गणको देखकर वह कन्या राजाजी हो गयी, वह मन-ही-
 ३६। मन जान गयी कि ब्राह्मणके वेशमें यह कौन है । यह
 ३७। श्रद्धावर्षा ब्राह्मण इसी कन्याको तो हँस रहा था ।
 ३८। राजाकी ओर दृष्टि करते ही ब्राह्मणने पहचान लिया
 ३९। और जाकर उस कन्याका हाथ पकड़ लिया । कन्या
 ४०। चिल्ला उठी । उसकी सखियोंने भी साथ दिया ।
 ४१। उनकी आवाज सुनते ही कई सैनिकोंके साथ राजा
 ४२। पुण्यनिधि वहाँ पहुँच गये और उन्होंने पूछा—'बेटी !
 ४३। तुम्हारे चिल्लानेका क्या कारण है, किन्तुने तुम्हारा
 ४४। अपमान किया है ?' कन्याकी आँखोंमें आँसू थे । वह
 ४५। रोने और रोने के फातर हो रही थी । उसने कहा—
 ४६। पाण्डवनाथ ! इस ब्राह्मणने कलात् मेरा हाथ पकड़
 ४७। लिया, अब भी यह निडर होकर पेड़-ऊँची
 ४८। खड़ा है ।' राजा पुण्यनिधिको अपनी प्रतिज्ञा
 ४९। याद हो आयी । ने सोचने लगे कि मैंने इस
 ५०। कन्याको बचन दिया है कि यदि कोई तुम्हारी इच्छाके
 ५१। विपरीत तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा तो मैं उसे दण्ड
 ५२। दूँगा । इस कन्यापर मैंने अपनी पुत्री माना है, मुझे
 ५३। अत्यन्त ही इस ब्राह्मणको दण्ड देना चाहिये ।' उनके
 ५४। चित्तमें इस बातकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि
 ५५। मेरे भगवान् इस रूपमें मुझपर कृपा करने आये होंगे ।
 ५६। उन्होंने सैनिकोंको आज्ञा दी और ब्राह्मणदेवता पकड़
 ५७। लिये गये । हाथोंमें हथकड़ी और पैरोंमें बेड़ी टाँकर
 ५८। उन्हें रामनाथके मन्दिरमें डाल दिया गया । कन्या
 ५९। प्रसन्न होकर पल्लवपुरमें गयी और राजा अपनी
 ६०। बैठकमें गये ।

राज दुई । राजाजी मनमें देख कि जिस ब्राह्मणको
 ६१। जेद किया गया है वह ब्राह्मण नहीं है, वे तो साक्षात्
 ६२। भगवान् हैं । राजाजीने मंत्रोंके समस्त इलाक़ जमि

यारों कनकमलोमें शङ्ख वज्र-मद-मध, शरत्पर पीतभा
 ६३। एवं वरुणस्वर कौलसुममणि और कमलाग धारण किए
 ६४। हुए हैं । मन्द-मन्द मुसकारते हुए मुखमें दोनोंने
 ६५। तिलिग निकलकर शिवाथोंको उन्मत्त कर रही है ।
 ६६। भस्त्रावृत्ति पुण्ड्रलोकी छत्र निराग्री ही है । गरुडक छाया
 ६७। शेषशाय्यापर विराजमान हैं । माथ ही रागाकी वह
 ६८। कन्या लक्ष्मीके रूपमें कितने हुए कमलपर बैठी है ।
 ६९। काले-यारले धुँवराने बाल हैं, हाथमें वस्त्र है, बड़े-बड़े
 ७०। दिग्गज खर्ण-कण्ठशोभे अवृत्त भरकर अभिवेक कर रहे
 ७१। हैं । अमूल्य रत्न और मणियोंकी माला पहने हुए हैं ।
 ७२। विनकमेन आदि पार्यद, नारदादि मुनिगण उनकी सेवा
 ७३। कर रहे हैं । ग्वाविष्णुके रूपमें उस ब्राह्मणको और
 ७४। ग्वाल्मीकी रूपमें अपनी पुत्रीको देराकर राजा पुण्यनिधि
 ७५। चकित हो गये । सचन दृढ़ते ही वे अपनी कन्याके पास
 ७६। गये, परन्तु यह क्या ! अब कन्या कन्याके रूपमें नहीं है ।
 ७७। खन्नेमें जो रूप देखा था, वही रूप सामने है ।
 ७८। ग्वाल्मीकी साक्षात् प्रमाण करके वे उनका साथ ही
 ७९। रामनाथ-मन्दिरमें गये । वहाँ ब्राह्मणको भी उसी रूपमें
 ८०। देखा, जिस रूपमें खन्नेके समय देखा था । अपने
 ८१। अपराधका श्रमण करके राजा मूर्च्छित-से हो गये ।
 ८२। 'हाय ! जित्नेहीके मापको मैंने कौनमें डाल दिया ।
 ८३। जिसपर पूजा करनी चाहिये, उसके बेड़ीते जकड़
 ८४। दिया, जिसका है, मुझ सौ-सी बार शिवार है ।
 ८५। भगवान्‌क हाथोंमें मैंने हथकड़ी डाल दी । मुझसे क्या
 ८६। अपराधी भग्न और वीन हो सकता है । राजा
 ८७। पुण्यनिधिसे इच्छा करने लगा, शरीर तिलिग हो गया,
 ८८। उनकी मृत्युमें अब आगे भ्रमण भी शिथिल नहीं था ।
 ८९। इनमें ही उन्हें भगवान्‌की कृपाका स्मरण हो आया ।
 ९०। ऐसी अट्टन घटना । मन्त्र, उन्हें कौन बंध सकता है ।
 ९१। यशोदान बाँधा था प्रेम्मे और मैंने बाँधा अपनी दक्षिणे
 ९२। धरदरे, रामने । पर मुझसे भी बंध गये । प्रमे । अब
 ९३। तुम्हारी कृपा-सत्ता नहीं तो और क्या है ।'

राजा पुण्यनिधिने प्रेमसुख हृदयसे, गान्ध कण्ठसे, औसूरी औखोसे, सिर झुकाकर रोमाञ्चित शरीरसे, हाथ जोड़कर स्तुति की—‘प्रभो ! मैं आपके चरणोंमें कोई कोटि प्रणाम करता हूँ । आप मुझपर कृपा करें, प्रसन्न हों, मैंने अनजानमें यह अपराध किया है । आपकी मूर्ति कृपामयी है । आप यदि अपनेको प्रकट न करें तो ससारी लोग भला आपको कैसे पहचान सकते हैं ? दयामूर्ते ! मैंने आपको हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़कर गहान् अभ्यास और अपराध किया है । यदि आप मुझपर कृपा न करेंगे तो मेरे निस्तारका कोई साधन नहीं है । मैं आपके चरणोंमें बार-बार नमस्कार करता हूँ ।’

राजा पुण्यनिधिने महालक्ष्मीकी ओर दृष्टि करके कहा—‘हे देवि ! हे जगद्धात्रि ! मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ । आपका निवास भगवान्‌का वक्ष स्थल है । मैंने साधारण कया समझकर आपको कष्ट दिया है । आपकी महिमाका भला कौन वर्णन कर सकता है । सिद्धि, सच्चा, प्रभा, अद्भुत, मेधा तथा आत्मविद्या आदिके रूपमें आप ही प्रकट हो रही हैं । मों ! ससारकी रक्षाके लिये आप ही श्रुतियोंके रूपमें प्रकट हुई हैं । हे ब्रह्मन्वरुणि ! अपनी कृपादृष्टिसे मुझे जीवनदान दो ।’ इस प्रकार स्तुति करके राजाने भगवान्‌से प्रार्थना की—‘प्रभो ! मैंने अनजानमें जो अपराध किया है, उसे आप क्षमा कर दीजिये । मधुसूदन ! शिशुओं का अपराध गुरुजन क्षमा करते ही आये हैं । प्रभो ! जिन दैव्योंने अपराध किया था, उनको तो आपने अपने स्वरूपका दान किया । भगवन् ! आप मेरे इस अपराधको भी क्षमा करें । हे कृपानिधि ! हे लक्ष्मी-रान्त ! आप अपनी कृपाकरोल दृष्टि मेरे ऊपर भी डालें ।’

पुण्यनिधिकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ने कहा—‘राजन् ! मुझे कैद करनेके कारण तुम्हारा मयभीत होना उचित नहीं है । मैं तो स्वभावसे ही प्रेमियोंका हठी हूँ । मरते-ते

वक्षमें हूँ । जो मेरी प्रसन्नताके लिये कर्म करते हैं, वे मेरे भक्त हैं, तुम्हारी सेवासे मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ । इसीमें चाह तुम हथकड़ी-बेड़ी पहनाओ या मत पहनाओ, मैं तुम्हारे प्रेमाङ्गी बेड़ीमें सदा बैठा हूँ । मैं अपने भक्तोंके अपराधको अपराध ही नहीं गिनता । इसलिये दूनेकी कोई बात नहीं है । ये महालक्ष्मी मेरी अर्द्धाङ्गिणी शक्ति हैं । तुम्हारी भक्तिकी परीक्षाके लिये ही मेरी समझिमे ये तुम्हारे पास आयी थी । तुमने इनकी रक्षा करने, अनाथ बाउत्रिकाके रूपमें होनेपर भी इन्हें अपने घरमें रखकर और सेवा करके मुझे सतृप्त किया है । हाँक साथ तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसीसे रक्षाके लिये मुझे कैदमें डालना किसी प्रकार अनुचित नहीं है । तुमने इनकी रक्षा की है । अन्यायकी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये, यह तुमने दिखा दिया । इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । ये लक्ष्मी तुम्हारी पुत्री हैं, ऐसा ही समझो । यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं ।

राजाने न्याय और कर्त्तव्यका पान्न किया था, अतः प्रभु प्रसन्न थे । न्याय और कर्त्तव्य प्रभुकी व्यवस्था होते हैं । उनसे प्रभुकी प्रसन्नता स्वाभाविक है । महालक्ष्मी, कहा—‘राजन् ! तुमने बहुत दिनोंतक मेरी रक्षा की है इसलिये मैं तुमपर बहुत ही प्रसन्न हूँ । भगवान्‌ने और मैंने तुम्हारी भक्तिको शुद्ध करनेके लिये ही प्रेमकण्डक बहाना बनाया और इस प्रकार धर्म दोनों ही तुम्हारे सामने प्रकट हुए । तुमने कोई अपराध नहीं किया । हम तुमपर प्रसन्न हैं । हमारी कृपासे तुम सर्वदा सुखी रहोगे । साते भूमण्डलका ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होगा । जबतक जीवन रहोगे, हमारे चरणोंमें तुम्हारी अधिकृत भक्ति कभी रहेगी । तुम्हारी बुद्धि कभी पापमें न जायगी, सदा धर्ममें ही लगी रहेगी । तुम्हारा हृदय निरन्तर भक्ति-रसमें डूबा रहेगा । इस जीवनके अन्तमें तुम हमारा सायुज्य प्राप्त करोगे ।’ इतना कहकर महालक्ष्मी भगवान्‌ के उभय स्थलोंमें समा गयीं । भगवान्‌ने कहा—‘राजन् !’

यह जो तुमने मुझे बोधा है, यह बड़ा मधुर बधन है । मैं नहीं चाहता कि इससे छूट जाऊँ और इसकी स्थिति यहीं छूट हो जाय । इसलिये अब मैं यहाँ इसी रूपमें निवास करूँगा और मेरा नाम भेनुमाधव होगा ।' इतना कहकर श्रीभगवान् चुप हो गये ।

राजा पुण्यनिधिने भगवान्की इस अर्धा-मूर्तिरी पूजा की और रामनाथ-मूर्ति की सेवा करके अपन गये । जीवनपर्यन्त वे अपनी पत्नीसे साथ भगवान्की स्मरण-विन्तन करते रहे । अन्तमें दोनों भगवान्की सायुज्य-मुक्ति प्राप्तकर भगवान्से एक हो गये ।

एक निष्काम परोपकारी भक्त राजा

एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था । वह भगवान्की बड़ा भक्त था । धर्मपूर्वक राज्य करते रहनेवाले उस राजाकी मृत्यु यथाकाल हो गयी । पुण्यात्मा होनेपर भी किसी एक पापका फल भुगतानेके लिये पम्दूत उसे सम्मानपूर्वक नरक-मार्गसे ले गये । नरकोंका दृश्य देखकर राजाका हृदय दहल गया । क्योंकि पीड़ित प्राणिमोक्ष की लक्ष्मी उससे छुना नहीं जाता था । यहाँका दृश्य देखकर वहाँ ही वह यमसेवकोंके साथ नरक छोड़कर जाने लगा क्योंकि ही नरकवासी असह्य पीड़ा भोगनेवाले सत्कर्म-सत्त्व नरकवासी बड़े जोरोंसे चिल्ला उठे और करुण श्लोप करते हुए पुकारकर राजासे कहने लगे—'राजन् ! आप कृपा कीजिये । यहीभर तो आप यहाँ और टहरा जाइये । आपके अङ्गपर स्पर्श करके आनेवाली हवासे हमें बड़ा ही सुख मिल रहा है, इस सुन्दर-जीवन्त वायुके स्पर्शमात्रसे हमारी सारी तारकी पीड़ा और जलन एकदम खती गयी है और हमारा मनो आनन्दकी पर्याप्त हो रही है, दया कीजिये ।' राजान यह सुनकर पम्दूतोंसे पूछा—'मेरे यहाँ रहनेसे इन लोकोका सुख निन्दोका क्या कारण है ? मैंने ऐसा कभी-नसा नहीं किया है, जिसका कारण इनपर आनन्दकी वृद्धि हो रही है ।' पम्दूतोंने कहा—'नन्दाराज ! आपने दया, शिर, अन्नपि और आर्तिमोक्ष पूजन-सामग्र्य पहले करके उनसे सबेरे हुए द्रव्यसे अपना भरण-पोषण किया है तथा श्रीहरिना स्मरण किया है, इसलिये आपके शरीरके स्पर्श की हुई हवासे इन प्राणिमोक्ष

नरक-यातना सहज ही नष्ट हो रही है । आपने तेज और आपके दर्शनसे प्राणिमोक्ष पीड़ा पहुँचानेवाले पम्दूतोंके अश-शब्द, तीक्ष्ण चोंचवाले पक्षी, नरकान्नि आदि सभी तेजोहत होकर मृदु हो गये हैं, इसीलिये नरकवासी प्राणिमोक्ष इतना सुख मिल रहा है । यह सुनकर राजाने कहा—'इनके सुखसे मुझ बड़ा सुख मिल रहा है, मेरी ऐसी मान्यता है कि मैंने प्राणिमोक्ष रक्षा करनेमें जो सुख होता है, स्वर्ग या ब्रह्मलोकमें भी वैसा सुख नहीं होता । यदि मेरे यहाँ रहनेसे इनकी पीड़ा दूर होती है तो दूतो ! मैं तो पापकी तरह अच्छ होकर यहाँ रहूँगा । राजाकी यह बात सुनकर दूतोंने कहा—'बलिये, यह तो प्राणिमोक्ष नरक-मोक्ष स्थान है । आप यहाँ क्यों रहेंगे—आप दिव्य-लोकोमें अपने पुण्योका फल भोगिये ।' पापका फल आप भोग चुके, अब पुण्यक फल-भोग करनेकी बारी है ।

राजाने कहा—'जबतक इनका दुःखोते सुखभरा नहीं होगा, तबतक मैं यहाँसे नहीं हटूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ रहनेसे इन्हें सुख मिल रहा है । अन्न और आहार होकर तारा आह्वनवाले शत्रुपर भी जो मनुज अपना नहीं करता, उसने जीवन्त मित्रता दी । दुष्टियोंके दुःख दूर करनेमें मित्रता फल नहीं है उमर, धन, तप आदि कुछ भी इस लोभ और पारनेमें सुखके कारण नहीं होते । शत्रु, शत्रु, दुःखी और दुष्टोंके प्रति जिसका चित्त खोले है उसी लोभमें वह

मनुष्य नहीं, राक्षस है। इन लोगोंके पास रहनेसे मुझे नारन्ध्रिय अग्निके तापसे अथवा भूख-प्यासके कारण बेसुख कर देनेवाला मदान् दुःख क्यों न भोगना पड़े, इनको सुली करनेसे मिले हुए उस दुःखमें मैं अपने लिये स्वर्गमुखसे भी बढ़कर समझूँगा। मुझ एकलके दुःख पानेसे यदि इतने आर्त जीवोंको सुख होता है, तो इससे बढ़कर मुझे और क्या लाभ होगा।

यमदूतोंने कहा—‘महाराज ! देखिये, ये साधात धर्म और देवराज इन्द्र आपको ले जानेके लिये यहाँ आये हैं, अब आपको जाना ही पड़ेगा, अतएव पधारिये।’ धर्मने कहा—‘राजन् ! आपने सम्पत् प्रकाशसे मेरी उपासना की है, इसीलिये मैं स्वय आपसे स्वर्गमें ले जाऊँगा, आप डर न करें, विमानपर जल्दी सवार हों।’ राजाने कहा—‘धर्मराज ! हजारों जीव नरकमें दुःख पा रहे हैं और मर यहाँ रहनेसे इनका दुःख दूर होता है, एसी हालतमें मैं यहसे नहीं जा सकता।’ इन्द्र बोले—‘राजन् ! अपने-अपने कर्मफलसे ये पापीलोग नरक भोग रहे हैं। आपको भी अपने कर्मोंका फल भोगनेके लिये स्वर्गमें चलना चाहिये। इन

नरकवासियोंपर दया करनेसे आपका पुण्य लाखों गुना और भी बढ़ गया है। अतएव इस पुण्यफलके भोगके लिये आप अवश्य स्वर्ग चलिए। राजाने कहा—‘जब मेरे पुण्यसे इनको सुख मिलता है, तब मैं अपना सब पुण्य इनको देता हूँ। इस पुण्यसे ये सारे यातना-भोगी पापी नरकसे छूट जायें। मैं यहीं रहूँगा।’ इन्द्रने कहा—‘महाराज ! आपके पुण्यदानसे देखिये, सारे पापी नरकसे छूटकर विमानोंपर सवार होकर जा रहे हैं। पर इस पुण्यदानसे आपका पुण्य इतना बढ़ गया है कि अब आप और भी ऊँची गतिमें जायेंगे। (पुण्यरत्न त्याग पूर्णत निष्कामताकी ऊँची स्थिति है। राजाने अर्जित पुण्यका त्यागकर निष्कामताकी सीमा कर दी। ऐसे कर्मयोगी राजाओंकी एक परम्परा रही है जो हमारे शास्त्रों-पुराणोंमें भरी पड़ी है।)

राजापर पुण्यदृष्टि होने लगी और इन्द्र उन्हें विमान पर चढ़ाकर स्वर्गमें ले गये। नरकके सारे प्राणियोंका उद्धार हो गया। ‘कामये दुःखतप्ताना प्राणिनामार्तनाशनम्’ का प्राचीन उदाहरण इस कथामें भी प्रतिफलित है।

ईमानदार व्यापारी

महातपस्वी ब्राह्मण जाजलिने दीर्घकालतक श्रद्धा एवं नियमपूर्वक धानप्रस्थाश्रम-धर्मका पालन किया था। अब वे केवल वायु पी-पीकर निश्चल खड़े हो गये थे और घटोदर तपस्या कर रहे थे। उन्हें गतिहीन देखकर पश्रियोंने कई वृक्ष समक्ष किया और उनकी जटाओंमें घोंसले बनाकर वही अडे दे दिये। वे दयालु महर्षि चुपचाप खड़े रहे। पश्रियोंके अडे बढ़े और श्रुते, उनसे बच्चे निकले। वे बच्चे भी बढ़े हुए, उड़ने लगे। जब पश्रियोंके बच्चे उड़नेमें पूरे समर्थ हो गये और एक बार उड़कर पूरे एक महीनतक अपने घोंसलों

नहीं लौटे, तब जाजलि हिले। वे स्वय अपनी तपस्यापर आश्चर्य करने लगे और अपनेको सिद्ध समझने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई—‘जाजलि ! तुम गर्व मत करो। पक्षीमें रहनेवाले तुलाधार दैत्यके समान तुम धार्मिक नहीं हो।’

आकाशवाणी सुनकर जाजलिये बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसी समय काशीमें चर पड़े। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि तुलाधार एक साधारण दूकानदार है और अपनी दूकानपर बैठकर प्राद्वकोंसे तौल-तौलकर सोदा दे रहा है। परतु जाजलिके उस समय और

भी आश्चर्य हुआ, जब तुलाधारने बिना कुछ पूछे उन्हें सटकर प्रणाम किया, उनकी तपस्याका वर्णन करके उनके गर्व तथा आकाशवाणीकी जान भी बांध दी। आजन्मिने पूछा—‘तुम तो एक सामान्य बनिये हो, तुम्हें इस प्रकारका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ ?’

तुलाधारने नम्रतापूर्वक कहा—‘ब्रह्मन् ! मैं अपने वर्णोचित धर्मका साधनानीसे पात्र बन रहा हूँ। मैं न मद्य बेचता हूँ, न और कोई निन्दित पदार्थ बेचना हूँ। अपने ग्राहकोंको मैं कभी लौन्में कम नहीं देता। ग्राहक बूढ़ा हो या बच्चा, भाव जानता हो या न जानता हो, मैं उसे उचित भावमें उचित वस्तु ही देता हूँ। किसी पदार्थमें दूसरा कोई दूषित पदार्थ नहीं मिलता। ग्राहककी कठिनाईका लाभ उठाकर मैं अनुचित लाभ भी उससे नहीं लेता हूँ। ग्राहककी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, यह बात मैं सदा स्मरण रखता हूँ। ग्राहकोंके लाभ और उनके हितका व्यवहार ही मैं करता हूँ, यही मेरा धर्म है। वाणिज्यका यह सिद्धान्त अपने-आपमें धर्म है और धर्मनिष्ठ किसी भी गवर्लि तपस्वीसे श्रेष्ठ है। तुलाधार धर्मके उन तत्वोंको आम्नासद कर चुके थे, जो साधकोंके लिये आयत्त उपादेय हैं। नहीं, पाठनीय भी होते हैं। अस्तु।

तुलाधारन आगे बताया—‘मैं राम-रेव से खोमसे दूर रहता हूँ। यथाशक्ति दान करता हूँ और अतिथियोंकी सेवा करता हूँ। हिसारहित कर्म ही मुझे प्रिय हैं। कामनाका त्याग करके सब प्राणिमोके सन्तुष्ट करने देलना हूँ और सबके हितकी चेष्टा करता हूँ।’
(कामना-त्याग निष्काम दिशाकी अन्यतम निधि है।)

आजन्मिके पूछनेपर महात्मा तुलाधारने उनकी विस्तारमें धर्मका उपदेश किया। उन्हें समझाया कि हिसाबका यह परिणाममें अनर्पकारी ही है। जैसे भी ऐसे दममें बहुत अधिक भूखेंके होनेकी सम्भावना रहनी है और जोड़ी-सी भी भूख विरतिन परिणाम देनी है। प्राणिमोके कष्ट देनेवाला मनुष्य कभी सुख तथा परमेश्वरमें सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अहिंसा ही उत्तम धर्म है—
‘महिंसा परमो धर्मः।’

अब जो पन्थी जानन्तिसे उत्पन्न हुए थे, वे पुनः आजन्मिके पास आ गये। उन्होंने भी तुलाधारक द्वारा बताये धर्मका ही अनुमोदन किया। तुलाधारके उपदेशसे आजन्मिक गर्व नष्ट हो गया। इस कथनसे मिला होता है कि तप ही सर्वोपरि साधन नहीं है, प्रायुध धर्मपूर्वक वर्णाश्रम कर्तव्योंका यथावत् पालन और निष्कामप्रवृत्ति जीवन-यापनका कर्मयोगी जीवन आदर्शनीय है।
(महाभारत, भागि० २६१। ११५)

निष्काम-कर्ममय जीवन तथा सेवाके प्रेरक चरित्र

दैन्य-मूर्ति सत प्राणिम

सत प्राणिम मध्यकालीन यूरोपमें सन्निध, दैन्यप्रियता, निष्कामसेवा, त्याग और दयाके सुनिर्मल राजीव उदाहरण थे। उन्होंने इटलीके अस्सिसाई नगरमें सन् ११८२ ई०में जन्म लिया था। उत्पन्न परिवार बड़ा सुखी समृद्ध था, पर उन्हें इस वातावरणमें वास्तविक आत्मज्ञानिक दर्शन नहीं हुआ। दीनताका जीवन अपनाकर धर्मपर पर लब्धना उन्होंने अपना कर्तव्य

समझा। उन्हें अस्सिसाई नगरमें निवास करने देखा गया। उनको अपमानित करते थे, चुस्केकी तरह दुरादृत थे, कहा करते थे कि शर्म नहीं आती, बड़े धर्मके दास निवास करने हो। पर धर्मसिद्धि किसी भी धर्मका आनी जीवनसंज्ञिती-दीनताका परिणाम नहीं सिद्ध। दीनता प्रभुकी निशाकी साधना बन जाती है—यही धर्मकी वास्तविक परिचर्या की बात।

नि सदेह दीनता उनकी जन्मजात सम्पत्ति थी। अपने लिये कुछ भी शेष न रखकर परमात्मापर पूर्ण निर्भर हो जाना दैन्यका उच्चतम रूप है। दरिद्र नारायणकी सेवासे आत्मगत दैन्य पुष्ट होता है। फ्रांसिसके विरक्त जीवनके पहल्येकी एक घटना है। उस समय भी वे उदारता और दानशीलतामें सबसे आगे थे। कोई भिखारी उनके सामनेसे खाली हाथ नहीं जाता था। एक समय वे अपनी रेशमी कपड़ेकी दुकानपर बैठे हुए थे। उनके पिता दुकानके भीतर थे। फ्रांसिस एक धनी ग्राहकसे बातें कर रहे थे कि अचानक दुकानके सामने एक भिखारी दीख पड़ा। बातोंमें उलझे रहनेके कारण फ्रांसिसको उसका ध्यान नहीं रह गया, वह चला गया।

‘कितना भयानक पाप हो गया मुझसे!’ वे दुकान छोड़कर भिखारीकी खोजमें निकल पड़े। दुकानपर छावोंकी सम्पत्ति थी, छुकी पड़ी रह गयी। चिता थी तो भिखारीकी।

आगिर भिखारीको ढूँढ़कर जिनम्र बाणीमें उन्होंने कहा—‘माई! मुझसे बड़ी भूल हो गयी। रुपये पैसेका सौदा ही ऐसा है कि आदमी उसमें उलझकर अंधा हो जाता है। आपने मुझे सेवामात्र अवसर दिया और मैं धूक गया। फ्रांसिसने अपने पासके सारे रुपये उसे दे दिये और कोट पहना दिया।

फ्रांसिसने सतीशकी साँस ली, दरिद्रनारायणकी निष्काम-सेवासे वे धन्य हो उठे। गीतामें भगवान्ने ऐसे ही दानको सात्त्विक दान कहा है—‘वीर्यतेऽनुपकारिणे’। सत फ्रांसिसकी एक उपाधि थी—‘कोटिर्थोंके माई’। एक समय वे घोड़ेपर सवार होकर अपनी गुफामें जा रहे थे। घोड़ी दूरपर सड़कपर उई एक कोढ़ी दिखायी पड़ा। उन दिनों कोटिर्थोंको विशिष्ट कपड़ा पहनना

पड़ता था, जिससे लोग उन्हें दूरसे ही पहचानकर दूसरा रास्ता पकड़ लेते थे। सत फ्रांसिसने घोड़ेको मोड़ना चाहा, पर उकाक दयापूर्ण कोमल हृदय हाहाकार कर उठा, ऐसा करना पाप है। कोढ़ी भी परमसिता ईश्वरकी सतान है, अपना ही भाई है। भाई तो भाई ही है, फिर उससे घृणा करना, उसकी सेवासे विमुख होना अधर्म है। फ्रांसिस चउ पड़े कोढ़ीकी ओर। निकट जानेका साहस नहीं होता था, कोढ़ीका चेहरा विकृत था, अङ्ग-प्रत्यङ्ग गल गये थे, वहाँसे सड़ा रक्त निकल रहा था तो कहींसे पीव चूर रहा था। मवादसे उद्वेजक दुर्गन्ध आ रही थी। सत फ्रांसिस उसके सामन खड़े देख रहे थे। मनने समझाया कि इसे सहायता चाहिये। सतने अपने पासके सारे पैसे कोढ़ीके सामने डाल दिये। वे वहाँसे चलनेवाले ही थे, घोड़ा मुड़ भी चुका था, पर हृदयने पुन धिक्कारा—भाईके प्रति ऐसा व्यवहार उचित नहीं, इसे पैसेकी आवश्यकता नहीं, अविदु यह सेवाना आकाङ्क्षी है—इसके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें भयानक पीड़ा है। इसे स्नेहशील हृदय तथा कोमल अँगुलियोंके स्पर्शकी आवश्यकता है।

फ्रांसिस अपने-आपको न रोक सके। वे घोड़ेसे उतर पड़े। ‘माई! आपने मुझे अपने सेवाव्रतका ज्ञान करा दिया। मैं यह भूल गया था। आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझपर!’ फ्रांसिसने कोढ़ीका हाथ पकड़कर चूम लिया। उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग सहलाकर अपनी अङ्गुलियोंका पवित्र कर लिया। कोढ़ीके वाव उनकी सेवासे ऐसे दीख पड़े, मानो वे अमृतसे सींचे गये हों। सत फ्रांसिसकी निष्काम-सेवा भावना कितनी पवित्र थी। ‘कोटिर्थोंके माई’—नाम उनके लिये कितना सार्थक हो गया। सेवासे निष्कामता अधिक प्रबल होकर साधन बन जाती है।

भी आश्चर्य हुआ, जब तुल्यधारने बिना कुछ पूछे उन्हें उठकर प्रणाम किया, उनकी तपस्याका वर्णन करके उनके गर्व तथा आकाशवाणीकी बात भी बता दी। जाजल्लिने पूछा—‘तुम तो एक सामान्य बनिये हो, तुम्हें इस प्रकारका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ?’

तुल्यधारने मन्त्रापूर्वक कहा—‘ब्रह्मन् । मैं अपने वर्णोचित धर्मका सावधानीसे पालन करता हूँ। मैं न मद्य बेचता हूँ, न और कोई निन्दित पदार्थ बेचता हूँ। अपने ग्राहकोंको मैं कभी तौलमें कम नहीं देता। ग्राहक बूढ़ा हो या बच्चा, भाव जानता हो या न जानता हो, मैं उसे उचित भावमें उचित वस्तु ही देता हूँ। किसी पदार्थमें दूसरा कोई दूषित पदार्थ नहीं मिलता। ग्राहककी कठिनाईका लाभ उठाकर मैं अनुचित लाभ भी उससे नहीं लेता हूँ। ग्राहककी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, यह बात मैं सदा स्मरण रखता हूँ। ग्राहकोंके लाभ और उनके हितका व्यवहार ही मैं करता हूँ, यही मेरा धर्म है। वाणिज्यका यह सिद्धान्त अपने-आपमें धर्म है और धर्मनिष्ठ किसी भी गर्जलि तपस्वीसे श्रेष्ठ है। तुल्यधार धर्मके उन तत्त्वोंको आत्मसार कर चुके थे, जो साधकोंके लिये अत्यन्त उपादेय ही नहीं, पावनीय भी होते हैं। अस्तु।

तुल्यधारने आगे बताया—‘मेरी राग-द्वेष की खोमसे दूर रहता हूँ। यथाशक्ति दान करता हूँ और अनिष्टियोंकी सेवा करता हूँ। हिसारहित कर्म ही मुझे प्रिय हैं। कामनाका त्याग करके सब प्राणियोंको समान दृष्टिसे देखता हूँ और सबके हितकी चेष्टा करता हूँ।’
(कामना-त्याग निष्काम दिशाकी अन्यतम सिद्धि है।)

जाजल्लिके पूछनेपर ब्रह्मार्मा तुल्यधारने उनको विस्तारसे धर्मका उपदेश किया। उन्होंने समझाया कि हिसारुक्त यज्ञ परिणाममें अनर्थकारी ही हैं। वैसे भी ऐसे यज्ञोंमें बहुत अधिक भूलोंके होनेकी सम्भावना रहती है और थोड़ी-सी भी भूल विपरीत परिणाम देती है। प्राणियोंसे कष्ट देनेवाला मनुष्य कभी सुख तथा परमोक्तमें मग्न नहीं प्राप्त कर सकता। ‘अहिंसा ही उत्तम धर्म है—‘अहिंसा परमो धर्म’।’

अब जो पक्षी जाजल्लिसे उत्पन्न हुए थे, वे तुल्यधार जाजल्लिके पास आ गये। उन्होंने भी तुल्यधारके द्वारा बताये धर्मका ही अनुमोदन किया। तुल्यधारके उपदेशसे जाजल्लिका गर्व नष्ट हो गया। इस कथनसे सिद्ध होता है कि तप ही सर्वोपरि साधन नहीं है, प्रत्युत धर्मपूर्वक वर्णाश्रम कर्तव्योंका यथावत् पालन और निष्कामनापूर्वक जीवन-यापनका कर्मयोगी जीवन आदरणीय है।
(महाभारत, शान्ति० २६१।२१४)

निष्काम-कर्ममय जीवन तथा सेवाके प्रेरक चरित्र

दैन्य-श्रुति सत फ्रान्सिस

सत फ्रान्सिस मध्यकालीन यूरोपमें सत्यनिष्ठा, दैन्यप्रियता, निष्कामसेवा, त्याग और दयाके मूर्तिमान् सजीव उदाहरण थे। उन्होंने इटलीके असिसाई नगरमें सन् ११८२ ई०में जन्म लिया था। उनका परिवार बड़ा सुखी समृद्ध था, पर उन्हें इस वातावरणमें पास्तविक आत्मशान्तिका दर्शन नहीं हुआ। दीनताका जीवन व्यपनाकर घृण्यपथपर चलना उन्होंने अपना कर्तव्य

समझा। उन्हें असिसाई नगरमें भिक्षा माँगते देखकर लोग उनको अपमानित करते थे, कुत्तेकी तरह दुरदुराते थे, कहा करते थे कि शर्म नहीं आती, बड़े बरक होकर भिक्षा माँगते हो। पर फ्रान्सिसने किसी भी क्षमपर अपनी जीवनसज्जिनी-दीनताका परित्याग नहीं किया। दीनता प्रमुखी दिशाकी साधना बन जाती है—यदि बड़की वास्तविक चरितार्पण की जाए।

नि सदेह दीनता उनकी अमज्जात सम्पत्ति थी। अपने लिये कुछ भी शेष न रखकर परमात्मापर पूर्ण निर्भर हो जाना दैन्यका उच्चतम रूप है। दहिद्वि नारायणजी सेवासे आम्नात दैन्य पुष्ट होता है। भ्रन्तिसक के विरक्त जीवनके पहल्येकी एक घटना है। उस समय भी वे उदारता और दानशीलतामें सबसे आगे थे। कोई भिखारी उनके सामनेसे खाली हाथ नहीं जाता था। एक समय वे अपनी रेवामी कपड़ेकी दुकानपर बैठे हुए थे। उनके चिता दुकानके भीतर थे। भ्रन्तिस एक धनी ब्राह्मणसे बातें कर रहे थे कि अचानक दुकानके सामने एक भिखारी दीख पड़ा। बातोंमें ललसे रहनेके कारण भ्रन्तिसको उसका फ्याल नहीं रह गया, वह चला गया।

‘कितना भयानक पाप हो गया मुझसे!’ वे दुकान छोड़कर भिखारीकी खोजमें निकल पड़े। दुकानपर जायोंकी सम्पत्ति थी, खुली पड़ी रह गयी। चिता थी तो भिखारीकी।

आखिर भिखारीको ढूँढ़कर विनम्र वाणीमें उन्होंने कहा—‘माई! मुझसे बड़ी भूल हो गयी। रुपये पैसेका सौदा ही ऐसा है कि आदमी उसमें ललसकर अथा हो जाता है। आपने मुझे सेवाका अवसर दिया और मैं चूक गया। भ्रन्तिसने अपने पासके सारे रुपये उसे दे दिये और कोट पहना दिया।

भ्रन्तिसने सतीशकी सौंस ली, दहिद्विनारायणकी निष्काम-सेवासे वे धन्य हो उठे। गीतामें भगवान्ने ऐसे ही दानको सात्त्विक दान कहा है—‘दीयतेऽनुपकारिणे’। सत भ्रन्तिसकी एक उपाधि थी—‘कोटियोंकी माई’। एक समय वे घोड़ेपर सवार होकर अपनी गुफामें जा रहे थे। घोड़ी दूरपर सड़कर उई एक कोड़ी दिवायी पड़ा। उन दिनों कोटियोंकी विशिष्ट कपड़ा पहनना

पड़ता था, जिससे लोग उन्हें दूरसे ही पहचानकर दूसरा रास्ता पकड़ लेते थे। सत भ्रन्तिसने घोड़ेको मोड़ना चाहा, पर उनकी दयापूर्ण कोमल हृदय हाहाकार कर उठा, ऐसा करना पाप है। कोड़ी भी परमपिता ईश्वरकी सतान है, अपना ही माई है। माई तो माई ही है, फिर उससे शृणा करना, उसकी सेवासे विमुख होना अधर्म है। भ्रन्तिस चल् पड़े कोड़ीकी ओर। निकट जानेका साहस नहीं होता था, कोड़ीका चेहरा विकृत था, अङ्ग-प्रत्यङ्ग गल गये थे, कहाँसे मड़ा रक्त निकल रहा था तो कहाँसे पीव चूर रहा था। मवादसे उद्वेजक दुर्गन्ध आ रही थी। सत भ्रन्तिस उसके सामने खड़े देख रहे थे। मनने समझाया कि इसे सहायता चाहिये। सतने अपने पासके सारे पैसे कोड़ीके सामने डाल दिये। वे वहाँसे चलनेवाले ही थे, घोड़ा मुड़ भी चुका था, पर हृदयने पुन चिकारा—‘माईक प्रति ऐसा व्यवहार उचित नहीं, इसे पैसेकी आवश्यकता नहीं, अपितु यह सेवाका आकाङ्क्षी है—इसके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें भयानक पीड़ा है। इसे स्नेहशील हृदय तथा कोमल अँगुलियोंके स्पर्शकी आवश्यकता है।

भ्रन्तिस अपने-आपको न रोक सके। वे बोझसे उतर पड़े। ‘माई! आपने मुझे अपने सेवाव्रतका ज्ञान करा दिया। मैं यह भूल गया था। आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझपर!’ भ्रन्तिसने कोड़ीका हाथ पकड़कर चूम लिया। उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग सहाकर अपनी अङ्गुलियोंको पवित्र कर लिया। कोड़ीके घाव उनकी सेवासे ऐसे दीख पड़े, जानो वे अमृतसे सींचे गये हों। सत भ्रन्तिसकी निष्काम-सेवा-भावना कितनी पवित्र थी। ‘कोटियोंकी माई’—नाम उनके लिये कितना सार्थक हो गया। सेवासे निष्कामता अधिक प्रबल होकर साधन बन जाती है।

भी आश्चर्य हुआ, जब तुलाधारने बिना कुछ पूछे उन्हें उठकर प्रणाम किया, उनकी तपस्याका वर्णन करके उनके गर्व तथा आकाशवाणीकी बात भी बता दी। जाजलिने पूछा—‘तुम तो एक सामान्य बनिये हो, तुम्हें इस प्रकारका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ?’

तुलाधारने नम्रतापूर्वक कहा—‘श्रद्धान् ! मैं अपने वर्णोचित धर्मका साधनानीसे पालन करता हूँ। मैं न मद्य बेचता हूँ, न और कोई निन्दित पदार्थ बेचना हूँ। अपने ग्राहकोंको मैं कभी तौलमें कम नहीं देता। ग्राहक बूढ़ा हो या बच्चा, भाव जानता हो या न जानता हो, मैं उसे उचित भावमें उचित वस्तु ही देता हूँ। किसी पदार्थमें दूसरा कोई दूषित पदार्थ नहीं मिलाता। ग्राहककी कठिनाईका लाभ उठाकर मैं अनुचित लाभ भी उससे नहीं लेता हूँ। ग्राहककी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, यह बात मैं सदा स्मरण रखता हूँ। ग्राहकोंके लाभ और उनके हितका व्यवहार ही मैं करता हूँ, यही मेरा धर्म है। वाणिज्यका यह सिद्धान्त अपने-आपमें धर्म है और धर्मनिष्ठ किसी भी गर्विले तपस्वीसे श्रेष्ठ है। तुलाधार धर्मके उन तत्त्वोंको आत्मसात् कर चुके थे, जो साधकोंके लिये अत्यन्त उपादेय ही नहीं, पालनीय भी होते हैं। अस्तु।

तुलाधारने आगे बताया—‘मैं राग-द्वेष और व्योमसे दूर रहता हूँ। यथाशक्ति दान करता हूँ और अतिथियोंकी सेवा करता हूँ। हितारहित कर्म ही मुझे प्रिय हैं। कामनाका त्याग करके सब प्राणियोंको समान दृष्टिसे देखता हूँ और सबके हितकी चेष्टा करता हूँ।’
(कामना-त्याग निष्काम दिशाकी अन्यतम सिद्धि है।)

जाजलिके पूछनेपर महात्मा तुलाधारने उनको विस्तारसे धर्मका उपदेश किया। उन्हें समझाया कि हितायुक्त यज्ञ परिणाममें अनर्थकारी ही हैं। वैसे भी ऐसे पक्षमें बहुत अधिक भूलोंके होनेकी सम्भावना रहती है और थोड़ी-सी भी भूल विपरीत परिणाम देती है। प्राणियोंके कष्ट देनेवाला मनुष्य कभी सुख तथा परमोक्तमें मग्न नहीं प्राप्त कर सकता।’ अहिंसा ही उत्तम धर्म है—
‘अहिंसा परमो धर्मः।’

अब जो पक्षी जाजलिसे उत्पन्न हुए थे, वे तुलाधार जाजलिके पास आ गये। उन्होंने भी तुलाधारके द्वारा बताये धर्मका ही अनुमोदन किया। तुलाधारके उपदेशसे जाजलिकका गर्व नष्ट हो गया। इस कथनसे सिद्ध होता है कि तप ही सर्वोपरि साधन नहीं है, प्रत्युत धर्मपूर्वक वर्णाश्रम कर्तव्योंका यथावत् पालन और निष्कामतापूर्वक जीवन-यापनका कर्मयोगी जीवन आदरणीय है।
(महाभारत, शांति० २६१। २६४)

निष्काम-कर्ममय जीवन तथा सेवाके प्रेरक चरित्र

दैन्य-मूर्ति सत फ्रान्सिस

सत फ्रान्सिस मध्यकालीन यूरोपमें सत्यनिष्ठा, दैन्यप्रियता, निष्कामसेवा, त्याग और दयाके मूर्तिमान् सजीव उदाहरण थे। उन्होंने इटलीके अस्सिसाई नगरमें सन् ११८२ ई०में जन्म लिया था। उनकी परिवार वंश सुखी समृद्ध था, पर उन्हें इस वातावरणमें वास्तविक आत्मशान्तिका दर्शन नहीं हुआ। दीनताका जीवन व्यपनाकर सत्यपथपर चक्का उन्होंने अपना कर्तव्य

समझा। उन्हें अस्सिसाई नगरमें भिक्षा माँगते देखकर लोग उनको अपमानित करते थे, कुत्तेकी तरह दुरदृष्टते थे, कहा करते थे कि शर्म नहीं आती, बड़े बरक होकर भिक्षा माँगते हो : पर फ्रान्सिसने किसी भी क्षम्यपर अपनी जीवनसन्निही-दीनताका परित्याग नहीं किया। दीनता प्रभुकी दिशाकी साधना बन जाती है—यदि खड़की वास्तविक प्रतिस्पर्धा की साथ।

निष्ठे गीत्य उनकी जन्मजात सम्पत्ति थी।
कने बिदे हुए भी ये न रगपर परमात्मापर पूर्ण
निर्म हो बना दैन्यर उचनर रूप है। दरिद्र
गुनकी सेने आमगत दैन्य पुष्ट होना है।
किसि तिरक जीवनके पहलेकी एक घटना है।
क सन भी वे उदारता और दानशीलतामें सबसे
बने थे। कोई मित्राी उनके सामनेसे राली हाथ
ग्री कत प। एक सप्त वे अपनी रेशमी कपड़की
इस्फार बैठे हुए थे। उनसे रित्त दुपानके भीतर थे।
किसि एक घनी प्राहयने आते कत रहे थे कि अचानक
इतक सामने एक भिखारी दीप पड़ा। बातोंमें उलझे
रतने पराग प्रान्सिसपर उसका झगल नहीं रह गया,
र चचा गया।

‘किता भयानक पाप हो गया मुझसे।’ वे दुयान
जैकर भिखारीकी खोजमें निकल पड़े। दुयानपर
घातोंकी सम्पत्ति थी, खुली पड़ी रह गयी। चिता थी
मे भिवारीकी।

आखिर भिवारीको बँदकर जिनम वाणीमें उन्होंने
रहा—‘भाई। मुझसे बड़ी भूल हो गयी। रुपये पैसेका
जिदा ही ऐसा है कि आदमी उसमें उलझकर अथा हो
गता है। आपने मुझे सेवाकर अवसर दिया और मैं
बूक गया। प्रान्सिसने अपने पासके सारे रुपये उसे दे
देये और कोट पहना दिया।

प्रान्सिसने सतोषकी सौंस ली, दरिद्रतापणकी
निष्काम-सेवासे वे धन्य हो उठे। गीतामें भगवान्ने ऐसे ही
दानको सात्त्विक दान कहा है—‘दीयतेऽनुपकारिणे’।
सत प्रान्सिसकी एक उपाधि थी—‘कोदियोंके भाई’।
एक समय वे बोड़ेपर सवार होकर अपनी युक्तमें जा
रहे थे। बोड़ी दूरपर सड़कपर उन्हें एक बोड़ी दिखायी
पड़ा। उन दिनों कोदियोंको विसिष्ट कमादा पहनना

पड़ता था, जिससे लोग उन्हें दूरसे ही पहचानकर
दूसरा रास्ता पकड़ लेते थे। सत प्रान्सिसने बोड़ेको
गोड़ना चाहा, परउनका दयापूर्ण कोमल हृदय हाहाकार
कर उठा, ऐसा करना पाप है। कोड़ी भी परमविता
ईश्वरकी सनान हैं, अपना ही भाई है। भाई तो भाई
ही है, फिर उससे घृणा करना, उसकी सेवासे विमुख
होना अधर्म है। प्रान्सिस चक पड़े कोड़ीकी ओर।
निकट जानेका साहस नहीं होता था, कोड़ीका चेहरा
विह्वल था, अन्न प्रत्यक्ष गल गये थे, यहीसे सड़ा रक्त
निष्क रहा था तो कहींसे पीव चू रहा था। मनादसे
उद्वेजक दुर्गंध आ रही थी। सत प्रान्सिस उसके
सामने खड़े देख रहे थे। मनने समझाया कि इसे सहायता
चाहिये। सतने अपने पासके सारे पैसे कोड़ीके सामने
डाल दिये। वे कहींसे चलनेवाले ही थे, बोड़ा मुक भी
चुका था, पर हृदयने पुन धिक्कारा—भाईके प्रति ऐसा
व्यवहार उचित नहीं, इसे पैसेकी आवश्यकता नहीं, अस्तित्व
यह सेवाका आकाङ्क्षी है—इसके अन्न ग्रन्थकमें भयानक
पीड़ा है। इसे स्नेहशील हृदय तथा परम अँगुठियोंके
स्पर्शकी आवश्यकता है।

प्रान्सिस अपने-आपको न रोक सके। वे बोड़ेने उक्त
पड़े। ‘भाई। आपने मुझे अपने सेवानगर ज्ञान करा
दिया। मैं यह भूल गया था। आपने रिताना बड़ा
उपकार किया है मुझपर।’ प्रान्सिसने कोड़ीका हाथ
पकड़कर चूम लिया। उसके अन्न-ग्रन्थ सरदर
अपनी अङ्गुलियोंको पवित्र कर लिया। कोड़ी का
उनकी सेवासे ऐसे दीख पड़े, मनोवे पड़ते लपे गये
हों। सत प्रान्सिसकी निष्काम-सेवा-मन मिनी
पवित्र थी। ‘कोदियोंके भाई’-नाम उनके गिरे किरण
सारक हो गया। सेवासे निकल्य अधिक प्रकट होकर
साधन बन गयी है।

भी आश्चर्य हुआ, जब तुलाधारने बिना कुछ पूछे उन्हें ठठकर प्रणाम किया, उनकी तपस्याका वर्णन करके उनके गर्व तथा आकाशवाणीकी बात भी बता दी। जाजल्लिने पूछा—‘तुम तो एक सामान्य बनिये हो, तुम्हें इस प्रकारका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ?’

तुलाधारने नम्रतापूर्वक कहा—‘महान् । मैं अपने वर्णोचित धर्मका सावधानीसे पालन करता हूँ। मैं न मद्य बेचता हूँ, न और कोई निन्दित पदार्थ बेचता हूँ। अपने ग्राहकोंको मैं कभी तौलमें कम नहीं देता। ग्राहक बूढ़ा हो या बच्चा, भाव जानता हो या न जानता हो, मैं उसे उचित भावमें उचित वस्तु ही देता हूँ। किसी पदार्थमें दूसरा कोई दूतित पदार्थ नहीं मिलाता। ग्राहककी कठिनाईका लाम उठाकर मैं अनुचित लाम भी उससे नहीं लेता हूँ। ग्राहककी सेवा करना मेरा कर्त्तव्य है, यह बात मैं सदा स्मरण रखता हूँ। ग्राहकोंके लाम और उनके हितका व्यवहार ही मैं करता हूँ, यही मेरा धर्म है। वाणिज्यका यह सिद्धान्त अपने-आपमें धर्म है और धर्मनिष्ठ किसी भी गरीब तपस्वीसे श्रेष्ठ है। तुलाधार धर्मके उन तत्त्वोंको आमसाद कर चुके थे, जो साधकोंके लिये अत्यन्त उपादेय ही नहीं, पावनीय भी होते हैं। अस्तु।

तुलाधारने आगे बताया—‘मैं राग द्वेष एवं लोभसे दूर रहता हूँ। यथाशक्ति दान करता हूँ और अनिधियोंकी सेवा करता हूँ। हिसारहित कर्म ही मुझे प्रिय हैं। कामनाका त्याग करके सब प्राणियोंको सन् दृष्टिसे देखता हूँ और सबके हितकी चेष्टा करता हूँ (कामना-त्याग निष्काम दिशाकी अन्यतम सिद्धि है।

जाजल्लिके पूछनेपर महात्मा तुलाधारने उनके विचार धर्मका उपदेश किया। उन्होंने समझाया कि हिसारु यज्ञ परिणाममें अनर्पकरी ही हैं। वैसे भी ऐसे यज्ञ बहुत अधिक भूलोंके होनेकी सम्भावना रहती है और थोड़ी-सी भी भूल विपरीत परिणाम देती है। प्राणियों का देने-शाला मनुष्य कभी सुख तथा परलोकमें मग्न नहीं प्राप्त कर सकता।’ अहिंसा ही उत्तम धर्म है—‘अहिंसा परमो धर्मः।’

अब जो पक्षी जाजल्लिसे उत्पन्न हुए थे, वे बुलाने जाजल्लिके पास आ गये। उन्होंने भी तुलाधारके श्रुत बताये धर्मका ही अनुमोदन किया। तुलाधारके उपदेश जाजल्लिका गर्व नष्ट हो गया। इस कथनसे सिद्ध होता कि तप ही सर्वोपरि साधन नहीं है, प्रत्युत धर्मपूर्व वर्णाश्रम कर्त्तव्योंका यथावत् पालन और निष्कामतापूर्व जीवन-यापनका कर्मयोगी जीवन आदरणीय है (महाभारत, शांति० २६१। २५५)

निष्काम-कर्ममय जीवन तथा सेवाके प्रेरक चरित्र

दैन्य-भूति सत फ्रान्सिस

सत फ्रान्सिस मध्यकालीन यूरोपमें सत्यनिष्ठा, दैन्यप्रियता, निष्कामसेवा, त्याग और दयाके भूमिमान् सजीव उदाहरण थे। उन्होंने इटलीके असिसाई नगरमें सन् ११८२ ई०में जन्म लिया था। उनका परिवार बड़ा सुखी समृद्ध था, पर उन्हें इस वातावरणमें वास्तविक आत्मशान्तिका दर्शन नहीं हुआ। दीनताका जीवन अपनाकर सत्यपथपर चटना उन्होंने अपना कर्त्तव्य

समझा। उन्हें असिसाई नगरमें भिक्षा माँगते देखकर लो उनको अपमानित करते थे, कुत्तेकी तरह दुरादराते; कहा करते थे कि शर्म नहीं आती, बड़े धरके हाथ भिक्षा माँगते हो; पर फ्रान्सिसने किसी भी श्रम अपनी जीवनसंज्ञिनी-दीनताका परित्याग नहीं किया। दीनता प्रभुकी दिशाकी साधना बन जाती है—यही सच्ची वास्तविक चरित्रार्पणा की राय।

कर्मयोगकी विशेषता—सामान्य समीक्षा

[कर्मयोगो विशिष्यते—गीता ५।२]

(१)

(लेखक—आचार्य प० श्रीराजवल्लभी त्रिपाठी, एम्.ए.)

मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यह सृष्टिका शृङ्गार है

क्योंकि यह अपने 'स्व' को सँभारता है। इसका

हुआ 'स्वरूप' ही परमेश्वर है, परात्पर परब्रह्म है

हमारे भीतर है। वह 'सत्-चित् आनन्दरूप' है

मानवता वही चरम प्राप्तव्य भी है। मगवान्ने

शक्तिसे वृक्ष, सरीसृप, पशु, खग, दश, भ

सृष्टिकर जय सन्तोष-लाभ नहीं किया, तब

स्वात्मस्वरूपको पहचाननेवाले मनुष्यकी सृष्टि

उन्हें प्रसन्नता हुई

जीवनका चरम उद्देश्य हुआ।

है कि मननशील और

शाश्वत जीवनके सत्ता),

समस्तदारीका चित् (

(आनन्दतापी

स्वरूप

भी चाहता है कि

जीवनका लक्ष्य या

स्वल्प सुखदायक स्वर्ग

परिहसनकर कष्ट विषयन

मनुष्य जन्म दुर्लभ

महै, बहुरि न पुनी बार,

भागसे कभी प्राप्त हो जाता है—

अथवा 'वदाच्छिभतेज तुमानुष्य

अत मनुष्य-जीवनका लक्ष्य उच्च है, जो

स्वरूप-बोधके सिवा और कुछ नहीं

१—भीमभागवत ११।

इसी आशयका देवीभागवतका यह श्लोक

मार्गास्त्रयो भे विख्याता

(गंगाधराचार्य)

स्वरूपमें अवस्थिति,

नष्टा गया है।

निष्पत्ति उसीमें हो

कृत्र सिद्धि है।

तत्त्वदर्शी प्राप्य

पदस्तिथी

, (२)

। ये लक्ष्य

निष्ठारै बन

मक्तिनिष्ठा

निष्ठाकी

निष्ठारै

सत देवजान सकलवी

सिकन्दरके समयमें यूनान देशमें देवजान सकलवी नामक एक हकीम हुए हैं। वे बड़े शक्ति और वैराग्यवान् थे। वे जन्मभर भ्रष्टाचारी रहे। उन्होंने अपने रहनेके लिये कोई मकानतक नहीं बनवाया। वे कभी एक स्थानपर भी न रहे। कभी जंगलों, कभी मैदानमें, कभी नदीके किनारे और कभी वृक्षके नीचे रह लेते। बिना अपने मालवस्त्रके वे किसीसे बोलते-चालते भी न थे। जब उनको भूख लगती, तब किसी-न किसीसे माँगकर खा लेते थे। अमीरके उत्तम भोजन और गरीबकी सूखी रोटीको बराबर ही समझते थे, सिर्फ पेट भरनेसे उनका मालव रहता था। हमेशा नग्न रहते थे, लगेटीनक नहीं बाँधते थे।

एकबार किसीने उनसे कहा—‘तुम कपड़ा पहनकर अपने शरीरको क्यों नहीं ढँपते?’ उन्होंने उत्तर दिया—‘जिसमें कोई एव होता है, वही अपने ऐबको छिपाता है, जिसमें एव न हो, वह क्या छिपाये?’ वह व्यक्ति इस जवाबको सुनकर चला गया। वे नित्यप्रति एक नानबाई (तदूरवाले) की दूकानपर रोटी माँगकर खाते थे, उस नानबाईके यहाँ रोटी खाते हुए जब कई दिन गुजर गये, तब एक दिन नानबाईने उनसे कहा—‘तुम रोज ही रोटी खानेको आ जाते हो?’ फकीरने कहा—‘तु रोज ही रोटी पकाता है और हमको रोज ही भूख लगती है, तब खायें नहीं तो क्या करें?’ नानबाई हँस पड़ा, परन्तु उसी दिनसे उन्होंने उसकी दूकानपर जाना छोड़ दिया। इधर-उधरसे माँगकर जो मिल जाता, उसीसे पेट भर लेते। नानबाईने उनकी बहुत खुशामद की, पर वे पुनः उसकी दूकानपर नहीं गये।

एक दिन एक आदमीने उनसे कहा—‘तुम अपना घर क्यों नहीं बनाते?’ उन्होंने कहा—‘घर तो वह बनाये जिसका घर गिरा हो या जिसका अपना

घर न हो। जिन लोगोंके परलोक सम्बन्धी सन्धे घर गिरे हुए हैं, वे ही वे इन छूटे घरोंको बनाते हैं। हमारा घर ऐसा है जो कभी गिरनेवाला नहीं है, फिर हम बन हुएको क्या बनायें?’ दूसरे हमारा घर तमाम दुनिया है, जिसमें आकर करोड़ों आदमी आराम पाते हैं। जब हमारा इतना बड़ा घर है तब हम और घर क्या बनायें। हमारा घर इतना बड़ा है कि तमाम जमीन इसका आँगन, सड़न है, आसमान जिसकी छत है, ऐसा घर तो किसी भी आदमीसे बन ही नहीं सकता।’

एक दिन वे एक जंगलमें लम्बे पड़े थे। इतने ही सिकन्दरन आकर इनको लात मारकर कहा—‘उधे जल्दी (रास्ता छोड़ो)। हमन एक मुक्त फतह घर लिया है। इसपर लम्बे पड़े-पड़े ही उन्होंने कहा—‘मुक्तका फतह घरना तो बादशाहोंका एक शरार (नशा) है, इसमें नयी बात क्या है?’ पर इससे मुझे क्या लेना देना है?’ यह सुनकर सिकन्दर हतप्रभ रह गया और उसने पूछा—‘इतनी बेपरवाही तुमको कहाँसे मिली?’ सतने कहा—‘सत्र (सतोष) करने और स्वाध्यायों (कामनाओं) के छोड़नेसे।’

एक दिन किसी आदमीने उनसे पूछा कि ‘दुनियामें कोई तुम्हारा सम्बन्धी भी है या नहीं?’ उन्होंने कहा—‘तमाम दुनियाके लोग अपने ही सम्बन्धी हैं। इसलिये मैं किसीको अपना (दूसरी बार) सम्बन्धी नहीं बनाता।’ इसपर उसन कहा—‘जब तुम मरोगे, तब तुमको दफन कौन करेगा?’ उन्होंने तुरत कहा—‘जिसको हमारे मुर्देकी सड़ी गंध आवेगी, वही दफन करेगा। इसका तुमको क्या गम और हमको क्या चिन्त है?’ निष्प्रभ सतकी आसक्ति-शून्य तथा निर्लेप अटपटी वाणीमें जीवन और जगत्का मर्म सुनकर वह व्यक्ति अद्भुत हो गया।

कर्मयोगकी विशेषता—सामान्य समीक्षा

[कर्मयोगो विशिष्यते—गीता ५।२]

(१)

(लेखक—आचार्य प० भीराबजल्लिजी त्रिपाठी, एम्.ए., साहित्यरत्न, साहित्यशास्त्री, 'वाकरणशास्त्राचार्य')

मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यह सृष्टिका शृङ्गार है, क्योंकि यह अपने 'स्व' को संवारा है। इसका संवारा हुआ 'स्वरूप' ही परमेश्वर है, परात्पर परब्रह्म है—जो हमारे भीतर है। यह 'सत्त्वित् आनन्दरूप' है और मानवका यही चरम प्राप्त्य भी है। भगवान् ने निज-शक्तिसे बृह, सरीसृप, पशु, वृक्ष, दश, भस्मादिकी सृष्टिपर जब सन्तोष-स्नान नहीं किया, तब उन्होंने स्वामस्वरूपको पहचाननेवाले मनुष्यकी सृष्टि की, इससे उन्हें प्रसन्नता हुई—**मुदमाप देव**।^१ निदान, मनुष्य जीवनका चरम उद्देश्य 'स्वात्मबोध' हुआ। यही कारण है कि मननशील मानव स्वभावतः और विचारतः शाश्वत जीवनके मूर्त—सत्त्व (सत्ता), सर्वाधिक समझदारीका चित्त्व (चेतनता) और नित्य-सुख 'आनन्द' (आनन्दतत्त्वकी पराकाष्ठा) के रूपका घनीभूत स्वरूप 'सच्चिदानन्दघन' चाहता है। यह इसलिये भी चाहता है कि अन्य योनियोंकी भाँति इसके जीवनका लक्ष्य या फल त्रिपद-भोग अथवा अस्थापी, स्वरूप सुखदायक स्वर्ग भी नहीं है—

पहिसन कर फल विषय न भाह । स्वर्गठ स्वरूप अत दुःखदाह ॥

मनुष्य जन्म दुर्लभ है—**'मानुष जन्म दुर्लभ'** है, यहुरि न दुनी बार क्योंकि यह मनुष्य-जन्म बड़ भागसे कभी प्राप्त हो जाता है—**'बड़े भाग मानुष जन पावा'** अथवा **'कदाचिद्भवेज्जन्तुमानुष्य पुण्यसचयात्'**।^२ अतः मनुष्य-जीवनका लक्ष्य उच्च है, जो मोक्ष है, किंतु वह स्वरूप-बोधके सिवा और कुछ नहीं है। उसे ही

आत्मदर्शन, कैवल्यप्राप्ति, ब्रह्मात्मक्य, स्वरूपमें अवस्थिति, मुक्ति अथवा चरम और परमसिद्धि कहा गया है। पुरुषार्थचतुष्टयकी सञ्ज्ञाकी चरम निष्पत्ति उसीमें हो जाती है। यही मनुष्य-जीवनकी सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है।

उस सिद्धि की प्राप्ति के लिये हमारे तत्त्वदर्शी प्राच्य ऋषि-मनीषियोंने तत्त्वान्वेग कर जो तीन साधन-पद्धतियाँ निर्धारित की हैं, वे हैं—(१) कर्मपद्धति, (२) उपासना-पद्धति और (३) ज्ञान-पद्धति। ये लक्ष्य साधनाकी परम्परामें चरम स्थिति होकर निष्ठाएँ बन जाती हैं। सूक्त (१) कर्मनिष्ठा, (२) भक्तिनिष्ठा या उपासना-निष्ठा और (३) ज्ञान-निष्ठाकी प्रतिष्ठा हो गयी है। भारतीय मोक्षधर्मकी ये निष्ठाएँ शास्त्रोंमें और साधकोंमें अत्यन्त समादृत हैं। श्रीमद्भागवत- (१०।२०।६)में श्रीकृष्णने उद्धृतसे कहा है—

**योगारब्धयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधिस्तया ।
ज्ञान कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽप्योऽस्ति कुत्रचित् ॥**^३

'प्रिय उद्भव ! मैंने ही वेदोंमें एवं अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये अधिकारि भेदसे तीन प्रकारके योगोंका (साधनाका) उपदेश किया है। वे हैं—(१) ज्ञानयोग, (२) कर्मयोग और (३) भक्तियोग। मनुष्यके परमकल्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं नहीं है।

इसके बाद भगवान् श्रीकृष्णने तीनोंका सामान्य विवेचन इस प्रकार किया है—

१—भीमद्भागवत ११।१।२८। २—मननात्मनुष्यः (निरुक्त यास्क)। ३—विष्णुपुराण। ४—टीक

इसी आशयका देवीभागवतका यह श्लोक भी है—

मार्गास्त्रयो मे विख्याता मोक्षप्राप्तौ नराधिप । कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्पद ॥

‘उद्धवजी ! जो लोग कर्मों तथा उनके फलोंसे विरक्त हो गये हैं और उनका ध्यान मर चुके हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्तमें कर्मों और उनके फलोंसे वैराग्य नहीं हुआ है—उनमें दुःख-सुख नहीं हुई—वे सकाम-व्यक्ति कर्मयोगके अधिकारी हैं—‘कर्मयोगस्तु कामिनाम्।’ किंतु जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त ही है तथा किसी पूर्वजन्मके शुभकर्मसे सामान्यवश मेरी लीला-कथा आदिमें उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी है। उसे भक्तियोगके द्वारा ही निम्निःमिष्ट सक्ती है। कर्मक सम्बन्धमें जितने भी विधि निषेध हैं, उनके अनुसार (साधकको) तभीतक कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत् और उससे प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि सुखोंसे वैराग्य न हो जाय अथवा जबतक मेरी लीला-कथाके श्रवण-स्मृति आदिमें श्रद्धा न हो जाय।’ उद्धव । इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल धर्ममें स्थित रहकर योगोंके (भक्तियोग कर्मयोगोंके) द्वारा विना किसी आशा और कामनाके (आसक्तिरहित होकर) मेरी आराधना करता रहे और निरिद्व कर्मोंसे दूर रहकर केवल विहित कर्मोंका ही

(अनासक्तमानसे) आचरण करे तो उसे स्वर्ग। नरकमें नहीं जाना पड़ता—उसके लिये कर्म कदाकारक नहीं होता। अपने धर्ममें निष्ठा रखनेवाला ऐसा पुरुष इस शरीरमें रहते-रहते ही निरिद्वकर्मः परित्याग कर देता है और रागादि मनोंसे भी मुक्त-पवित्र हो जाता है। इसीसे अनायास ही उसे आसाक्षात्काररूप विशुद्ध तत्त्वज्ञान अथवा द्रुतचित्त होने मेरी भक्ति प्राप्त होती है—ज्ञान-निष्ठा अथवा भक्ति-निष्ठा हो जाती है।

निश्चय ही भगवान् श्रीकृष्णने यहाँ मुमुक्षु श्रद्धा निष्ठा तथा भक्तिनिष्ठाको प्रतिपादित करते हुए (सकाम कर्मयोगको) गौणरूपमें रखा है एवं उनकी प्रवृत्त व्याख्या में ‘भक्ति-निष्ठा’ अत्यन्त उत्कृष्ट रूपमें—प्रभुप्रीति पर्यवसित होकर अद्वितीय बन गयी है, उदाहरणार्थ यथा-‘प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरम्यव् विहम्यनर्म और ‘नैऋत्यमप्यच्युतभाषवर्जितं न शोभते ज्ञान मल निरञ्जनम्’—जैसे वाक्य उद्धरणिय हैं, फिर भी श्रीमद्भगवद्गीता-(३ । ३)में श्रीकृष्ण भगवान् ही स्वयं पहले अपने द्वारा जिन दो ही प्रकारके निष्ठाओंकी बात दुहरायी है उनमें ज्ञानयोग और कर्मयोगकी ही चर्चा की है, भक्तिकी नहीं, देखिये—

५—यद् भ्यातव्य है कि ‘कर्मयोग’ पहले सकाम-कर्मसे सम्बद्ध था, जैसा कि मनुके ‘काम्यो हि वेदाविगम कर्मयोगश्च वैदिक (२ । २) और भागवत (११ । २० । ७)के ‘कर्मयोगस्तु कामिनाम्’ वाक्योंसे स्पष्ट है परन्तु यथादि सकाम-कर्म होते हुए भी बचनकारक नहीं माने जाते थे। गीता-(४ । ९)में इसका उल्लेख ‘यथायत्नकर्मयोगोऽन्यत्र तद्व्ययं कर्मवचन’ से किया गया है अर्थात्—‘यहके लिये जो कर्म किये जाते हैं उनके अतिरिक्त अन्य कर्मोंसे यह लक्ष बँधा हुआ है।’ सीमावर्धका प्रतिपादन भी ऐसा ही है। गीता निष्काम-कर्मको बचनकारक नहीं मानती और गीताका कर्मयोग निश्चितरूपसे निष्काम ही है, जो चरमसाधना या निष्ठा है।

१—सं-वास-मार्गकी ओर संकेत है। ७—भक्ति निष्ठाकी अवतारणसे तात्पर्य है।

८—भीहरि निश्चल भक्तिये प्रवृत्त होते हैं, अथवा सभी साधन विहम्यना हैं (भीमदा ७ । ७ । ५२)।

९—निष्कामता-पूण ज्ञान भी भगवद्भक्ति-भावसे रहित होनेपर पूणत सुशोभित नहीं होता (१ । ५ । १२ वटा १२ । १२ । ५२)।

ज्ञायोगके साथ कर्मयोगकी तुल्यतागता

चकराधुरी) बताते हुए निम्न-व्यवस्थिति अ
लोकसमूहके मङ्गलमय दृष्टि-प्राधान्यसे उन र
निष्ठाओंमें कर्मयोगकी विशिष्टता भी निरूपित कर
दे—‘तयोस्तु कर्मसन्त्यासात् कर्मयोगो विशिष्टः
अर्थात्—‘स्वरूपन कर्मसन्त्यासकी अपेक्षा कर्मयोग
निष्कामभावसे अनासक्त रहकर जीवनपर्यन्त क
कर्म करते रहना—विशिष्ट है, श्रेष्ठ है ।’ कल्याण
तो समानरूपसे दोनों ही हैं, किन्तु लोकसमूह अ
विश्व-व्यवस्थाके सर्वजनीन (सर्वकल्याणकार
पक्षके इस ओर होनेसे एय सुगमताकी दृष्टिसे
कर्मयोग विशिष्ट और श्रेष्ठ हो गया है । यही श्री
भगवान्का ‘निजी मत’ है और इसे ही उन्होंने
‘रहस्य’, ‘सर्वगुह्यतम’ अथवा ‘मे परम ध्येय’, ‘परम
वद्वा है ।’

यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि गीताके
कर्मयोग अथवा कर्मनिष्ठा श्रीमद्भागवतके
कामना-परक कर्मयोगकी अपेक्षा कहीं अधिक सुप

रिखे नि निष्कामता की प्राप्ति